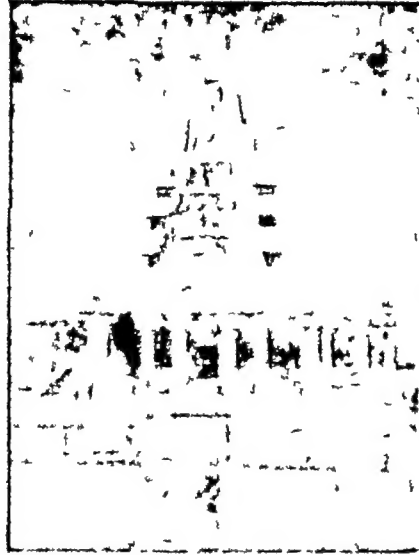

प्राचीन जैन शताम्बर तीर्थ श्री कापरडा जी
चणोजयंती महात्सव ग्रंथ

प्राचीन शताम्बर

चणोजयंती महात्सव समिति

श्री कापरडा स्वर्णजयन्ती महोत्सव ग्रंथ

संपादक

श्री मिश्रीमल जैन 'तरंगित'

एम ए, एन-एल बी, माहिल्यरत्न

प्रकाशक

श्री स्वर्णजयन्ती महोत्सव समिति, कापरडा तोर्थ

वीर सप्त २४६५

विक्रम सप्त २०२५

प्रथम संस्करण ८०० प्रतिया

मृत्य सजिल्द १०)६० डाक व्यय पृथक

सर्वाधिकार सुरक्षित

•

पुरतक मिलने का पता

(१) श्री जैन श्वेताम्बर प्राचीन तीर्थ श्री कापरड़ा (राज०)

पो० कापरड़ा, वाया पीपाड

(२) श्री मानचन्द भडारी, मोती चौक, जोधपुर

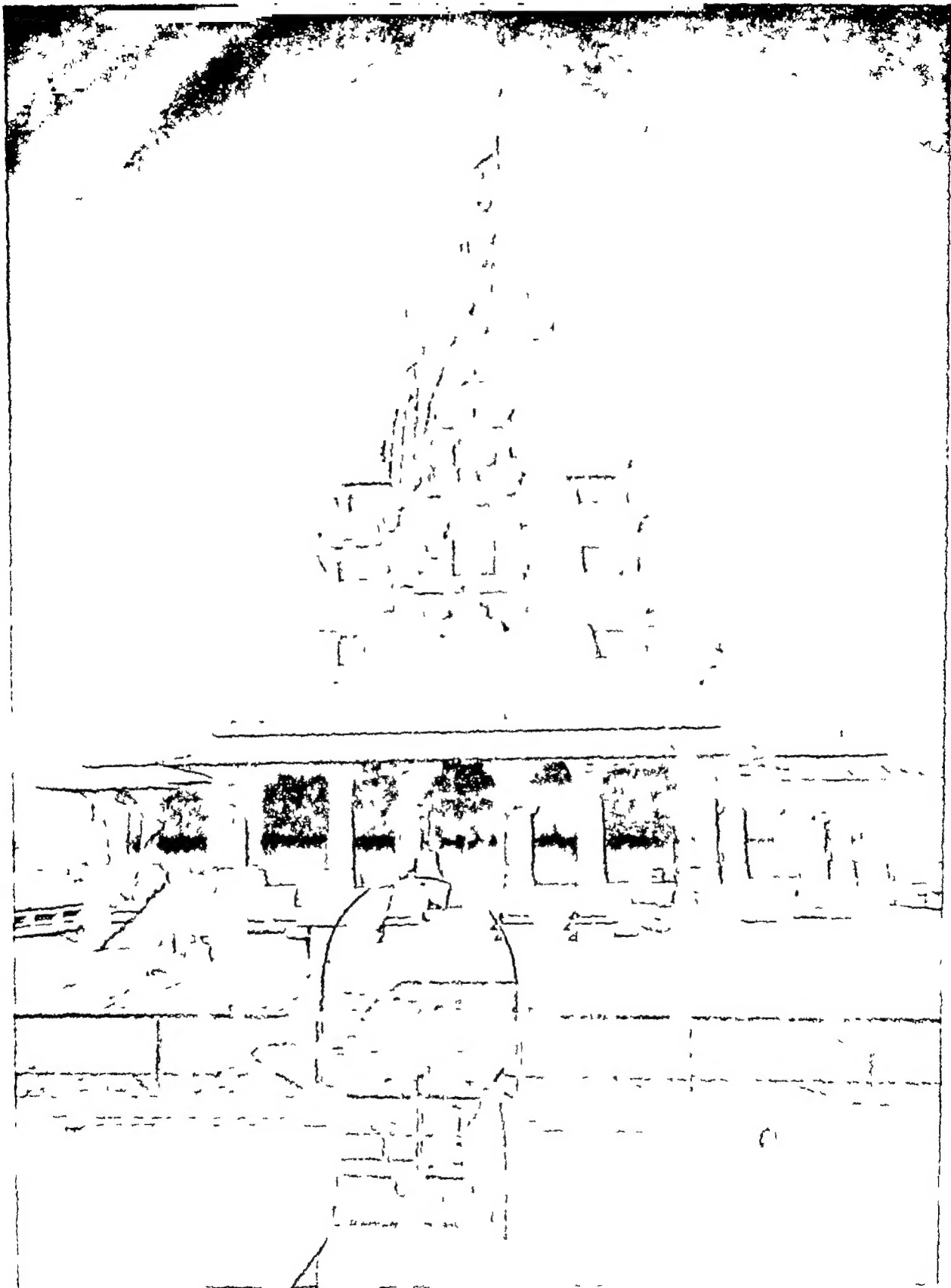

मुद्रक

साधना प्रेस

हार्द कोर्ट रोड, जोधपुर

राजस्थान में अपनी शान का बेजोड़ प्राचीन तीर्थ श्री कापड़डाजी

चीमूवा चीमजिला और भूमि से ६५ फुट ऊँचा अतीत का गौरव दर्शनीय भव्य जिनालयं

— श्री कापरड़ा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

शासन सम्राट बाल ब्रह्मचारी तपोगच्छाधिपति
श्रीमद् विजय नेमोसूरिश्वरजी महाराज

वि० स० १९७५ मे पुन प्रतिष्ठा कराने का श्रेय
आपही के सदुपदेशो का है ।

जन्म वि० स० १९२९
दीक्षा ,, १९४५

आचार्य पद : वि० स० १९६४
स्वगवास ,, २००५

समर्पण

अनेक गुणगुणात्कृत, परमपूज्य, कृपालु, महान तीर्थोद्धारक, शासनसम्राट, बालब्रह्मचारी, तपोगन्ध्याधिपति श्रीमद् विजय श्री १००८ श्री विजयनेमिमृगिश्वरजी महाराज के स्वर्गगिहण के पश्चात् उनकी पवित्र स्मृति में श्रद्धाञ्जलि स्वरूप—

तीर्थ का उद्धार करके उमे समस्त भारत में ख्याति प्रदान करने वाली आपकी दिवंगत आत्मा का कंटानुकोटि वन्दना सहित—

प्राचीन तीर्थ 'श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महात्मव ग्रन्थ' जो कि पुनः प्रतिष्ठा के ५० वर्ष होने के उपलक्ष में प्रकाशित हो रहा है—सादर समर्पित है—

सदैव मानसिक अभिनन्दन के साथ !!!

समर्पक—

श्री जैन श्वेताम्बर सघ

श्रद्धा और आभार

हे जिन . . . . . सूरिजी महाराज के शिष्य !

हे अज्ञातनाम यतिवर्य्य !!

हे पूज्य पाद !!!

यह स्वयंभू पार्श्वनाथ जैन तीर्थ कापरड़ाजी, जो कि अनुपम भव्य और विशाल है – आप ही की यशोगाथाओं का प्रतीक है, आप ही की सद्भावनाओं का मूर्तिमान है। आप ही की प्रेरणा और प्रोत्साहन से निर्मित इस जिनालय की पुनः प्रतिष्ठा के स्वर्ण जयन्ती के पुनीत अवसर पर हम आपको विस्मरण कैसे कर सकते हैं !!

परम श्रद्धेय गुरुदेव !

हम आपसे यही शुभाशीष चाहते हैं कि इस तीर्थ की निरन्तर श्रीवृद्धि होती रहे तथा भक्तजन तीर्थ की यात्रा कर अपना जीवन धन्य बनाते रहे !!

हम हैं आपके, श्रद्धावनत—

स्वर्ण जयन्ती महोत्सव समिति के सदस्य

श्रीमद् विजय नेमीसूरिश्चरजी म० के शिष्य
काव्य शास्त्र विचारद ~~म~~ श्रीमद् विजयदक्ष
सूरिश्चरजी महाराज

साहित्य रत्न, शास्त्र विचारद, कवि भूपण
श्रीमद् विजयसुशील सूरिश्चरजी महाराज
आपने वि० म० १०२३ के ज्येष्ठ सुदि ३ को
समवसरण के मंदिर की प्रतिष्ठा
इस तीर्थ पर करवाई ।

विषय - सूची

१	समर्पण	पृष्ठ
२	प्रकाशकीय	१ से ३
३	मेरे भी दो शब्द	४-७
४	सम्पादकीय निवेदन	८-९
५	प्रथम खंड जैन धर्म की प्राचीनता, कापरडा का उद्भव तथा विक्रम व आसपास के नगरों को वर्णन	१-१५८
६	द्वितीय खंड राजस्थान के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान	१-९६
७	तृतीय खंड विश्वव्यापी जैन तीर्थ	१-२२
८	चतुर्थ खंड . जैन धर्म की विभूतियाँ एवं नर-रत्न	१-७०
९	पंचम खंड विविध लेख गुजराती व हिन्दी भाषा में	१-१६०
१०	षष्ठ खंड तीर्थ के मठों का विवरण व उनके कार्यों का उल्लेख ग्रन्थ प्रकाशन में व कमरा बनाने में सहायता देने वालों की शुभ नामावली तथा श्री कापरडा तीर्थ के १० वर्षों की प्रगति का संक्षिप्त विवरण	१-६३

प्रकाशकीय

समय की बलिहारी है। मनुष्य-जीवन में जिस प्रकार चढ़ाव-उतार आते रहते हैं ठीक उती प्रकार तीर्थ स्थानों की भी उन्नति अवनति होती रहती है। श्री कापरडाजी तीर्थ के इतिहास में भी हमें यही कुछ देखने को मिलता है। पूरा विवरण तो आप इस ग्रंथ में पढ़ेंगे ही। संक्षेप में यह है कि विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी में कापरडा एक समृद्धिशाली शहर था पर वहाँ मन्दिर नहीं था और आज हम वहाँ विशाल मन्दिर देखते हैं तो कापरडा एक छोटासा ग्राम मात्र नजर आता है। मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, जो भूमि से प्राप्त हुई, कौन जानता था कि इस प्रतिमा के लिए यहाँ एक विशाल मन्दिर का निर्माण होगा ? यही सब प्रभु की माया है।

इस तीर्थ के संस्थापक स्वनामधन्य श्री भानाजी भण्डारी ने जब यहाँ गगनचुंबी विशाल मन्दिर बनवाया उस समय आस-पास में कहीं भी इसकी शानि का मन्दिर नहीं था। इसकी जाहोजलाली दिनबदिन देश के कोने-कोने में फैलती जा रही थी और काफी अरसे तक फैलती रही। जैसा कि मैं ऊपर बता आया हूँ कि उन्नति के बाद अवनति भी आया करती है तो भला यह तीर्थ कैसे बचता ? यहाँ का भी यही हाल हुआ। शनैः शनैः उन्नति का स्थान अवनति ने ले लिया और वि० स० १९७५ तक तो यहाँ की दशा काफी गिर चुकी थी। इसका भी अन्त होना ही था। भाग्योदय से जैन शासन के सम्राट स्व० आचार्यदेव श्री विजयनेमिसूरिश्वरजी महाराज साहब का यहाँ पधारना हुआ। आपने यहाँ की दशा देख सिर्फ दुःख ही प्रगट नहीं किया बल्कि इसके पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया। फिर क्या देर थी आपके सदुपदेश से यहाँ का पुनरुद्धार होकर इसकी प्रतिष्ठा वि० स० १९७५ के माघ शु० ५ को सानन्द सम्पन्न हुई। जिसे वि० स० २०२५ माघ शु० ५ को ५० वर्ष पूर्ण हुए।

वि० स० २०२४ चैत्र शु० ५ की बात है, तीर्थ का वार्षिक मेला था। साधारण सभा के समक्ष श्री मानचन्दजी भण्डारी का यह प्रस्ताव पेश हुआ कि तीर्थ की पुनः प्रतिष्ठा को ५० वर्ष पूर्ण हो रहे हैं इसके उपलक्ष में स्वर्ण जयन्ति महोत्सव बनाया जाना चाहिए तथा

उमकी स्मृति मे एक ग्रन्थ प्रकाशित होना चाहिए । इस पर काफी विचारविनिमय हुआ और फिर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया जो कि वास्तव मे जरूरी था क्यो कि विगत ५० वर्षों मे तीर्थ ने काफी उन्नति की है । प्रति वर्ष यात्रा की सख्या बढ़ती ही जा रही है । पिछले कुछ वर्षों से तो यहा कई एक सघ यात्रार्थ आ रहे हैं । जोधपुर से ३२ मील की दूरी पर जयपुर जाने वाली सड़क के किनारे आने पर यहा जैन ही नहीं जैनेतर भी भारी सख्या मे दर्शनार्थ आते रहते हैं । यहा के अधिस्थायक देव श्री भैरूजी भी बड़े चमत्कारिक हैं जिससे आम जनता दर्शनार्थ आती है ।

स्वर्ण जयन्ति महोत्सव मनाने तथा ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिए मुझे सयोजक बना कर ७ सज्जनो की एक समिति गठित की गई जिसमे श्री तेजराजजी भसाली, श्री मानचंद जी भडारी, श्री पारसमलजी सराफ, श्री भैरूसिंहजी मेहता, श्री अमृतलालजी गाधी तथा श्री सोहनराजजी भसाली है समिति के समक्ष महोत्सव मनाने का तथा ग्रन्थ प्रकाशित करने का दोनो महत्वपूर्ण कार्य थे । मैंने अपने मित्रो के आग्रह पर इस गुरुतर कार्य को अपने हाथ मे लिया । प्रभो की कृपा, मित्रो के सहयोग तथा समाज के शुभ आशीर्वाद से यह कार्य सानन्द सगुप्त हो रहा है । और प्रस्तुत ग्रन्थ आपके समक्ष है । ग्रन्थ प्रकाशन मे अनेक कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है पर जहा सब का सहयोग हो वहा क्या कमी रहती है ।

प्रत्येक शुभ कार्य मे धन की प्रथम आवश्यकता रहती है । समाज के पास धन की कमी नहीं, कमी है कर्मठ कार्यकर्त्ताओ की । अर्थ सग्रह के सद्कार्य मे सर्व श्री तेजराजजी भसाली श्री पारसमलजी सराफ तथा श्री भैरूसिंहजी मेहता का अपूर्व सहयोग रहा । आपने समय समय पर बाहर पधार कर अधिक परिश्रम कर वाञ्छित अर्थ सग्रह किया । श्री मानचन्दजी भडारी ने प्रबन्धक का पद बड़ी योग्यता के साथ सभाला । ऑफिस का पूरा कार्य आपके जिम्मे था, आपने पत्रव्यवहार करके पू० मुनिराजो के तथा विद्वानो के लेख मगवाये । माननीय शिक्षाप्रेमी प्रोफेसर श्री अमृतलालजी गाधी तथा श्री सोहनराजजी भसाली ने अपनी सस्थाओ के कार्य मे अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी इस कार्य मे अच्छा सहयोग दिया । पू० मुनिराजो ने तथा गणमान्य विद्वान लेखको ने अपने अनमोल लेख भेज कर ग्रन्थ को सार्थक बनाया तथा हमारे समाज के दानवीरो ने अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग कर इसे मूर्तिमान रूप दिया उनको हम कैसे भूल सकते हैं । इसके अलावा जिन जिन महानुभावो ने इस पुनीत कार्य मे किसी भी प्रकार का सहयोग दिया उनके प्रति कृतज्ञता प्रगट करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं ।

इस ग्रन्थ के सम्पादन का कार्यभार श्री मिश्रीमलजी जैन 'तरंगित' ने सभाला । आपके समक्ष अपना निजी कार्य होते हुए भी आपने इस ओर समुचित ध्यान दिया । ग्रन्थ को

सर्वाङ्ग सुन्दर बनाने में आपने जो परिश्रम किया वह सराहनीय है। साधना प्रेस के सञ्चालक श्री हरिप्रसादजी पारीक ने इतने बड़े ग्रंथ के प्रकाशन में सहयोग दिया। श्री डी० एन० जोशीजी ने चित्रों से ग्रंथ की सजावट की। श्री सुमेरसिंह चौहान ने सुन्दर जित्द बांधी इन सब के प्रयत्न से ही इस सुन्दर ग्रन्थ का निर्माण हुआ उन सब के प्रति आभारी हैं।

अन्त में प्रिय पाठको से निवेदन है कि बहुत कुछ सावधानी रखते हुए भा भूले रह जाना स्वाभाविक है, अतः आप क्षमा करते हुए इस ग्रन्थ को अपना समझ कर स्वर्णजयति समारोह में अपना कर अपनी धर्मप्रियता का परिचय देवे।

मु० पीपाड शहर
(राजस्थान)
७-३-६६

विनीत
जवाहरलाल दपतरी
संयोजक
स्वर्णजयन्ती महोत्सव समिति

मेरे भी दो शब्द

एक दिवस अचानक ही मेरे ध्यान में आया कि श्री कापरडाजी तीर्थ की पुनः प्रतिष्ठा हुए पचास वर्ष होने वाले हैं, क्यों न स्वर्ण जयन्ती महोत्सव मनाया जाय ! मैंने अपने विचार लिखकर व्यवस्थापक समिति को भेज दिए, यद्यपि कार्यवश मैं बैठक में भाग नहीं ले सका, फिर भी समिति ने मेरे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया चूँकि यह एक बहुत बड़ा कार्य था। अतएव समिति ने गत मेले के अवसर पर इसे साधारण सभा में प्रस्तुत कर दिया। साधारण सभा ने एक उपसमिति का गठन कर योजना का प्रारूप तैयार करने और बजट बनाने का कार्य सौंप दिया तथा व्यवस्था समिति को अर्थ-व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। उक्त उपसमिति का नाम 'स्वर्ण जयन्ती महोत्सव समिति' रखा गया। इसके सयोजक श्री जवाहरलालजी दपतरी को बनाया गया। इस समिति ने प्रारूप तैयार कर दिनांक ११-८-६८ को व्यवस्थापक समिति की बैठक में प्रस्तुत किया और पन्द्रह सहस्र रुपये की मांग की। समिति की बैठक में प्रायः कम ही सदस्य उपस्थित हुआ करते थे किन्तु इस बैठक में २१ में से १५ सदस्यो ने भाग लिया। अन्ततः बड़े उत्साह के साथ समिति ने १५ के स्थान पर २५ हजार की स्वीकृति प्रदान कर दी और माघ सुदि ५ (प्रतिष्ठा दिवस) के स्थान पर मेला दिवस अर्थात् चैत सुदि ५ को महोत्सव मनाने का निश्चय कर लिया। महोत्सव के साथ-साथ यह विचार भी स्वीकार कर लिया गया कि विगत ५० वर्षों में तीर्थ ने जो उन्नति की है उसका पूर्ण विवरण ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया जाय, अस्तु—

दिनांक ३०-८-६८ से कार्य प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम पत्रिका छपवा कर देश भर में भेजी गई, उसके द्वारा ग्रन्थ प्रकाशन में होने वाले व्यय की उपज हेतु (५०१) — (२५१) और (१२५) रुपए देने वाले धनीमानियो का ध्यान आकर्षित किया गया। यह प्रसन्नता की बात है कि योजना का सर्वत्र स्वागत किया गया।

ग्रन्थ प्रकाशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में मुझे निम्नलिखित जिन सज्जनो ने सहयोग दिया, मैं उनका हृदय से आभार मानता हूँ। उनका विवरण इस प्रकार है—

(१) सर्व प्रथम मैं पूज्य कुन्दकुन्द विजयजी महाराज का उपकार मानता हूँ। आपका चातुर्मास जोधपुर क्रिया भवन में हुआ। मैंने इस कार्य की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की तो आपने मुझे कई विद्वान लेखको व मुनिराजो के पते व सूची दी। मैंने उसके अनुसार उन सब को पत्र लिखे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब मैंने पुनः आपसे निवेदन किया तो आपने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है और उनके अपने पास जो लेखो का संग्रह था वह मुझे दे दिया, किन्तु वे सब गुजराती भाषा में थे। इस समस्या के समाधान हेतु आपने सुझाव दिया कि ग्रन्थ का एक भाग गुजराती में ही छपवाया जाए, अस्तु पृष्ठ १ से ७० तक सभी लेख गुजराती भाषा में छपे। शेष समस्त ग्रन्थ हिन्दी भाषा में छपा। ऐसा इसलिए किया गया कि गुजराती बन्धु भी लाभ उठा सके। इस भाग के छपने में महाराज श्री का पूर्ण सहयोग रहा। इस भाग में जैन तत्त्व निहित है।

(२) गणिवर्य श्री अभयसागरजी म० ने दो लेख स्वयं ने भेजे और एक उज्जैन निवासी श्री तेजसिंहजी गौड से भिजवाया। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर भी आपने लेख भेजने की कृपा की।

(३) श्रीभद्रगुप्तविजयजी म० का अच्छा सहयोग रहा। आपने आर्थिक सहायता दिलाने में भरसक प्रयत्न किया और एक विद्वतापूर्ण लेख भी भेजा।

(४) श्रीमद विजय हेमाचलसूरिस्वरजी म० ने अत्यंत प्रेम तथा सदभावना से शुभ सन्देश भेजा और खडप जैन सघ से ५०१) रु सहायतार्थ भिजवाए।

(५) श्रीमान अग्रचदजी नाहटा बीकानेर वालों के नाम से न केवल जैन जगत ही बल्कि जैनेतर विद्वान भी भलीभांति परिचित हैं। ऐतिहासिक जानकारी के सबंध में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। मैंने पत्र द्वारा आपसे लेख भी मांगा और अनेक शकाओं का समाधान भी प्राप्त किया। यह प्रसन्नता की बात है कि आपने दो लेख भी भेजे और कई नेक परामर्श भी दिए।

(६) श्री चदनमलजी नागोरी छोटी सादड़ी वालों ने ५ लेख विद्वतापूर्ण भेजे जिनमें से ३ प्रकाशित किए गए और स्थानाभाव के कारण दो वापिस करने पड़े। आपने ऐतिहासिक पुस्तकें भी भेजी। आपके आँख में मोतिया बिन्द होते हुए भी लेख लिखकर भेजे और पत्रव्यवहार भी हुआ।

(७) स्वर्ण जयती के ६ सदस्यों ने अपने लेख तो भेजे ही साथ ही हर प्रकार का सहयोग भी दिया।

(१) श्री तेजराजजी सा वृहद अवस्था व अस्वस्थ होने पर भी यहाँ पधार कर निराक्षण किया और मुझे उत्साहित करते रहे।

(२) श्री जवाहरलालजी सा संयोजक समय समय पर यहाँ पधार कर हर प्रकार का सहयोग दिया और २ लेख भी भेजे।

(३) मंत्री महोदय श्री पारसमलजी सा ने कई बार बिलाडा से पधार कर लेखन व ब्लॉक छपवाने व अन्य कार्य में जो हाथ बढ़ाया वह सराहनीय है। आप यहाँ लगातार तान-चार दिन ठहर कर परिश्रम के साथ लगनपूर्वक कार्य किया।

(४) श्री भैरूसिंहजी सा के पास दूसरा कार्य होने से वह यहाँ ज्यादा रुक नहीं सके किन्तु समय २ पर पत्र द्वारा अपनी सहानुभूति प्रकट करते रहे और अर्थ-व्यवस्था करने का पूरा ध्यान रखा।

(५) अमृतलालजी सा गांधी ने लेखों को देखने व अन्य लिखापट्टी के कार्य में पूरा सहयोग दिया।

(६) श्री सोहनराजजी भसाली ने ब्लोक व चित्र इत्यादि तैयार कराने व लेखों की लिपि सुधारने व स्वयं के दो विद्वतापूर्ण लेख लिखने में समय निकाल कर जो कार्य किया वह सराहनीय है।

(७) अन्य सारे लेखकों को भी मैं नहीं भूल सकता जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर लेख तैयार कर भेजे और हर प्रकार का सहयोग दिया।

(८) श्री लक्ष्मीनारायणजी शास्त्री जोधपुर के अनुभवी व अच्छे लेखकों में माने जाते हैं। इतिहास लिखने में आपकी लेखनी का सहयोग रहा। जोधपुर के जैन मंदिरों व ओसियाँजी तीर्थ पर विद्वतापूर्ण लेख लिखे। कई तीर्थों के चित्र भी इन्होंने दिए।

(९) श्री जैसलमेर लोदवा पेढी के सचालक महोदय ने इतिहास की पुस्तक चित्र तथा ४ बने हुए ब्लॉक भेजे और हर प्रकार के सहयोग का विश्वास भी दिलाया। मुझे आशा थी कि मुनि महाराज व लेखकों के विद्वतापूर्ण लेख बहुतायत से मिलेंगे किन्तु यह आशा निराशा में परिणित हुई इसलिए इस ग्रंथ के ६ विभाग करने पड़े इसमें चतुर्थ खंड में तो केवल बाईस पृष्ठ ही हुवे कारण इस विषय पर ज्यादा लेख प्राप्त नहीं हुवे इसके अतिरिक्त अन्य विभागों में भी लेख मुझे तैयार करने पड़े। लेख तैयार करने में मैंने बहुत सी पुस्तकों का सहारा लिया अतः उन लेखकों व प्रकाशकों का आभार मानता हूँ। कई लेखों में लेखकों के नाम नहीं हैं इसका कारण यह है कि श्वेताम्बर जैन के आचार्य अक से कुछ लेख लिए गए कुछ दूसरे मासिक पत्रों से अतः उसमें मैंने अपना नाम नहीं दिया।

चूँकि इस गुरुतर कार्य का प्रबन्धक होने से उत्तरदायित्व मुझे ही वहन करना था इसलिए फूक फूक कर कदम उठाने पर भी जो भूले विद्वज्जनो को विदित हो, उनके लिए मुझे ही दोषी समझकर वे उनका परिहार कर लेंगे, तो मैं अपने यत्किंचित् श्रम को सफल हुआ समझूँगा, इस आशा के साथ — जाने अनजाने समस्त सहयोगियों के लिए धन्यवाद।

तीर्थ के पिछले जो इतिहास छपे, उनमें और इस इतिहास में इतना ही अन्तर है कि यह शोध, प्रामाणिक सत्यो और ऐतिहासिक रासों के आधार पर छपा है इसलिए टक-शाली है।

समिति का विचार था कि ग्रंथ ३०० पृष्ठों का रहे और ३० पृष्ठों में चित्र छपे। मूल्य ५) रुपए रक्खा जाए और सहायता करने वालों को निःशुल्क दिया जाए। बहुत सावधानी रखने पर भी पृष्ठ संख्या ६०० से ऊपर निकल गई और चित्रों की संख्या ८० पृष्ठ तक पहुँच गई। इतना सब कुछ हुआ, उसमें योजना से अधिक धनराशि व्यय होने के कारण मूल्य दस रुपए करना पड़ा।

भौतिकवाद के इस युग में कहा जाता है कि ऐसे ग्रंथों की क्या आवश्यकता है तो इस सम्बन्ध में हमें केवल इतना ही कहना है कि अरबों रुपये के मूल्य वाले इन तीर्थों का इतिहास धर्म का मूलाधार है और उतना ही आवश्यक है जितना कि धर्म की धारणा जरूरी होती है ।

इस ग्रंथ को सुन्दर बनाने में भरसक प्रयत्न किया गया है । आशा है यह पाठकों को रुचिकर होगा । शुद्धिपत्र समय के अभाव में तैयार नहीं हो सका । अतः जहाँ भूल नजर आवे सुधार कर पढ़ें ।

यह ग्रंथ इस तीर्थ की स्मृति के लिए उपयुक्त है । साथ ही इसकी स्मृति बनी रखने हेतु पार्श्वकुञ्ज बन रहा है उसमें मेरे पत्र व कहने मात्र से जिन सज्जनों ने (१००१) रु मडाने की कृपा की है उनको मैं धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता । उनके नाम निम्न-लिखित हैं .—

- १ श्री माणकचन्दजी वेताला, नागौर निवासी, मद्रास
- २ „ देवराजजी इन्द्रचन्दजी सेठ जैतारण „ तीरतुरपुण्डी
- ३ „ रिखवचन्दजी पारसमलजी „ „ बैंगलोर सिटी
४. „ विरदीचन्दजी पारसमलजी मेडता „ „
- ५ „ भीकमचन्दजी लालचन्दजी पाली „
- ६ „ सूरजमलजी धनराजजी गोलिया, जोधपुर
७. „ कनयालालजी सेठ, जैतारण निवासी मद्रास

मैं श्री केवलचन्दजी सा खटोड, जैतारण निवासी हाल मद्रास का पूर्ण आभारी हूँ जिन्होंने मेरे पत्र के पहुँचते ही इस तीर्थ पर चैत्र मास की सिद्धचक्र ओलियाँ अपनी ओर से करवाने की स्वीकृति दी ।

अन्त में मैं फिर पाठकों व सब सज्जनों से क्षमा मागता हूँ यदि मेरे व्यवहार से, पत्र से या अन्य किसी तरह से उनको कष्ट पहुँचा हो । मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है । अधिष्ठायाकदेव ऐसे शुभ कार्यों में मुझे सद्बुद्धि व सहयोग दें और यह तीर्थ दिनोदिन उन्नति करता रहे इसी शुभ कामना के साथ अपने 'दो शब्द' का यह लेख पूर्ण करता हूँ ।

मोतीचौक, जोधपुर }
दि० १०-३-६६ }

कृपाकाक्षी
मानचन्द भण्डारी
ग्रंथप्रबन्धक

सम्पादकीय निवेदन

‘श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ’ के सम्पादन का मुझे आग्रह किया गया जिसे मैंने अपनी विविध व्यस्तताओं के बीच सहर्ष स्वीकार कर लिया। मुझे प्रसन्नता है कि एक धार्मिक अनुष्ठान में मैं यत्किंचित योग दे सका।

प्रारम्भ में ग्रन्थ का आभास अकुर रूप में था, पर धीरे-धीरे इसने वःवृक्ष का आकार ग्रहण कर लिया। इसे प्रभु की कृपा ही समझनी चाहिए कि हमारा मार्ग स्वयमेव प्रगस्त बनता गया। अगस्त '६८ से राजस्थान तथा भारत के इतर प्रान्तों से विविध विषयक लेख आमन्त्रित किए गए जो जनवरी '६९ तक आते रहे।

दिसम्बर '६८ के अन्तिम सप्ताह में श्री कापरडा तीर्थ पर एक कार्यकारिणी समिति गठित की गई जिसमें ग्रन्थ की रूपरेखा निश्चित की गई। तदनन्तर २८ दिसम्बर को श्री मानचन्दजी साहब भण्डारी के कक्ष में हमने इस पर विस्तृत विचार-विनिमय किया तथा लेखों का वर्गीकरण, खण्डों का विभाजन, अधूरे-पूरे लेखों की नामावली, भावी-योजना, कागज की खरीद, प्रेस-ब्लॉक के स्थानों का निर्णय आदि ज्वलन्त समस्याओं को अन्तिम रूप दिया।

१ जनवरी '६९ को श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ मुद्रणार्थ साधना प्रेस, जोधपुर में दे दिया गया। आरम्भ में हमारी धारणा थी कि ग्रन्थ ३२० पृष्ठों में समाप्त हो जायगा पर यह तो शनैः शनैः ६०० पृष्ठों तक पहुँच गया और यदि नियन्त्रण नहीं दिया जाता तो पृष्ठ संख्या ७०० तक पहुँच जाती। हमें विवशतावश अनेक लेख तथा अंग्रेजी विभाग का मोह छोड़ना पड़ा।

जैन साहित्य का प्रचुर भंडार संस्कृत, प्राकृत, अर्द्ध मागधी की भाँति हिंदी और गुजराती में है। इस ग्रंथ में गुजराती में पाँच महत्वपूर्ण निबंध हैं जिनकी लिपि देवनागरी ही है। इन लेखों के मुद्रण, प्रूफ सशोधन में हमें पूज्य मुनिराज कुंदकुंदविजयजी महाराज का अपूर्व सहयोग मिला है तदर्थ हम उनके कृतज्ञ हैं।

हमने इस ग्रंथ को सर्वांग सुंदर, रुचिकर, उपयोगी तथा परिपूर्ण बनाने की चेष्टा की है। इसमें हमने निम्नांकित बातों का ध्यान रखा है।

- १ जैन धर्म की प्राचीनता, मान्यता, पार्श्वनाथ भगवान का प्रामाणिक जीवन वृत्त, श्री कापरडा तीर्थ का उद्भव एवं विकास, आसपास के क्षेत्र तथा तीर्थों का वर्णन हमने प्रथम खंड में किया है।

- २ राजस्थान के महत्वपूर्ण तीर्थस्थान दूसरे खंड में
३. भारतव्यापी जैन तीर्थ स्थान तीसरे खंड में
४. जैन धर्म की विभूतिया तथा नररत्न चौथे खंड में
- ५ जैन धर्म की शास्त्रीय, धार्मिक, तात्त्विक, व्यावहारिक, नैतिक तथा आधुनिक चिंतन मनन का विश्लेषण पाचवें खंड के विविध लेखों में किया गया है।
- ६ द्रव्यसहायकों की नामावली, परिचय, फोटो, तीर्थ के ५० वर्षों का लेखा-जोखा, षष्ठ खंड में चित्रित है।

सारे ग्रंथ में पर्याप्त फोटो तथा मंदिरों के साजसज्जापूर्ण चित्र परिचय सहित मिलेंगे, जिससे आपका मन मुग्ध हो जायगा। ग्रंथ की सामग्री पठनीय संग्रहणीय, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। छपाई, सफाई, सुंदर अलंकरण, आवरण मनोहर, जिल्द सिलाई उत्तम तथा मूल्य उचित १० रु० मात्र रखा गया है जो नितांत समीचीन है। हमें विश्वास है कि धर्मनिष्ठ बहुवर इस विशद, शालीन, विविध विषयक, स्वर्ण जयंती के उपयुक्त ग्रंथ को अपना कर न केवल अपना घर तथा पुस्तकालय ही अलंकृत करेंगे वरंच भरपूर प्रचार कर इस धार्मिक अभियान में सक्रिय योगदान देंगे ऐसी कामना है।

सभी प्रकार की सावधानी रखते हुए भी अशुद्धियां रह जाना स्वाभाविक है क्योंकि अधिक काम करना पड़ा है अतः कृपालु पाठक सहृदयतापूर्वक क्षमा करें।

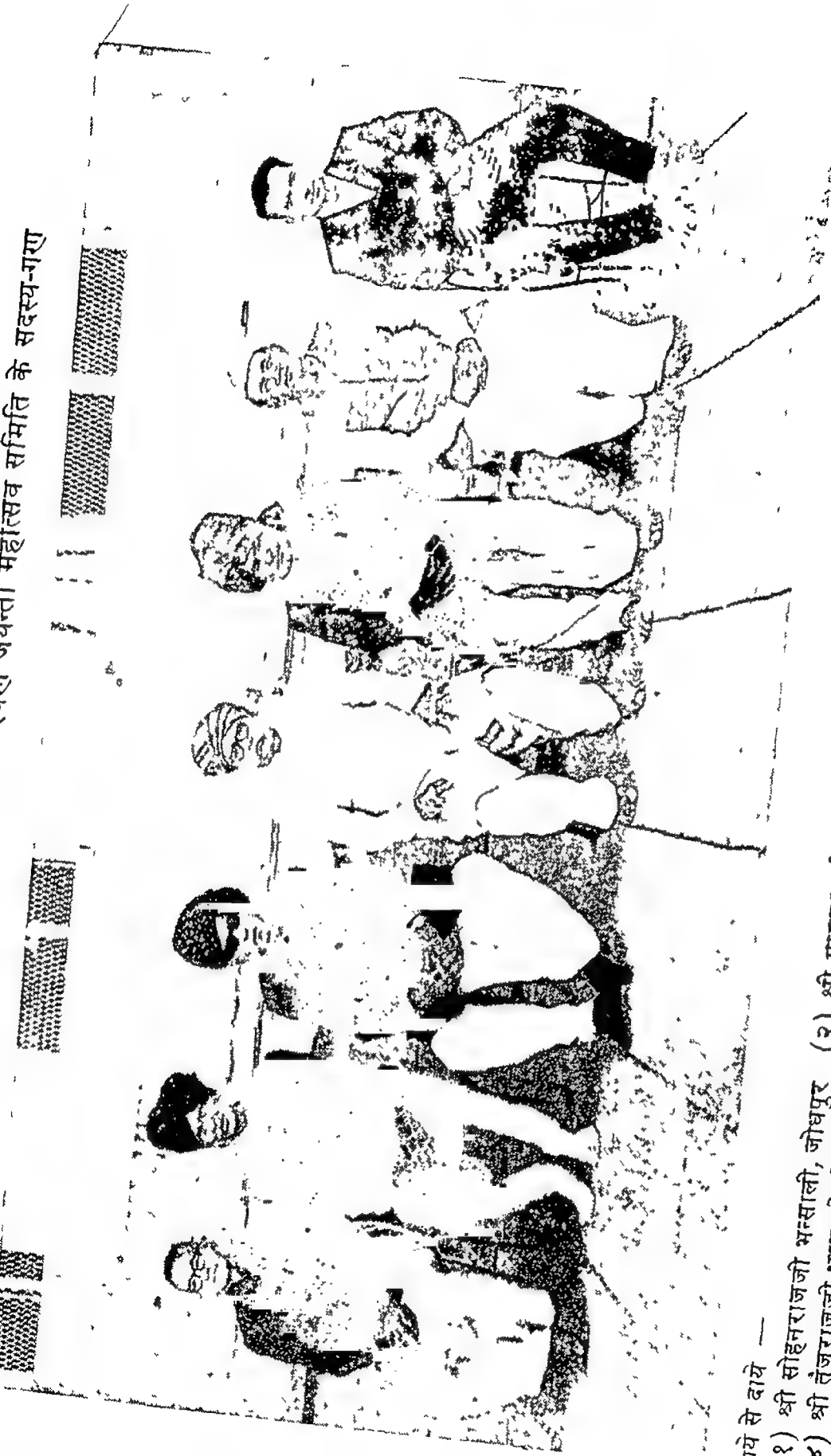
अतः हम इस में पार्श्वनाथ प्रभु की परम कृपा ही समझते हैं कि अनेक बाधाएँ आने पर भी यह मंगल कार्य यथासमय सुचारु रूप से संपन्न हो गया।

बख्त सागर, नेहरू पार्क }
जोधपुर, दि १०-३-६६ }

मिश्रीमल जैन तरंगित
सम्पादक

श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव :: स्वर्ण जयन्ती महोत्सव समिति के सदस्य-गण

बायें से दायें —

- (१) श्री सोहनराजजी भन्साली, जोधपुर
- (२) श्री मानचन्दजी भडारी, जैतारण, प्रबन्धक
- (३) श्री भैरू सिंहजी मेहता, बिलाडा
- (४) श्री तैजराजजी भन्साली पोपाड, अध्यक्ष
- (५) श्री पारसमलजी सराफ बिलाडा, मंत्री
- (६) श्री जवाहरलालजी दफतरो पोपाड, सयोजक
- (७) श्री अमृतलालजी गांधी, जोध र ।

प्रथम खंड

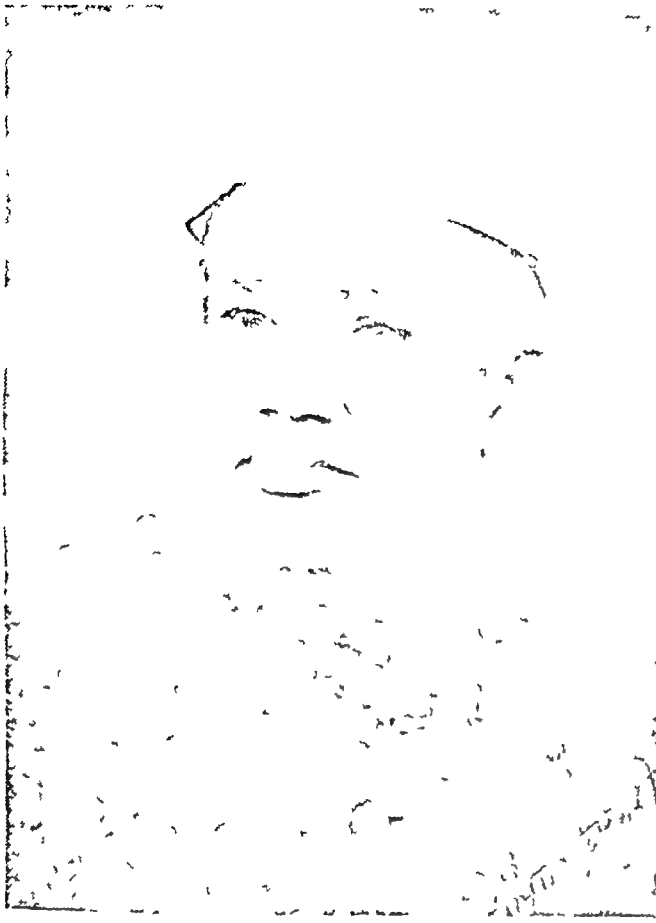
जैन धर्म की प्राचीनता, कापरड़ा का उद्भव
तथा विकास व आसपास के नगरो का वर्णन

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
(१) जैन धर्म की प्राचीनता एवं मान्यताएँ	संग्राहक श्री मानचन्द भण्डारी १
(२) जैन धर्म का प्रसार	ले० डा० के० ऋषभचन्द्र ३२
(३) श्री पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र	संग्राहक श्री मानचन्द भण्डारी ५४
(४) श्री कापरडा तीर्थ का उद्भव एवं विकास	६५
(५) श्री कापरडा तीर्थ महिमा	ले० आचार्य श्री विजयभुवनतिलक सूरिस्वरजी ६२
(६) मरुधरकल्पतरु	ले० श्री प्यारेलाल मुथा ६३
(७) तीर्थस्तवन	रचयिता प० हर्षकुशल गणिजी ६८
(८) श्री कापरडा तीर्थ का रास (प्रथम)	रचयिता प० लक्ष्मीरत्नजी १००
(९) श्री कापरडा तीर्थ का रास (द्वितीय)	रचयिता प० दयारत्नजी १०३
(१०) श्री कापरहेडा पार्श्वनाथ स्तवन	रचयिता श्री जिनहर्ष सूरि १०७
(११) कापरडा पार्श्वनाथ भगवान } के स्तवन न० १ से १५ तक }	यति श्री गुलाबविजय इत्यादि १०८-१२६
(१२) पीपाड का इतिहास एवं जैन मन्दिर	ले० श्री जवाहरलाल दफ्तरी १२७
(१३) बिलाडा का इतिहास एवं जैन मन्दिर	ले० श्री उगमराज सराफ १३१
(१४) जैतारण के जैन मन्दिर	ले० श्री चाँदमल मेहता, एडवोकेट १३५
(१५) ऐतिहासिक पाली नगर के जैन मन्दिर	ले० श्री मानचन्द भण्डारी १४२
(१६) जोधपुर के जैन मन्दिर	ले० श्री प० लक्ष्मीनारायण मिश्र, शास्त्री १४६
(१७) मेडता नगर के जैन मन्दिर	ले० श्री तेजराज भन्साली १५५
(१८) प्राचीन नगर श्री सोजत	ले० श्री हुकमराज मुण्णोयत १५८

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

सयोजक

श्रीमान जवाहरलालजी सा० दफ्तरी
पीपाड शहर (राज०)

सम्पादक

श्रीमान मिसरीमलजी जैन तरगित
जोधपुर (राज०)

जैन धर्म की प्राचीनता एवं मान्यताएँ

संग्राहक श्री मानचन्द भण्डारी

नेत्रानन्दकरी भवोदधितरी श्रेयस्तर्रोर्मञ्जरी ।
श्रीमद्धर्ममहानरेन्द्रनगरी व्यापल्लता धूमरी ।
हर्षोत्कर्षशुभप्रभावलहरी रागद्विपा जित्वरी ।
मूर्ति श्रीजिनपुङ्गवस्य भवतु श्रेयस्करी देहिनाम् ॥१॥

जैन धर्म एक अति प्राचीन, स्वतंत्र, विश्वव्यापी, आत्मकल्याण-तत्पर अनादिकाल से अविच्छिन्न रूप से चला आया, उच्चमकोटि का, पवित्र, श्रेष्ठ धर्म है। इसकी आदि का पता लगाना बुद्धि से परे है। जैन धर्म की नींव स्याद्वाद एवं विज्ञान के आधार पर रखी गई है। इसका आत्मवाद, अध्यात्मवाद, परमाणुवाद, सृष्टिवाद और कर्मवाद के व्याख्याता साधारण व्यक्ति नहीं पर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी वीतरागदेव थे। जैन धर्म जिन्ना विशाल है उतना ही गम्भीर भी है। जैन धर्म एक समुद्र है।

समन्वयपूर्वक व्यापक दृष्टि से जैन धर्म के अभ्यास की आवश्यकता है। जैन धर्म जगत के प्राणीमात्र के कल्याण, हित, शांति सुव्यवस्था इत्यादि के लिए विख्यात है। आज युग में यह बात प्रायः सिद्ध हो चुकी है कि जगत में दो ही धर्म प्राचीन हैं—एक जैन धर्म और दूसरा वैदिक। अब इसमें यह शका उत्पन्न हो सकती है कि इन दो में से पहला कौन? वैदिक धर्म में ऋग्वेद प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। इस सम्बन्ध में जैन-तर विद्वानों का भी यही मत है कि जैन धर्म वैदिक धर्म से भी प्राचीन है। इससे ये शकाएँ भी निर्मूल हो चुकी हैं कि जैन धर्म श्री पार्श्वनाथ व श्री महावीर स्वामी से ही चला।

यही नहीं जैन धर्म अन्य सब धर्मों की अपेक्षा पुराना है। यह बात वेद, पुराण, उपनिषद् एवं भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों के मन्तव्यों से सत्य सिद्ध हो चुकी है। 'जैन धर्म और इसकी प्राचीनता' नामक पुस्तक में इसका वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है।

जैन दर्शन की सूक्ष्मतम कर्म-पद्धति, सूक्ष्मतम सिद्धांतगण, ६ तत्त्व, ४ अनुयोग, ४ निक्षेप सप्तिभङ्गी, सप्तिनय, अनेकान्तवाद, अहिंसा, सयम, तप, योग महाव्रतों के सूक्ष्मरीति से परिपालन तक पहुँचने में अन्य कोई भी दर्शन अद्यावधि समर्थ नहीं हुआ है—

करोड़ों अरबों के द्रव्य व्यय से जितने आविष्कार हुए हैं उनके परिणाम जैन सिद्धांत

की मान्यताओं के अनुरूप ही हुए हैं। आणविक सिद्धांत इसका जीवत जाग्रत उदाहरण है, इसलिए जगत के बड़े वैज्ञानिक, तत्त्वज्ञ, धुरधर पण्डित और देश-देशांतर के उच्च अधिकारी इत्यादि भी जैनधर्म की मुक्त कठ से प्रशंसा करते हैं।

विश्व के धर्मों में सर्वाङ्ग संपूर्ण कोई भी धर्म है तो वह जैन धर्म है। भयकर युद्ध के मार्ग पर उपस्थित राष्ट्रों को विश्वशान्ति की राह बता सके ऐसी क्षमता रखने वाला मार्ग जैन धर्म के सिद्धांतों में ही निहित है।

अब हम जैन धर्म के विषय में विद्वानों एवं तत्त्ववेत्ताओं के सुन्दर अभिप्राय अविकल उद्धृत करते हैं जिनसे आप वास्तविक मूल्यांकन कर सकेंगे।

(१) डॉ० जॉन्स हर्टल (जर्मनी) कहते हैं—‘मैं अपने देशवासियों को दिखाऊँगा कि कैसे उत्तम नियम और ऊँचे विचार, जैन धर्म और जैनाचार्यों ने दिए हैं। जैन-साहित्य बौद्धों से बहुत बढ़कर है और ज्यो-ज्यो मैं जैन धर्म और उसके साहित्य को समझता हूँ त्यों त्यों मैं उनको अधिक प्रसन्न करता हूँ।’ इत्यादि।

(२) जर्मन डॉ० हर्टल का मतव्य है—‘जैनो के महान् संस्कृत साहित्य को समग्र साहित्य से अलग किया जाए तो संस्कृत कविता की क्या दशा हो?’

(३) डॉ० हर्मन याकोबी (जर्मनी) का निश्चित मत है—‘जैन धर्म पूरे तौर से स्वतन्त्र धर्म है। इस धर्म ने दूसरे किसी धर्म का अनुकरण या नकल नहीं की है।’

(४) डॉ० ए० गिरनाट (पेरिस) लिखते हैं—‘मनुष्य के उत्थान के लिए जैन धर्म का चारित्र्य बहुत लाभकारी है। यह धर्म बहुत ही असली, स्वतंत्र, सादा, बहुत मूल्यवान् तथा ब्राह्मणों के मतों से भिन्न है। यह बौद्धों के समान नास्तिक नहीं है।’ इत्यादि

(५) जी० जे० आर० फरलांग—‘जैन धर्म की स्थापना, आरम्भ, जन्म कब हुआ इसका पता लगाना असम्भव है। हिन्दुस्तान के धर्मों में जैन धर्म सबसे प्राचीन है।’

(६) टी० ड० यू० रईस डेव्हिड—‘जैन धर्म, बौद्ध धर्म की अपेक्षा भी प्राचीन है।’

(७) कर्नल टॉड—‘भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में जैन धर्म ने अपना नाम अजर-अमर कर रखा है।’

(८) यूरोपियन विद्वान डॉ० परडोल्ट—‘धर्म के विषय में जैन धर्म निःशक परम पराकाष्ठा वाला है।’

(९) मेजर फर्लाङ्ग साहब का कहना है—‘जैन धर्म के प्रारम्भ को जानना असम्भव है।’

(१०) डॉ० एल० पी० टेसीटोरी (इटालियन विद्वान) का मन्तव्य है—‘जैन धर्म बहुत ही जैची श्रेणी का है। इसके मुख्य तत्व विज्ञान के आधार पर रचे हुए हैं। ज्यो ज्यो

पदार्थ विज्ञान आगे बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह जैन धर्म के सिद्धांतों को सिद्ध कर रहा है ।'

(११) जार्ज वर्नाडि शॉ (इंग्लैंड के प्रसिद्ध नाटककार) कहते हैं—'जैन धर्म के सिद्धांत मुझे बहुत ही प्रिय हैं । मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु के बाद मैं जैन परिवार में जन्म प्राप्त करूँ ।'

(१२) अमेरिकन वहन ओर्डीकार्जेरी का कहना है—'जैन धर्म एक ऐसा अद्वितीय धर्म है जो कि प्राणीसात्व की रक्षा करने के लिए क्रियात्मक प्रेरणा देता है । मैंने ऐसा दया-भाव किसी धर्म में देखा नहीं है ।'

(१३) डॉ० रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं—'महावीर ने दुंदुभिनाद से हिन्दू में सदेश फैलाया कि धर्म वह वास्तविक सत्य है जिसे कहते आश्चर्य होता है कि—इस शिक्षा ने देश को वशीभूत कर लिया ।'

(१४) स्व० लोकमान्य तिलक—'ब्राह्मण और हिन्दू धर्म में मासभक्षण और मदिरा पान बंद हो गया—यह भी जैन धर्म का प्रताप है । महावीर स्वामी के पहले भी जैन धर्म प्रचार में था ।'

(१५) प० जवाहरलाल नेहरू—'जैन या बौद्ध पूरी तौर से भारतीय हैं लेकिन वे हिन्दू नहीं हैं ।'

(१६) डॉ० राजेन्द्रप्रसाद (भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति) की स्पष्ट राय है—'श्री महावीर के बताए मार्ग पर चलने से हम पूर्ण शान्ति प्राप्त कर सकेंगे । जैन धर्म ने ससार को अहिंसा की शिक्षा दी है । किसी दूसरे धर्म ने अहिंसा की मर्यादा यहाँ तक नहीं पहुँचाई । जैन धर्म अपने अहिंसा सिद्धांत के कारण विश्वधर्म होने को पूर्णतया उपयुक्त है ।'

(१७) डॉ० राधाकृष्णन सर्वपल्ली (भूतपूर्व राष्ट्रपति) का कहना है—'अपने पूर्व होगए २३ महर्षि अथवा तीर्थङ्करों द्वारा दिए गए उपदेशों की परम्परा वर्द्धमान ने आगे चलाई । ईस्वी सन के पूर्व ऋषभदेव के असुरय उपासक थे । इस तत्त्व को सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । खास यजुर्वेद में भी तीर्थङ्करों को मान्यता दी गई है । अगणित व युगानुयुग से जैनधर्म चला आ रहा है ।'

(१८) स्व० मोहनलाल करमचन्द गाँधी—'अहिंसा तत्त्व के सबसे बड़े प्रचारक महावीर स्वामी ही थे ।'

(१९) डॉ० सतीशचन्द्र लिखते हैं—'वेदान्त दर्शन के पहले ही जैन धर्म प्रचार में था । सृष्टि के आरम्भ से ही जैन धर्म प्रचार में है ।'

(२०) डॉ० गगनाथ भ्मा (एम ए, डी लिट्) 'अगर विरोधी सज्जन जैन साहित्य

का अभ्यास व मनन सूक्ष्म रीति से करेंगे तो उनका विरोध समाप्त हो जाएगा ।'

(२१) प्रोफेसर मेक्समूलर—'जैनधर्म हिन्दूधर्म से विल्कुल भिन्न और स्वतंत्र धर्म है।'

(२२) सर अकबर हैदरी—'महावीर का सत्सन्देश हमारे हृदय में विध्वबन्धुत्व का शखनाद बजाता है ।'

(२३) श्री वरदकातजी, एम ए —'जैनधर्म का प्रथम प्रचार श्री ऋषभदेव ने किया ।'

(२४) प० राममिश्रजी आचार्य, रामानुज—'स्याद्वाद यह जैनधर्म का अभेद्य दुर्ग है ।

इस दुर्ग में वादी और प्रतिवादों के मायामय लोगो का प्रवेश नहीं होता । वेदान्त आदि अन्य दर्शन शास्त्रों के पूर्व भी जैन धर्म अस्तित्व में था, इस वारे में मुझे रत्ती भर भी सन्देह नहीं है ।'

(२५) रायबहादुर पूर्णेन्दुनारायणसिंह, एम ए —'जैन धर्म पढ़ने की मेरी हार्दिक इच्छा है क्योंकि व्यावसायिक योगाभ्यास के लिए यह साहित्य सबसे प्राचीन है । इसमें हिन्दू धर्म से पूर्व की आत्मिक स्वतंत्रता विद्यमान है, जिसको परम पुरुषों ने अनुभव व प्रकाश दिया है ।'

(२६) अब्जाक्ष सरकार, एम ए बी एल —'यह अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है । जैन दर्शन में जीवन तत्व की जैसी विस्तृत आलोचना है वैसी और किसी भी दर्शन में नहीं है ।'

(२७) वासुदेव गोविन्द आप्टे, बी ए —'जैन धर्म में अहिंसा का तत्व अत्यन्त श्रेष्ठ है । यति धर्म अत्यन्त उत्कृष्ट है ।'

'स्त्रियो को भी यतिदीक्षा लेकर परोपकारी कृत्यों में जन्म बिताने की आज्ञा है वह सर्वोत्कृष्ट है । हमारे हाथ से जीवहिंसा न होने पाए इसके लिए जैन जितने डरते हैं उतने बौद्ध नहीं ।'

एक समय धर्म, नीति, राजकार्यधुरन्धरता, शास्त्रसंचालन, समाजोन्नति आदि बातों में उनका सामाजिक स्तर अन्य जनो से बहुत आगे था ।

(२८) मुहम्मद हाफिज सय्यद, बी ए ,एल टी थियोसोफिकल हाई स्कूल कानपुर—'मैं जैन सिद्धान्त के सूक्ष्म तत्वों से गहरा प्रेम करता हू ।'

(२९) एम डी पाडे—'मुझे जैन सिद्धान्त का बहुत शौक है, क्योंकि कर्मसिद्धान्त का इसमें सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है ।'

(३०) स्वामी विरूपाक्ष, एम ए (प्रो सस्कृत कॉलेज, इन्दोर)—'द्वेष के कारण धर्म-प्रचार को रोकने वाली विपत्ति के रहते हुए जैन शासन कभी पराजित न होकर सर्वत्र विजयी ही होता रहा है । 'अर्हन्ते' साक्षात् परमेश्वर हैं ।

‘अर्हन् परमेश्वर का वर्णन वेदों में भी पाया जाता है ।’

(३१) कन्नुलाल जोधपुरा—‘जैन धर्म एक ऐसा प्राचीन धर्म है कि जिसकी उत्पत्ति तथा इतिहास का पता लगाना एक बहुत ही दुर्लभ बात है ।’

(३२) श्री सुब्रतलाल वर्मन एम ए उर्दू मासिक पत्र में लिखते हैं—

‘महावीर स्वामी का पवित्र जीवन’

‘हिन्दुओं ! अपने इन वुजुर्गों की इज्जत करना सीखो तुम इनके गुणों को देखो । यह धर्म कर्म की झलकती हुई, चमकती दमकती मूर्ति है इनका दिल विशाल था, समुद्र था, जिसमें मनुष्य प्रेम की लहरे जोरशोर से उठती रहती थी । ससार के प्राणी मात्र की भलाई के लिए सबका त्याग किया । ये दुनिया के जबरदस्त रिफार्मर, यह हमारी कौमी तबारीख के कीमती रत्न हैं । इनमें बेहतर साहब कमाल तुमको और कहाँ मिलेंगे ? इनमें त्याग था, इनमें वैराग्य था, इनमें धर्म कमाल था, इनका खिताब ‘जिन’ है जो बात थी साफ साफ थी । उन्होंने जप, तप, योग का साधन करके अपने आपको मुकम्मिल (यथार्थरूप परम स्वरूप को) और पूर्ण बना लिया था ।’

(३३) इपिरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया—‘बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध के पहले जैन धर्म के अन्य २३ तीर्थंकर हो गए थे ।’

(३४) योगी जीवानन्द परमहंस—‘मैंने एक जैन शिष्य के हाथ में दो पुस्तकें देखी, वे लेख इतने सत्य, निष्पक्ष दीख पड़े कि मानो दूसरे जगत में आकर खड़ा हो गया । आबात्यकाल ७० वर्षों से जो कुछ अध्ययन किया और वैदिक धर्म बाँधे फिरा सो व्यर्थ सा मालूम होने लगा . । प्राचीन धर्म, परमधर्म, सत्यधर्म रहा हो तो जैन धर्म था । वैदिक बातें कही ली गईं सो सब जैन शास्त्रों से नमूना इकट्ठी की हैं ।’

(३५) डॉ० राधाविनोदपाल लिखते हैं—‘अनोखी अहिंसा की भेट जैन धर्म के नियामक तीर्थंकर परमात्माओं ने ही की है ।’

(३६) न्यायमूर्ति रागलेकर (बंबई हाईकोर्ट) कहते हैं—‘आधुनिक इतिहास से यह प्रकट हुआ कि यथार्थ में ब्राह्मण धर्म सद्भाव अथवा उसके हिन्दू धर्म रूप में परिवर्तन होने के बहुत पूर्व जैन धर्म इस देश में विद्यमान था ।’

(३७) स्वामी राममिश्रजी शास्त्री कहते हैं—‘मोहनजोदरो, प्राचीन शिलालेख, गुफाएँ, एवं प्राचीन अनेक अवशेष प्राप्त होने से भी जैन धर्म की प्राचीनता का ख्याल आता है । ... जैन धर्म तब से प्रचलित हुआ है जब से सृष्टि का प्रारम्भ हुआ । वेदात दर्शन की अपेक्षा भी जैन धर्म बहुत प्राचीन है ।’

(३८) प्रो० आनन्दशंकर ध्रुव लिखते हैं—‘स्याद्वाद एकीकरण का दृष्टिबिन्दु हमारे

सामने उपस्थित करता है। शंकराचार्य ने स्याद्वाद पर जो आक्षेप किया है वह मूल ग्रन्थ के साथ सम्बन्ध नहीं रखता। विविध दृष्टि विन्दुओं के द्वारा निरीक्षण किए बिना कोई भी वस्तु सम्पूर्ण रूप में समझ में नहीं आ सकती। स्याद्वाद यह सत्यवाद नहीं है किन्तु विश्व का किस प्रकार अवलोकन करना चाहिए यह हमें सिखाता है।^१

(३६) डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण (एम ए, पी एच डी कलकत्ता) — 'ऐतिहासिक सप्ताह में तो जैन साहित्य जगत के लिए अधिक उपयोग की वस्तु है, जो इतिहास लेखक तथा पुरातत्व विगारदों के लिए अनुसंधान की विपुल सामग्री उपस्थित करती है।'^२

उपरोक्त सज्जनों के अभिप्राय नमूने के तौर पर दिए हैं। इनके अतिरिक्त कई पुस्तकों में सैकड़ों अभिप्राय प्रकाशित हो चुके हैं। ग्रन्थ का कलेवर न बढ जाय इस हेतु हमने सबका प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं समझा। अब हम वैदिक साहित्य के कुछ प्रमाण लिखते हैं।^३

(१) अर्हन्ताये सुदावनो नरो अ ४ ३ वर्ग ७ (ऋग्वेद)।

(२) अर्हन् विभर्षि सायकानि घन्वाहन्निष्क यजत, विश्वरूपमर्हन्निददयसे विष्वे भवभुव'—इत्यादि स अ २ अ. ७ ५-२७ ऋग्वेद।

(३) 'इम स्तोम अर्हते जातवेदसे'—इत्यादि।

—१० लृ प ८६ १-६-३०

(४) ॐ नमो अर्हतो ऋषभो ॐ ऋषभ पवित्र पुरुहूतमध्वर यज्ञे पुनग्नपरम माह सस्तुत वर शत्रुजयत पशुरिन्द्रमाहुरिति स्वाहा।

ॐ ज्ञातारमिन्द्र वृषभवदन्ति अमृतारमिन्द्र हवे सुगत सुपार्श्वमिन्द्रमाहुरिती स्वाहा।

ॐ नग्न सुवीरदिग्वाससत्रह्यगर्भं सनातन उवेमिवीरपुरुष महातमादित्यवर्णतमस पुरुस्तात् स्वाहा।

याजस्यनु प्रसव आवभुवेमा च विश्वभुवनानि सर्वत। सनेमिराजा परियाति विद्वान प्रजां पुष्टि वर्धयमानो अस्मै स्वाहा।

—यजुर्वेद अ १६ मन्त्र २५

(५) आतिथ्यरूप मासर महावीरस्यनग्नहु। रुपामुपास दामेत तिथौरात्रौ मुरा सुता।

—यजुर्वेद अ १६ मन्त्र १४

१ यह वाक्य श्री चिन्मोत्रा भावे वेदो से जैन धर्म की प्राचीनता प्रमाणित करने हेतु विज्ञेय तौर पर लिखते हैं। पागों के अर्थ करने से प्रामाणिकता समझी जा सकती है।

२ उपरोक्त विवरण "जैनधर्म का सरल परिचय" नाम की पुस्तक से लिया है।

(६) स्वस्ति न इन्द्रोवृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा । स्वस्तिनस्ताक्षर्यो अरिष्ट-
नेमि बृहस्पतिर्दधातु ॥

—यजुर्वेद अ २५ मंत्र १६

(७) ॐ त्रैलोक्यप्रतिष्ठितान् चतुर्वींशतितीर्थकरान् । ऋषभाद्यावर्धमानान्ताम सिद्धान्
शरण प्रपद्ये ।

ॐ पवित्रनग्नमुपविप्रसामहे हरषानग्ना (नग्नये) जातियेषावीरा । येषा नग्नसुनग्न
ब्रह्मसुब्रह्मचारिण उदितेन मानसा अनुदितेनमनसादेवस्य महर्षयो महर्षिभिर्जहेति याजकस्य
च साएषारक्षा भवतु शान्तिर्भवतु तुष्टिर्भवतु शक्तिर्भवतु श्रद्धा भवतु निव्यजि भवतु
(यज्ञे पु मूलमन्त्रएपडतिविविकन्दल्याम)

(८) ऋषभपवित्रपुरुहूतमध्वर यज्ञेषु यज्ञपरमपवित्रश्रुतधरे यज्ञ प्रातिप्रधान ऋतुय-
जनपशुमिन्द्रमाहेवेतिस्वाहा ।

ज्ञातारमिन्द्र ऋषभ पवित्र पुरुहूतमध्वर यज्ञेषु यज्ञपरम पवित्र श्रुतधर यज्ञ प्रतिप्रधान
ऋतुयजनपशुमिन्द्रमाहेवति स्वाहा ।

—बृहदारण्यके

(९) ऋषभ एव भगवान् ब्रह्मा भगवता ब्राह्मणा स्वयमेवाचीर्णानि ब्रह्माणि तपसा च
प्रात पर पदम् ।

—आरण्यके

इसके अतिरिक्त दूसरे आन्तरिक प्रमाण का वर्णन करना भी उचित होगा ।

(१) वेद और आगम इन दोनों का शब्दार्थ एक है । वेद यानि ज्ञान देने वाला यही
अर्थ आगम का होता है । भगवान् महावीर देव ने वेयविऊ-वेदविद् नाम से पहचान कराई
ऐसा आगमो मे लिखा मिलता है किन्तु दोनों धर्मों की रचना और उद्देश्य मे बहुत
पृथक्ता है । श्री हरिभद्र सूरिस्वरजी महाराज अपने विश्वसमीक्षा ग्रन्थ मे वेद मे धर्माधर्म
बताते हैं जबकि आगमो को परमार्थ शास्त्रो की तरह स्वीकार करते हैं ।

इसी तरह वेद के पृथक् पृथक् प्राचीन दर्शनो के पृथक् पृथक् अर्थ करते हैं । इसी तरह
आर्य समाजी और अरविन्द घोष इत्यादि कितने अज्ञो मे पृथक् अर्थ करने का अभिप्राय
बताते हैं ।

जैन कथाओं के अनुसार वर्तमान मे वेदो का प्रचार नवमे व दसमे तीर्थकरो के
शासनकाल मे होने का लिखा है । पहले मासाहार इत्यादि राजकुटुम्बो मे नहीं था । श्री
आदीश्वर भगवान् के उपदेश मे श्रावको के कर्तव्य समझाने हेतु चार श्रावक प्रज्ञप्ति वेद
रचे जिनके नाम (१) ससार दर्शन (२) सस्थापन परामर्ष (३) तत्वावबोध (४)

विद्या प्रबोध थे जिसमे श्रावको के आचार ज्ञान होने से उनको वेद की सजा दी गई जिसमे देश निरति सम्प्रक्तवधारी और मार्गानुसारी के कर्तव्यों के साथ धर्म नियन्त्रित अर्थ—काम पुरुषार्थ, राजनीति इत्यादि का समावेश होना माना गया है ।

इसी तरह जैन कथाओं के अनुसार भारत में भिन्न-भिन्न देश अग वग कलिंग इत्यादि नाम श्री ऋषभदेव प्रभु के सौ पुत्रों के नामों के अनुसार थे ।

उपरोक्त प्रमाणों से जैन धर्म भारत में ही नहीं जगत में सबसे प्राचीनतम धर्म था ऐसा कहा जा सकता है । जैन धर्म के शास्त्रों में तो प्राचीनता के सबंध में प्रामाणिकता की कोई कमी नहीं है—उसका वर्णन प्रत्येक आगम एवं अन्य शास्त्रों में उपलब्ध है ।

जैन धर्म नाम क्यों पड़ा इसके लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जैनोदिष्ट होने से जैन धर्म कहलाया । यो इसके कई एक विशेषण हो सकते हैं जैसे रागद्वेष जीतने वाले जिन उनके अनुयायी जैन । जैन धर्म में शुद्ध देव, शुद्ध गुरु और शुद्ध धर्म ये तीन तत्त्व माने गए हैं । इसकी व्याख्या करना इसलिए उचित नहीं समझा गया कि जैन धर्मावलम्बी इनको अच्छी तरह से जानते हैं ।

अब थोड़ा सा वर्णन कालचक्र के सबंध में करते हैं । जैसे काल का आदि अन्त नहीं है वैसे सृष्टि का भी आदि अन्त नहीं है अर्थात् सृष्टि का कर्ता-धर्ता कोई नहीं है ।

सृष्टि में चैतन्य और जड ये दो मुख्य पदार्थ हैं । हमारे सामने जो चराचर ससार दिखाई देता है वह सब चैतन्य और जड वस्तु का पर्याय रूप है । काल के परिवर्तन से कभी उन्नति कभी अवनति हुआ करती है उस काल के मुख्य दो भेद हैं (१) उत्सर्पिणी और (२) अवसर्पिणी । इन दोनों को मिलाने से कालचक्र होता है ।

(१) उत्सर्पिणी काल के अन्दर वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, सहनन, सस्थान, जीवों का आयुष्य और शरीर (देहमान) आदि सब पदार्थों की क्रमशः उन्नति होती है ।

(२) अवसर्पिणी काल में पूर्वोक्त सब बातों की क्रमशः अवनति होती है पर उन्नति और अवनति है वह समूहापेक्षा है न कि व्यक्ति अपेक्षा ।

उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के छ हिस्से होते हैं । अभी जो काल चल रहा है वह अवसर्पिणी का है उसका पाँचवा हिस्सा दुःखम काल है और इसके बाद दुःखमादुःखम् नाम का छटा हिस्सा आएगा जो अति विकट और प्रलयकारी होगा ।

उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में त्रैसठ शलाका पुरुषों का जन्म होता है जिसमें चौईस नीर्थकर, बारह चक्रवर्ती, नौ वासुदेव, नौ पति वासुदेव, एवं नौ बलदेव होते हैं और ये सबके सब उच्चकुल यानी राज्यवर्ग में उत्पन्न होते हैं जिसका पूरा इतिहास त्रैसठ शलाका

पुरुष नाम की पुस्तक में है जो सात भागों में छपी है। इसके बनाने वाले कलिकाल-सर्वज्ञ श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य थे जो बारहवीं शताब्दी के एक प्रकाण्ड विद्वान हुए हैं।

वर्तमान काल में चरम तीर्थङ्कर भगवान महावीर का शासन चलता है जिसको मोक्ष पधारे चौबीसों पचानवे वर्ष हुए हैं, इनके ढाई सौ वर्ष पहले तेईसवे तीर्थङ्कर श्री पार्श्वनाथ स्वामी हुए, जिनका नाम जगतप्रसिद्ध है। जैन जगत के अतिरिक्त अजैन जगत में इन्हीं को लोग ज्यादा जानते हैं और ऐतिहासिक एवं चमत्कारी पुरुष मानते हैं। इसके पहले ढाईसवे तीर्थङ्कर श्री नेमीनाथ हुए जो बाल ब्रह्मचारी थे और उनका मोक्ष पार्श्वनाथ स्वामी के चौरासी हजार वर्ष पूर्व होने का जैन शास्त्रों में लिखा है। पर्युषणों में कल्पमूत्र वाचा जाता है। उसमें मुख्य चार तीर्थंकरों का जीवन-चारित्र्य व बाकी इक्कीस तीर्थंकरों का आन्तरिकाल बताया जाता है। अतः इक्कीसवे श्री नेमीनाथ भगवान से दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ भगवान के इतिहास को बताना आवश्यक नहीं समझा है। श्रीऋषभदेव भगवान जिनको आदिनाथ आदम बाबा इत्यादि कई नामों से पुकारा जाता है उनका इतिहास बहुत विस्तृत है। इस अवसर्पिणी काल में श्री आदिश्वर भगवान सबसे पहले हुए और उन्होंने विश्व को अहिंसा, सयम का उपदेश दिया। जो नियम उनके समय में बने वे चरण तीर्थंकर महावीरस्वामी तक बल्कि आज पर्यन्त चलते हैं। आदिश्वर भगवान ने जैन धर्म चलाया हो ऐसी बात नहीं है, इसके पहले चौईस तीर्थंकर उत्सर्पिणी काल में और हुए उनके नाम जैन शास्त्रों में लिखे हुए हैं जो निम्न हैं।

(१) श्री केवलज्ञानी	(२) निर्वाणि	(३) सागर	(४) महायश
(५) विमल	(६) सर्वानुभूति	(७) श्रीधर	(८) दत्त
(९) दामोदर	(१०) सुतेज	(११) स्वामी	(१२) मुनिसुव्रत
(१३) सुमत्ति	(१४) शिवगति	(१५) अस्ताग	(१६) नमीस्वर
(१७) अनिल	(१८) यशोवर	(१९) कृतार्थ	(२०) जिनेश्वर
(२१) शुद्धमति	(२२) शिवकर	(२३) स्यन्दन	(२४) सम्प्रति

इससे यह कहा जा सकता है कि जैन धर्म प्राचीन ही नहीं अति प्राचीन है।

जैन शासन में प्रत्येक तीर्थङ्कर के भवों की गिनती सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद होती है। वर्तमान चौईसी में पहले तीर्थंकर श्रीऋषभदेव के १३ भव, आठवे तीर्थंकर श्री चन्द्रप्रभु के सात भव, सोलहवे तीर्थंकर श्री शान्तिनाथ के बारह भव, बाइसवे तीर्थंकर श्री नेमीनाथ के नौ भव, तेईसवे तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के दस भव और श्री महावीर स्वामी के सत्ताईस भव हुए। शेष सत्रह तीर्थङ्करों के तीन-तीन भव हुए जैसे मनुष्य, देव और तीर्थंकर।

तीर्थकर नाम कर्मोपार्जन करने के बीस कारण हैं, यहा अग्रिहन्त, मित्र, प्रवचन (पाच समिति, तीन गुप्ती) गुरु, स्थविर, बहुश्रुत, तपस्वी, ज्ञानी, दर्शनविनय, आवश्यक (प्रतिक्रमण), व्रत, तप, ध्यान, दान, वर्योवच्च, समाधि, अपूर्वज्ञानपटन, श्रुत की भक्ति और शासन की प्रभावना इन बीस बोलो की आराधना करने से जीव तीर्थकर नाम कर्मोपार्जन करता है ।

(यो ज्ञाना गूढ अ न वा)

प्रत्येक तीर्थकर के पाच कल्याण माने जाते हैं जो निम्न हैं—

- (१) च्यवन कल्याण (माता के गर्भ में आने का समय)
- (२) जन्म कल्याण (माता की कुक्षि से पैदा होने का समय)
- (३) दीक्षा कल्याण (गृहस्थ आश्रम त्यागकर मुनि बनने का समय)
- (४) केवल ज्ञान कल्याण (चार अघाति कर्मों का क्षय कर ज्ञान प्राप्त करना)
- (५) निर्वाण कल्याण (मोक्ष प्राप्ति का समय)

इसमें चार कल्याणको मे देव व इन्द्रो का आना अनिवार्य है । च्यवन कल्याण के समय केवल पार्श्वनाथ प्रभु के च्यवन समय आने का वर्णन मिलता है । जन्मोत्सव के समय छपनदिककुमारी आती है और अपना यथायोग्य कार्य करके वापिस चली जाती है ।

उसके बाद इन्द्रो का देव सहित आना, मेरु पर्वत पर प्रभु का जन्मोत्सव करना, वहाँ से प्रभु को माता के पास रखना, फिर नन्दीश्वरद्वीप जाकर अट्टाई महोत्सव करना उनका कर्तव्य होता है सो पूरा करते हैं ।

तीर्थकरो के माता की कुक्षि में आने के समय तीन ज्ञान होते हैं मति, श्रुति, अवधि । जब वह दीक्षा लेते हैं तो उनको चौथा मन पर्याय ज्ञान होता है और चार घनघाती कर्मों का क्षय हो जाने पर उनको केवल ज्ञान होता है । उसके बाद देव रचित समवमरण में विराजमान होकर देशना देते हैं, उसमें बारह पर्पदा होती है और उनके समवमरण में देव त्रियन्व मनुष्य सम्मिलित होते हैं । पहली देशना में वे तीर्थ की स्थापना करते हैं जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका इन चारों को तीर्थ का स्वरूप माना जाता है । इसमें जो गणधर होते हैं वे द्वादशांगी की रचना करते हैं । गणधरो की संख्या उस काल के अनुसार होती है जिसमें तीर्थकर होते हैं । जैसे महावीर स्वामी के ११ गणधर हुए जिसमें गौतम-स्वामी प्रमुख थे । इसी तरह पार्श्वनाथ स्वामी के १० गणधर हुए इसका विवरण सूत्रों में मिलता है ।

तीर्थङ्करो के चार अतिशय जन्म से होते हैं और ३० केवलज्ञान होने के बाद कुल चौतीस अतिशय माने जाते हैं । तीर्थङ्करो का बल ससार में मनुष्य, देव और त्रियन्व इन सब को मिला कर एक करले इससे अनन्त गुणा होता है ।

प्रत्येक उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी में चौईस तीर्थंकर होते हैं, इसी तरह शिव व वैष्णव धर्म में भी चौईस अवतार माने गए हैं।

जैन धर्म की प्राचीनता और मान्यता के विषय में जितना लिखा जाय कम है। इसके लिए कई ग्रंथ छप चुके हैं। इस ग्रंथ में केवल पाठको की जानकारी के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं। बहुत सी बातें सूत्रों से व अन्य ग्रंथों से जानी जा सकती हैं। इसी अनुक्रम में प्रासंगिक रूप से आगे 'जैन विज्ञान' जो श्री हरीसत्य भट्टाचार्यजी ने 'जिनवाणी' नामक पुस्तक में लिखा है उसे अविकल प्रकाशित करते हैं जो इस विषय पर पूर्ण प्रकाश डालता है। भट्टाचार्यजी ने जैन शास्त्रों का कई वर्षों तक अध्ययन किया और उन्होंने जैन धर्म के विषय में जो कुछ भी लिखा वह सोच समझ कर लिखा है। जन्म और वातावरण से जैनेतर होते हुए भी उनकी जानकारी जैन धर्म के विषय में प्रशंसनीय है।

श्रीयुक्त भट्टाचार्यजी ने बंगाली और अँगरेजी में जैन परम्परा के अनेक विषयों पर बहुत कुछ लिखा है। उसका सार उपरोक्त 'जिनवाणी' नामक पुस्तक में लिया गया है। ऐसे साहित्य के मनन, चिन्तन करने से जैन धर्म पर श्रद्धा बढ़ती है और जैनत्व बना रहता है। आज के भौतिकवाद के युग में ऐसा साहित्य उपयोगी एव लाभदायी होगा— इसमें कोई सन्देह नहीं है।

जैन विज्ञान—

जैन संप्रदाय विशाल भारतीय जाति का एक अंश है। भारतवर्ष की जो प्राचीन सस्कृति आज पुरातत्त्व शास्त्रियों को चकित कर रही है उस सस्कृति का पूरा और सच्चा इतिहास, जैन सम्प्रदाय का अनुशीलन किए बिना नहीं जाना जा सकता, जैन सम्प्रदाय के विवरण के बिना वह अपूर्ण रहता है।

कुछ लोग भूल से यह समझ लेते हैं कि जैन धर्म का प्रादुर्भाव सर्व प्रथम महावीर स्वामी ने किया है, अर्थात् उनका मत है कि जैन धर्म का जन्म ईस्वी सन के पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी में हुआ है। जेकोबी जैसे समर्थ विद्वानों ने यह भ्रम निवारण करने का खूब प्रयत्न किया है और उनका यह प्रयत्न अधिकांश में सफल हुआ है।

जैन धर्म इस ससार का प्राचीन से प्राचीन धर्म है। भागवतकार ने जिस ऋषभदेव को विष्णु का मुख्य आदि अवतार माना है वही जैन संप्रदाय का आदि ईश्वर, वर्तमान चौबीसों में प्रथम तीर्थंकर है।

पुण्यक्षेत्र भारतवर्ष जिस पुरुषश्रेष्ठ के नाम से आज भी गौरवान्वित है, जिस महापुरुष के नाम पर प्रत्येक भारतवासी को अभिमान है उस चक्रवर्ती सम्राट् भरत को ब्राह्मण संप्रदाय और जैन संप्रदाय दोनों ही भक्तिभाव से वन्दन करते हैं।

जिस रघुपति के चरित्र-चित्रण से ब्राह्मण साहित्य जगमगा रहा है उस रामचन्द्र को भी जैन समाज ने अपने अन्दर स्वीकार किया है। द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण और उनके ज्येष्ठ बन्धु को भी जैन साहित्य में अच्छा स्थान मिला है। उनके एक आत्मीय श्रानेमिनाथ को तो जैन धर्म के २२वें तीर्थङ्कर होने का सीभाग्य प्राप्त हुआ है। गीतम नुद्ध के जन्म में २५० वर्ष पहले जैन धर्म के २३वें तीर्थङ्कर भगवान् श्री पार्श्वनाथ का आगमन वर्तमान था। इन सब बातों का ऐतिहासिक मूल्य चाह जो हो, परन्तु यह तो निश्चय ही जाना है कि भगवान् महावीर स्वामी के आविर्भाव से पहिले भी भारतवर्ष में जैन धर्म का प्रभाव था। बौद्ध धर्म के प्राचीनातिप्राचीन ग्रन्थों में जो 'नायगुन' और 'निग्गय' के नाम मिलते हैं वे बुद्ध भगवान् के पहिले के थे इसमें तनिक भी संदेह को ग्यान नहीं है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की शाखा तो है ही नहीं, इतना ही नहीं वह बौद्ध धर्म से अत्यन्त प्राचीन है। अतएव हम यहाँ पुनः कहना चाहते हैं कि भारतीय दर्शन, भारतीय गम्भ्यता और भारतीय सस्कृति के इतिहास में जैन धर्म को एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

अत्यन्त प्राचीन काल की अर्ध स्पष्ट अथवा अस्पष्ट बातों को तो जाने दीजिए। इतिहास के प्रभातकाल से जैन महापुरुषों का गौरव भगवान् अशुमान्नी की किरणों के समान पृथ्वी पर देदीप्यमान होता लगता है। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भारत का चक्रवर्ती सम्राट् मौर्यकुल-मुकुटमणि चन्द्रगुप्त जैन धर्म का अनुरागी था। प्राचीन से प्राचीन वैयाकरण शाकटायन अथवा जैनेन्द्र का नाम व्याकरण का कौन विद्यार्थी नहीं जानता? महाराज विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में एक रत्न जैनधर्मविलम्बी था ऐसा अनुमान हो सकता है। अभिधान प्रणेताओं में श्री हेमचन्द्राचार्य का स्थान बहुत ऊँचा है। दर्शनशास्त्र में, गणित में, ज्योतिष में, वैद्यक में, काव्य में और नीति शास्त्र आदि में जैन पण्डितों ने भाग लिया है—नए नए तथ्य प्रकट किए हैं—उनकी गणना करना सहज कार्य नहीं है।

यूरोप के मध्यकालीन लोक-साहित्य का मूल भारतवर्ष है और भारतवर्ष में सर्वप्रथम लोकसाहित्य की रचना जैन पण्डितों ने की है। जैन त्यागी पुरुष महान् लोक-शिक्षक थे।

शिल्प और स्थापत्य में भी जैन अग्रगण्य थे। कोई भी तीर्थ इस बात की साक्षी दे सकता है। इलोरा जैसे स्थान में आज भी जैनो की कलाकरामत के भग्नावशेष देखे जा सकते हैं। आबू और शत्रुंजय के मन्दिर किस कलाप्रेमी को मुग्ध नहीं करते? आज भी दक्षिण में गोमटेश्वर की मूर्ति काल की क्रूरता का हास्य करती हुई प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में इम्पीरियल गेजीटीयर आफ इंडिया में लिखा है—*These Colossal monolithic nude Jain statues .... are among the wonders of the world* 'जगत में यह एक आश्चर्य है।

इसके अतिरिक्त विधर्मियों के युग-युगव्यापी अत्याचारों, परिवर्तनों, अग्नि और भूकम्प के उपद्रवों से बचे हुए जो नमूने आज मिलते हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि उच्च सभ्यता के लगभग सभी क्षेत्रों में जैनो ने उन्नति की थी ।

जैन समाज के धारावाही इतिहास पर प्रकाश डालने की मुझ में शक्ति नहीं है । जैन विचारप्रवाह की समस्त तरंगों का दिग्दर्शन कराना भी असम्भवप्राय है । मैं यहाँ केवल जैन दर्शन और विज्ञान का संक्षिप्त विवरण ही उपस्थित करना चाहता हूँ ।

जैन सिद्धान्त के अनुसार जगत् में मुख्य दो तत्त्व हैं जीव और अजीव । जीव का अर्थ है आत्मा और जीव से जो भिन्न है वह अजीव कहलाता है ।

विज्ञान—जड विज्ञान—

जड विज्ञान की हस्ती अजीव पदार्थ के आश्रित ही है । किसी को यह न समझ लेना चाहिए कि वेदान्त जिसे 'माया' कहता है वही अजीव पदार्थ है । माया की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, ब्रह्म के बिना वह बेकार है । परन्तु यह अजीव तत्त्व तो जीव तत्त्व के समान ही स्वाधीन, स्वतन्त्र, अनादि और अनन्त है । अजीव को सांख्यकथित प्रकृति भी न मान बैठना चाहिये । प्रकृति यद्यपि स्वाधीन, स्वतन्त्र, अनादि, अनन्त है तथापि वह एक है, अजीव तत्त्व अनेक हैं । न्याय तथा वैशेषिक दर्शन सम्मत अणु और परमाणु भी जैन सिद्धान्तमान्य अजीव तत्त्व से भिन्न हैं, क्योंकि अणु-परमाणु के अतिरिक्त अजीव तत्त्व के बहुत से भेद हैं । बौद्धों के 'शून्य' में भी यह अजीव तत्त्व नहीं समा जाता । जैन मतानुसार अजीव के पांच भेद हैं—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ।

पुद्गल —

जिसे अंग्रेजी में (Matter) कहते हैं वही जैन दर्शन में पुद्गल नाम से कथित है, यह कहा जाय तो अनुचित न होगा । पुद्गल का स्वरूप है । रूप, रस, स्पर्श और गन्ध ये पुद्गल के चार गुण हैं । पुद्गल की संख्या अनन्त है । शब्द, बन्ध (मिलन), सूक्ष्मता, स्थूलता, आकार, भेद, अधकार, छाया, आलोक और ताप—ये पुद्गल के पर्याय हैं, अर्थात् पुद्गल से इनकी उत्पत्ति होती है । शब्द, आलोक (प्रकाश) और ताप को पौद्गलिक मानने में जैनो ने कुछ अंशों में वर्तमान वैज्ञानिक खोज से समता प्रदर्शित की है । अधकार और छाया को न्याय दर्शन पौद्गलिक नहीं मानता । वह तो इन्हें अभाव मात्र ही मानता है ।

धर्म —

धर्म का अर्थ साधारणतः पुण्य कर्म समझा जाता है, परन्तु जैन दर्शन इसका यहाँ

भिन्न अर्थ करता है। जैन मतानुसार इसका अर्थ Principle of motion से मिलता जुलता ही है। जिस प्रकार मछलियों की गति में पानी सहायता देता है उसी प्रकार जो अजीव तत्त्व पुद्गल और जीव को गति करने में सहायता देता है उसे जैन विज्ञान 'धर्मतत्त्व' के नाम से पुकारता है। धर्म अमूर्त है, निष्क्रिय है और नित्य है। वह (धर्म) जीव और पुद्गल को गति नहीं देता—केवल उनकी गति में सहायक होता है।

अधर्म—

अधर्म का अर्थ पापकर्म न समझना चाहिए। जैन दर्शन यहां इसका अर्थ Principle of rest से मिलता जुलता करता है। रास्ता भूल जाने पर मुसाफिर जिस प्रकार गाढ अन्धकार फैला हुआ देखकर रात को किसी जगह विश्राम करता है उसी प्रकार यह अधर्म अजीवतत्त्व पुद्गल और जीव को स्थित रहने में सहायता देता है। धर्म के समान अधर्म भी अमूर्त, निष्क्रिय और नित्य है। वह जीव और पुद्गल की गति को नहीं रोकता—केवल उनकी स्थिति में सहायता करता है।

आकाश—

जो अजीवतत्त्व जीव आदि पदार्थों को अवकाश देता है अर्थात् जिस अजीवतत्त्व के भीतर जीवादि पदार्थ रह सकते हैं उसे आकाश कहते हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिक इसे Space कहते हैं। आकाश नित्य और व्यापक है एव जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा काल का आश्रयभूत है। जैन इस आकाश के दो भेद करते हैं—(१) लोकाकाश, (२) अलोकाकाश। लोकाकाश में ही जीवादि आश्रय प्राप्त करते हैं। लोकाकाश के बाहर अनन्त—शून्यमय अलोक है।

काल—

काल का अर्थ Time है। पदार्थ के परिवर्तन में जो अजीवतत्त्व सहायता करता है उसका नाम काल है। यह नित्य है और अमूर्त है। उस असंख्य [?] द्रव्य से लोकाकाश परिपूर्ण है।

पुद्गलादि पंच तत्त्व की इतनी आलोचना से ही कोई भी समझ सकता है कि वर्तमान जड विज्ञान के मूल तत्त्व जैन दर्शन में छुपे हुए हैं। प्राचीन ग्रीस के Democritus से लेकर वर्तमान युग के Boscovitch तक के सभी वैज्ञानिकों ने Atom पुद्गल के अस्तित्व को स्वीकार किया है। ये अनन्त हैं, यह बात भी वे सब मानते हैं। वे इस विषय में भी एकमत हैं कि इनके संयोग वियोग के कारण ही जड जगत के स्थूल पदार्थ उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त होते हैं।

प्रथम Parmenides, Zeno आदि दार्शनिक धर्म अथवा Principle of motion को स्वीकार नहीं करते थे, परन्तु बाद में न्यूटन आदि विद्वानों ने गतितत्त्व के सिद्धांत की स्थापना की। ग्रीस के Heraclitus आदि दार्शनिक 'अधर्म-तत्त्व' मानने से इन्कार करते थे, परन्तु बाद में Perfect equilibrium में अधर्मतत्त्व—नामांतर से ही सही—स्वीकार कर लिया गया। कैंट और हेगल आकाश तत्त्व को एक मानसिक व्यापार कहकर बिल्कुल ही उड़ा देना चाहते थे। परन्तु उसके बाद रसेल जैसे आधुनिक दार्शनिकों ने Space (आकाश) की तात्त्विकता को स्वीकार कर लिया। आकाश एक सत् एवं सत्य पदार्थ है, इस बात को अधिकांश में Einstein भी मानता है। आकाश के समान ही काल को भी एक मनोव्यापार कहकर कुछ लोगों ने उड़ा देने की कोशिश की थी, परन्तु फ्रांस का एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक Bergson तो यहाँ तक कहता है कि काल वास्तव में एक Dynamic ality है। काल के प्रवल अस्तित्व को स्वीकार किए बिना काम ही नहीं चल सकता।

उपरोक्त पांच प्रकार के अजीव पदार्थों के साथ जो तत्त्व कर्मवश जकड़ा हुआ है उसका नाम जीव है।

जीव—

जैन दर्शन का जीवतत्त्व वेदान्त दर्शन के ब्रह्म से पृथक् है। ब्रह्म एक अद्वितीय है, परन्तु जीवों की संख्या अनन्त है। यह जीवतत्त्व सांख्य के पुरुष से भी भिन्न है, क्योंकि यह नित्यशुद्ध और नित्यमुक्त नहीं है, बल्कि बन्धनग्रस्त है। यह जीवतत्त्व न्याय और वैशेषिक दर्शन के आत्मा से भी भिन्न है, साक्षात् कर्ता है। बौद्ध जिसे विज्ञानप्रवाह कहते हैं, जीवतत्त्व वह भी नहीं है, क्योंकि जीव सत्, सत्य और नित्य पदार्थ है। जैन दर्शन में जीव के अस्तित्व, चेतना, उपयोग, प्रभुत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, देहपरिमाणत्व और अमूर्तत्व आदि गुणों का वर्णन है।

प्राणविद्या—

प्राचीन जैनो ने जो जीव-विचार का उपदेश किया है उसमें Biology विषयक आधुनिक खोज का पूर्वाभास भली भाँति पाया जाता है। जैन पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में सूक्ष्म—एकेन्द्रिय जीवों का अस्तित्व मानते हैं। इस सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवपुञ्ज को आज वैज्ञानिक—प्राणितत्त्ववेत्ता Microscopic organisms कहते हैं। जैन वनस्पतिकाय को एकेन्द्रिय जीव मानते हैं। वनस्पति में भी प्राण हैं, स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति है, यह भी वे कहते हैं। इस आधुनिक युग में आचार्य जगदीशचन्द्र बसु ने वनस्पतिशास्त्र सम्बन्धी जो नवीन अनुसन्धान करके आश्चर्य फैला दिया है उसका मूल वस्तुतः इस एकेन्द्रिय जीववाद में छुपा हुआ था।

आत्मविद्या—

जीवतत्त्व के समान ही जैनप्ररूपित आत्मविद्या—Psychology बहुत से आधुनिक अन्वेषणों का आभास पाया जाता है। जीव के गुणों की गणना में हमने 'चेतना' और 'उपयोग' का उल्लेख किया है। यहाँ इन मुख्य गुणों के विषय में विशेष विचार करना है।

चेतना—

चेतना तीन तरह से होती है—कर्मफलानुभूति, कार्यानुभूति और ज्ञानानुभूति। स्थावर जीव—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव—केवल कर्मफल की अनुभूति करते हैं। त्रस जीव—दो, तीन, चार और पाँच इन्द्रिय वाले जीव—अपने कार्य का अनुभव करते हैं। उच्च प्रकार के जीव ज्ञान के अधिकारी होते हैं। चेतना के इन तीन प्रकार अथवा पर्यायों को पूर्ण चैतन्य के क्रमविकास की तीन मजिलें कहे तो अनुचित न होगा। जो लोग कहते हैं कि मनुष्य से भिन्न जीव केवल अचेतन यत्र के समान हैं उनका खडन जीनो ने हजारों वर्ष पहिले किया है। आधुनिक युग में क्रमविकासमय मनोविज्ञान Evolutionary Psychology के जो दो मूल सूत्र माने जाते हैं वे पहिले से ही जैन दर्शन में मौजूद थे। वे दो सूत्र ये हैं—(१) मनुष्य से भिन्न—निकृष्ट कोटि के—प्राणियों में एक प्रकार का बिल्कुल नीची कोटि का—चैतन्य Sub-human consciousness होता है। इसी चैतन्य में से मानवचैतन्य का क्रमशः विकास होता है। (२) प्राण और चैतन्य Life and consciousness सर्वथा सहगामी होते हैं, Co extensive हैं।

उपयोग—

जीव का दूसरा विशिष्ट लक्षण उपयोग है। उपयोग के दो भेद हैं—एक दर्शनोपयोग और दूसरा ज्ञानोपयोग।

दर्शन—

रूपादि विशेष ज्ञान-वर्जित सामान्य की अनुभूति को दर्शन कहते हैं। दर्शन के चार भेद हैं—(१) चक्षुदर्शन, (२) अचक्षुदर्शन, (३) अवधिदर्शन और (४) केवलदर्शन। चक्षु सबन्धी अनुभूति मात्र का नाम चक्षुदर्शन है। शब्द, रस, स्पर्श और गन्ध की अनुभूति को अचक्षुदर्शन कहते हैं। अवधि और केवल असाधारण दर्शन हैं। स्थूल इन्द्रियों से अगम्य विषय की अवधि वाली अनुभूति को अवधिदर्शन कहते हैं। Theosophist संप्रदाय जिसे Clairvoyance कहते हैं, कुछ अंशों में अवधिदर्शन उसीके समान है। विश्व की समस्त वस्तुओं के अपरोक्ष अनुभव का नाम केवलदर्शन है।

ज्ञान —

दर्शन के पश्चात् ज्ञान के उदय को उपयोग का दूसरा भेद कहे तो कह सकते हैं । ज्ञान प्रथमतः दो प्रकार का है एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष । मति, श्रुत आदि अष्टविध ज्ञान इन दो प्रकार के ज्ञान के अन्तर्गत आ जाता है उनमें 'कुमति' मतिज्ञान का, 'कुश्रुत' श्रुत ज्ञान का और 'विभग' अवधि ज्ञान का आभास अर्थात् Fallacious forms मात्र होता है ।

मति—

दर्शन के पश्चात् इन्द्रिय ज्ञान की अपेक्षा से जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका नाम मतिज्ञान है । मतिज्ञान के तीन भेद हैं उपलब्धि, भावना और उपयोग । इस तीन प्रकार के मतिज्ञान को जैन दार्शनिक बहुधा पाँच भेदों में विभक्त करते हैं—मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और आभिनिबोध ।

(शुद्ध) मति—

दर्शन के पश्चात् तुरन्त ही जो वृत्ति उत्पन्न होती है उसे उपलब्धि अथवा शुद्ध मतिज्ञान कहा जाता है । पश्चात्य मनोविज्ञान इसे Sence intuition अथवा Perception कहता है । जैन दार्शनिक मतिज्ञान के दो भेद करते हैं । जिस मतिज्ञान का आधार बाह्य इन्द्रिया है वह इन्द्रिय-निमित्त मतिज्ञान, और जो केवल अनिन्द्रिय है अर्थात् मन की अपेक्षा रखता है वह अनिन्द्रियनिमित्त मतिज्ञान कहलाता है । दार्शनिक Locke ने Idea of sensation और Idea of reflection नामक जिन दो चित्तवृत्तियों का निरूपण किया है तथा आधुनिक दार्शनिक जिन्हें Extraspection (बहिरनुशीलन) और Introspection (अन्तरनुशीलन) द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते हैं उन्हीं को जैन दार्शनिक क्रमशः इन्द्रिय-निमित्त मतिज्ञान तथा अनिन्द्रियनिमित्त मतिज्ञान कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं ।

कर्ण आदि पाँच इन्द्रियों के भेद से इन्द्रियनिमित्त मतिज्ञान भी पाँच प्रकार का है ।

जिस प्रकार वर्तमान युग के वैज्ञानिकों ने Perception में विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियों का पता लगाया है, उसी प्रकार अति प्राचीन काल में जैन पण्डितों ने मतिज्ञान में चार प्रकार की वृत्तियाँ मालूम की थी । उन्होंने इन्हें अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा नाम से क्रमबद्ध किया है ।

अवग्रह —

अवग्रह बाह्य वस्तु के सामान्य आकार की पहिचान कराता है । इस बाह्य वस्तु के

स्वरूप का सुनिश्चित सविशेष ज्ञान अवग्रह से नहीं प्राप्त होता। यह Sensation अथवा कुछ अंशों में Primum Cognitum है।

ईहा—

अवग्रहणीत विषय पर ईहा की क्रिया होती है। अवग्रहीत विषय के सन्ध में अधिक विशेष जानने की स्पृहा का नाम ईहा है अर्थात् अवग्रहीत विषय के प्रणिधान Perceptual attention (विचारणा) को ईहा कहते हैं।

अवाय—

यह परिपूर्ण इन्द्रियज्ञान की तीसरी भूमिका है। ईहित विषय के सन्ध में सविशेष ज्ञान का नाम अवाय है। इसे Perceptual determination (निर्धार) कह सकते हैं।

धारणा—

धारणा इन्द्रिय ज्ञान के विषय की स्थितिशील करती है। इसे Perceptual retention कह सकते हैं। धारणा की भूमिका ही इन्द्रिय ज्ञान की परिपूर्णता है।

अवग्रह आदि के और भी बहुत से सूक्ष्म भेद हैं, परन्तु विस्तार हो जाय या विषय विलुप्त हो जाय इस भय से उन्हें छोड़ दिया गया है।

विद्वज्जन इतने ही से यह बात समझ सकते हैं कि आधुनिक यूरोपीय विद्वानों ने Perception के विकास का जो क्रम बतलाया है उसका विवरण जैन पण्डितों ने पहिले ही से शुद्ध मतिज्ञान के प्रकरण में कर दिया है।

स्मृति—

मतिज्ञान के दूसरे प्रकार का नाम स्मृति है। इससे इन्द्रिय ज्ञान के विषय का स्मरण होता है। स्मृति को पाश्चात्य वैज्ञानिक Recollection अथवा Recognition कहते हैं। Hobbes के मतानुसार तो स्मरण का विषय अथवा idea केवल मरणोन्मुख इन्द्रियज्ञान है—Nothing but decaying sense। Hume भी यही मानता है। दार्शनिक Reid इस सिद्धान्त का उत्तम रीति से खण्डन करता है। वह कहता है कि स्मरण के विषय को इन्द्रिय ज्ञान विषय की अपेक्षा अवश्य है और उसमें सादृश्य भी है, तथापि कितने ही अंशों में यह विषय नवीन है। ऐसा मालूम होता है कि जैन पण्डितों ने हजारों वर्ष पूर्व स्मृति ज्ञान के विषय में जो निर्णय किया था उसी का ये वैज्ञानिक मानों अनुवाद कर रहे हैं; और यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं है।

संज्ञा—

संज्ञा का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में इसे Assimilation, Comparison और Conception कहते हैं। अनुभूति अथवा स्मृति की सहायता से विषय की तुलना या सकलता द्वारा ज्ञान संगृहीत करने को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। इस प्रत्यभिज्ञान की सहायता से चार प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो सकता है—(१) गवय (नील गौ) नामक प्राणी गाय जैसा होता है। अंग्रेजी में इस ज्ञान को Association by similarity कहते हैं। (२) भैंस नामक प्राणी गाय से भिन्न प्रकार का होता है अर्थात् Association by Contrast। गो-पिंड अर्थात् गाय-विशेष को देखने से गोत्व अर्थात् गो-सामान्य विषयक ज्ञान होता है। इस सामान्य ज्ञान को अंग्रेजी में Conception कहते हैं। भिन्न-भिन्न विषयों के सामान्य को जैन दर्शन में तिर्यक् सामान्य कहा है। इसका पाश्चात्य नाम Species idea है। (३) एक ही पदार्थ की भिन्न भिन्न परिणति में भी उसी एक एवं अद्वितीय पदार्थ की उपलब्धि होती है। अगूठी या कुंडल के भिन्न भिन्न आकारों में भिन्न भिन्न अलंकार रूप में परिणत होने पर भी, उनमें हम प्रत्यभिज्ञान के प्रताप से सुवर्ण नामक मूल द्रव्य को ही देख सकते हैं। भिन्न भिन्न परिणतियों में जो द्रव्यगत ऐक्य, सामान्य है, उसे जैन ऊर्ध्वता-सामान्य कहता है। ऊर्ध्वता सामान्य का पाश्चात्य नाम Substratum अथवा Esse है।

चिन्ता—

साधारणतः चिन्ता को तर्क या ऊह कहा जाता है। प्रत्यभिज्ञान से प्राप्त दोनों विषयों में अच्छेद्य सबंध की खोज करना तर्क का काम है। पाश्चात्य मनोविज्ञान इसे Induction कहता है। यूरोपीय पण्डित कहते हैं कि Induction observation—भूयोदर्शन का फल है। जैन नैयायिक भी उपलम्भ और अनुपलम्भ द्वारा तर्क की प्रतिष्ठा मानते हैं। दोनों के कथन का तात्पर्य एक ही है। पाश्चात्य तार्किक Inductive Truth को एक Invariable अथवा Unconditional relationship कहते हैं जैनाचार्यों ने कितनी ही शताब्दी पूर्व यही बात कह दी थी। उनके मतानुसार तर्कलब्ध सम्बन्ध का नाम अविनाभाव अथवा अन्यथानुपपत्ति है।

अभिनिबोध —

तर्कलब्ध विषय की सहायता से होने वाले अन्य विषय के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। साधारणतः अभिनिबोध को अनुमान माना जाता है। इसी को पाश्चात्य ग्रन्थों में अनुमान Deduction, Retiocation अथवा Syllogism नाम दिया गया है। धुवा देख कर यह कहना कि 'पर्वतो वह्निमान्' (पर्वत में अग्नि) है—इस प्रकार के बोध का नाम अनुमान है।

इसमे पर्वत 'धर्मी', किवा 'पक्ष', वल्लि 'साध्य', और धूम 'हेतु', 'लिंग' अथवा 'व्यपदेश' है। पाश्चात्य न्याय ग्रन्थो मे Syllogism के अन्तर्गत इन्ही तीन विषयो की विद्यमानता दिखनी है। इनके नाम Minor term, Major term और Middle term हैं। अनुमान व्याप्तिज्ञान पर—अर्थात् अग्नि और धूप मे जैसा अविनाभाव सवध हे उस पर—प्रतिष्ठित है। यह व्याप्तिज्ञान पाश्चात्य न्याय के Distribution of the middle term के अन्तर्गत है। जैन दृष्टि से अनुमान के दो भेद हैं—(१) स्वार्थानुमान और (२) परार्थानुमान। जिस अनुमान द्वारा अनुमापक स्वयं किसी तथ्य की खोज करता है उसे स्वार्थानुमान, और जिस वचन-विन्यास द्वारा उक्त अनुमापक अन्य को वह तथ्य समझाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। ग्रीक दार्शनिक Aristotle अनुमान के तीन अवयव बतलाता है—(१) जो जो धूमवान है वह वह वल्लिमान है, (२) यह पर्वत धूमवान है, (३) अतएव यह पर्वत वल्लिमान है। बौद्ध अनुमान के तीन अवयव इस प्रकार बतलाते हैं—(१) जो धूमवान है वह वल्लिमान है। (२) यथा महानस (३) यह पर्वत धूमवान है। मीमांसक भी अनुमान के तीन अवयव मानते हैं। इनके मतानुसार अनुमान के ये दो रूप हो सकते हैं प्रथम रूप—(१) यह पर्वत वल्लिमान है, (२) क्योंकि यह धूमवान है, (३) जो धूमवान होता है वह वल्लिमान होता है, यथा महानस। द्वितीय रूप—(१) जो धूमवान है वह वल्लिमान है, यथा महानस। यह पर्वत वल्लिमान है। नैयायिक अनुमान को पञ्चावयव मानते हैं। उनके मतानुसार अनुमान का आकार यह होगा—(१) यह पर्वत वल्लिमान है, (२) क्योंकि यह धूमवान है। (३) जो धूमवान होता है वह वल्लिमान होता है यथा महानस। (४) यह पर्वत धूमवान है, (५) इसलिए यह वल्लिमान है। अनुमान के ये पांच अवयव क्रमशः प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैन दर्शन के नैयायिक कहते हैं कि उदाहरण, उपनय और निगमन निरर्थक हैं। जैन अनुमान के दो अवयव मानते हैं—(१) यह पर्वत वल्लिमान है, (२) क्योंकि यह धूमवान है। जैन कहते हैं कि कोई भी बुद्धिमान प्राणी इन दो अवयवों से ही अनुमान के विषय को समझ सकता है। अतएव अनुमान के अन्य अवयव बेकार हैं। परन्तु यदि श्रोता अल्पबुद्धि हो तो उसके लिए जैन लोग नैयायिकों के पांच अवयवों का स्वीकार करते ही हैं, इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त प्रतिज्ञाशुद्धि, हेतुशुद्धि जैसे और भी पांच अवयव बढ़ा कर अनुमान के दस अवयव बनाते हैं।

श्रुतज्ञान—

अनुमान तक मतिज्ञान का, अर्थात् इन्द्रिय सश्लिष्ट ज्ञान का अधिकार है। श्रुत ज्ञान नित्य-सत्य के भण्डार रूप है, इसी का दूसरा नाम आगम है। जैन ऋग्वेदादि चार वेदों को आगम या प्रमाण रूप नहीं मानते। वे कहते हैं कि जिन्होंने अपनी साधना-तपश्चर्या के बल से लोकोत्तरत्व प्राप्त किया है उन्हीं सिद्ध, सर्वज्ञ, तीर्थंकर भगवान के वचन

सर्वोत्कृष्ट आगम हो सकते हैं। कभी कभी जैन अपने आगम को वेद भी कहते हैं और उन्हें चार भागों में विभक्त करते हैं। जिस प्रकार मतिज्ञान के अवग्रहादि चार भेद अथवा पर्याय हैं उसी प्रकार वे श्रुतज्ञान के भी लब्धि, भावना, उपयोग और नय ये चार भेद करते हैं। ये चार भेद वस्तुतः व्याख्यान-भेदमात्र हैं। इस व्याख्यान प्रणाली को कुछ ग्रंथों में पाश्चात्य तर्कविद्या विषयक Explanation के समान कह सकते हैं।

लब्धि —

किसी भी पदार्थ को, उसके साथ सम्बन्ध रखने वाले किसी भी विषय की सहायता से समझाने का नाम लब्धि है।

भावना—

किसी भी विषय को, पूर्व अवधारित किसी विषय के स्वरूप, उसकी प्रकृति अथवा क्रिया की सहायता से समझाने के प्रयत्न को भावना कहते हैं। भावना विषय व्याख्यान की एक अति उन्नत प्रणाली है। यह पदार्थ एवं तत्सम्बन्धी अन्य बहुतसी वस्तुओं पर विचार करके निर्णय करने योग्य पदार्थ का निरूपण करने को आगे बढ़ती है।

उपयोग —

भावना प्रयोग द्वारा पदार्थ का स्वरूपनिर्देश करने का नाम उपयोग है।

नय—

भारतीय दर्शनो में 'नयविचार' जैन दर्शन की एक विशेषता है। पदार्थ की संपूर्णता की ओर पूर्ण ध्यान दिये बिना, किसी एक विशिष्ट दृष्टिकोण से विषय की प्रकृति का निरूपण करना 'नय' कहलाता है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नाम से नय के दो भेद हैं। द्रव्यार्थिक नय का विषय द्रव्य और पर्यायार्थिक नय का विषय पर्याय है। द्रव्यार्थिक नय नैगम, सग्रह और व्यवहार भेद से तीन प्रकार का होता है। ऋजुमूत्र, शब्द, समभिरूढ तथा एवभूत भेद से पर्यायार्थिक नय चार प्रकार का होता है।

नैगम—

वस्तु-स्वरूप का विचार न करके, किसी एक बाह्य स्वरूप सम्बन्धी विचार करने का नाम नैगम है। कोई व्यक्ति ईंधन, पानी और अन्य सामग्री लिये जाता हो, तब उससे पूछा जाय कि "तुम यह क्या करते हो" तो वह उत्तर में कहे कि "मुझे रसोई करनी है"। इसका यह उत्तर नैगमनय की दृष्टि से होगा। इसमें ईंधन, पानी तथा अन्य सामग्री के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया। केवल यही बतलाया गया है कि उसका क्या उद्देश्य है।

सग्रह—

वस्तु विशेष भाव की ओर ध्यान न देकर, वह वस्तु जिस भावसवध से अपनी जाति की अन्य वस्तुओं के साथ सादृश्य या समानता रखती हो उसकी ओर ध्यान देने का नाम सग्रहनय है। सग्रहनय से पाश्चात्य दर्शन के Classification का मिलन कर सकते हैं।

व्यवहार—

उपरोक्त-सग्रह-नय से यह बिल्कुल अलग पड़ता है। सामान्य भाव की उपेक्षा करके विशिष्टता की ओर ध्यान देने का नाम व्यवहारनय है। पाश्चात्य विज्ञान में इसे Spacification अथवा Individuation कहा जाता है।

ऋजुसूत्र—

वस्तु की परिधि को कुछ अधिक सकुचित करके, उसकी वर्तमान अवस्था द्वारा निरूपण करने का नाम ऋजुसूत्र है।

शब्द—

यह और इसके बाद के दो नय शब्द के अर्थ का विचार करते हैं। किसी शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर तीन प्रकार के नय अपनी अपनी प्रवृत्ति से देते हैं। प्रत्येक परवर्ति नय, अपने से पूर्ववर्ति नय की अपेक्षा शब्द के अर्थ को अधिक सकीर्ण बनाता है। 'शब्द-नय' शब्द में अधिक से अधिक अर्थ का आरोपण करता है। इस शब्द-नय का आशय यह होता है कि एकार्थवाचक शब्द लिग, वचनादिक्रम से परस्पर भिन्न होने पर भी एक ही अर्थ के द्योतक होते हैं।

समभिरूढ—

समभिरूढ प्रत्येक शब्द के मूल धातु की ओर ले जाता है। वह बतलाता है कि एकार्थवाचक शब्द भी वस्तुतः भिन्न भिन्न अर्थ को द्योतित करते हैं। शक्र तथा पुरन्दर शब्द, शब्दनय के अनुसार एकार्थवाची हैं परन्तु समभिरूढ के अनुसार शक्तिशाली पुरुष ही शक्र, और पुरविदारक ही पुरन्दर कहलायेगा। अर्थात् इस नय के अनुसार शक्र और पुरन्दर का अर्थ भिन्न भिन्न है।

एवभूत—

जहाँ तक पदार्थ निर्दिष्ट रूप से क्रियाशील होता है उसी समय तक उस पदार्थ को तत्सबधी क्रियावाचक शब्द से पहिचाना जा सकता है, उसके दूसरे क्षण से उस शब्द का व्यवहार बन्द हो जाता है। जब तक पुरुष शक्तिशाली है तभी तक वह 'शक्र' है; शक्ति-

हीन होते ही यह व्यवहार बन्द हो जाता है अर्थात् फिर उसे शक्र नहीं कह सकते । इसे 'एवभूत नय' कहते हैं ।

नय से पदार्थ का एकदेश मालूम होता है । पदार्थ के यथार्थ और पूर्ण स्वरूप को जानने के लिए जैनागम-स्वीकृत स्याद्वाद का आश्रय लेना चाहिए । यह स्याद्वाद अथवा सप्तभगी जैन दर्शन की एक महान् विशिष्टता है ।

स्याद्वाद —

पदार्थ अगणित गुण के आधाररूप है । इन समस्त भिन्न गुणों का पदार्थ में क्रमशः आरोप करने का नाम स्याद्वाद नहीं है । एक पर्व अद्वितीय गुण का पदार्थ में आरोपण किया जाय तो उसका सात प्रकार से निरूपण हो सकता है—उसका वर्णन सात प्रकार से किया जा सकता है । इस सप्तधा विवरण का नाम स्याद्वाद अथवा सप्तभगी न्याय है । उदाहरणार्थ, घट नामक पदार्थ में अस्तित्व नामक गुण का आरोप करे तो उसका निरूपण निम्नलिखित विधि से सात प्रकार से कर सकते हैं—

(१) स्यादस्ति घट अर्थात् किसी एक अपेक्षा से [किसी एक दृष्टिकोण से—विचार से] घट है ऐसा कह सकते हैं । परन्तु 'घट है' इसका अभिप्राय क्या है ? इसका यह अर्थ नहीं कि घट एक नित्य, सत्य, अनन्त, अनादि, अपरिवर्तनीय पदार्थ रूप में विद्यमान है । 'घट है' इसका अर्थ यही है कि स्वरूप के विचार से अर्थात् घट रूप से, स्व-द्रव्य के विचार से अर्थात् वह मिट्टी का बना है इस दृष्टि से, स्व-क्षेत्र के विचार से अर्थात् अमुक शहर में (पटना शहर में) और स्व-काल अर्थात् अमुक एक ऋतु (वसन्त ऋतु) में वह वर्तमान है ।

(२) स्यान्नास्ति घटः अर्थात् किसी एक अपेक्षा से घट नहीं है । पर-रूप अर्थात् पट-रूप में, पर-द्रव्य के विचार से अर्थात् स्वर्ण-अलंकार की अपेक्षा से, पर-क्षेत्र अर्थात् अन्यमय किसी शहर की (गांधार की) अपेक्षा से और पर-काल की अर्थात् अन्य किसी ऋतु (शीत ऋतु) की अपेक्षा से यह घट नहीं है, यह भी कह सकते हैं ।

(३) स्यादस्ति नास्ति च घट —अर्थात् एक अपेक्षा से घट है और अन्य अपेक्षा से घट नहीं है । स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र की अपेक्षा से वह घट है और पर-द्रव्य, पर-क्षेत्र की अपेक्षा से वह घट नहीं है । यह बात ऊपर कही जा चुकी है ।

(४) स्यादवक्तव्यः घट —अर्थात् एक अपेक्षा से घट अवक्तव्य है । एक ही समय में हमें ऐसा प्रतीत हो कि घट है और घट नहीं है तो इसका अर्थ यह हुआ कि घट अवक्तव्य हो गया, क्योंकि भाषा में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है, जो एक ही समय में अस्तित्व और नास्तित्व को प्रकट कर सके । तीसरे भेद में हम जो घट का अस्तित्व देख आये हैं उसका

आशय यह नहीं है कि जिस क्षण में हमें घट का अस्तित्व प्रतीत होता है उसी क्षण में उसका नास्तित्व प्रतीत होता है

(५) स्यादस्ति च अवक्तव्य घट—अर्थात् एक अपेक्षा से घट है और वह भी अवक्तव्य है। प्रथम और चतुर्थ भेद को एक साथ मिलाने से यह भेद समझ में आ सकेगा।

(६) स्यान्नास्ति च अवक्तव्य घट—अर्थात् एक अपेक्षा से घट नहीं है और वह भी अवक्तव्य है। इस नय का आधार दूसरे और चौथे भेद का सकलन है।

(७) स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्य घट—अर्थात् एक अपेक्षा से घट है, घट नहीं है, और वह भी अवक्तव्य है। यह सप्तम भेद तीसरे और चौथे भेद के योग से बना है।

जैन दार्शनिकों का कहना है कि यथार्थ वस्तुविचार के लिए यह सप्तभगी ग्रथवा स्याद्वाद का आश्रय लिए बिना वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। 'घट है' ऐसा कहने मात्र से उसका समस्त विवरण हो गया ऐसा नहीं कह सकते। 'घट नहीं है' ऐसा कहने में भी बहुत अपूर्णता रह जाती है। 'घट है और घट नहीं है' ऐसा कह देना भी काफी नहीं है। 'घट अवक्तव्य है' यह भी पूर्ण विवरण न हुआ। जैन इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि सप्तभगी के एक दो भेदों की सहायता से वस्तु-स्वभाव का पूर्ण निरूपण नहीं हो सकता।

और जैनो का उक्त मन्तव्य नगण्य कह देने योग्य नहीं है। प्रत्येक भेद में कुछ न कुछ सत्य तो अवश्य है। पूर्वोक्त सातों नयों की दृष्टि से देखा जाय तभी पूर्ण सत्य एवं तथ्य मालूम हो सकता है। जिस प्रकार अस्तित्व के विषय में सप्तभगी का क्रमशः व्यवहार हुआ है उसी प्रकार नित्यता आदि गुणों पर भी उसे घटा सकते हैं। अर्थात् पदार्थ नित्य है या अनित्य, यह जानने के लिए भी जैन पूर्वोक्त सप्तभगी का आश्रय लेते हैं। जैन सिद्धान्त तो कहता है कि पदार्थ-तत्त्व के निरूपण के लिए स्याद्वाद ही एकमात्र उपाय है।

द्रव्य—

द्रव्य की उत्पत्ति है और उसका विनाश भी है ऐसा हम सब मानते हैं। भारतवर्ष में बौद्ध और ग्रीस में Heraclitus के शिष्य द्रव्य को अनित्य मानते थे, परन्तु वस्तुतः देखा जाय तो, दिखलाई देनेवाले उत्पत्ति और विनाश में अर्थात् परिवर्तनमात्र के मूल में एक ऐसा तत्त्व रहता है जो सदैव अविकृत ही रहता है। उदाहरण के लिये, स्वर्णालंकार के परिवर्तन में सोना तो वह का वही रहेगा—केवल उसके आकार में परिवर्तन होता रहता है। भारतवर्ष में वेदान्तियों ने और ग्रीस में Parmenides के अनुयायियों ने परिवर्तनवाद जैसी वस्तु को ही उड़ा दिया है। उन्होंने द्रव्य की नित्य सत्ता और अविकृति पर ही भार दिया है। स्याद्वादी जैन इन दोनों बातों को अमुक अपेक्षा से स्वीकार करते हैं और अमुक

अपेक्षा से इनका परिहार करते हैं। वे कहते हैं कि सत्ता भी है और परिवर्तन भी है। यही कारण है कि वे द्रव्य का वर्णन करते समय उसे 'उत्पादव्यय-ध्रौव्ययुक्त' कहते हैं। अर्थात् (१) द्रव्य की उत्पत्ति है, (२) द्रव्य का विनाश है और (३) द्रव्य के भीतर एक ऐसा तत्त्व है जो उत्पत्ति-विनाशरूप परिवर्तन में भी अविकृत-अपरिवर्तित और अदृष्ट रहता है।

द्रव्य, गुण, पर्याय —

द्रव्य का विचार करने के समय उसके गुण और पर्याय पर भी विचार करना आवश्यक है। जैन लोग द्रव्य को कुछ अंशों में Cartesian के Substance के समान मानते हैं। द्रव्य के साथ जो चिरकाल अविच्छिन्न रूप से रहता है अथवा जिसके बिना द्रव्य, द्रव्य ही नहीं रहता, उसे 'गुण' कहते हैं। द्रव्य स्वभावतः अविकृत रहकर अनन्त परिवर्तनों के भीतर जो दिखलाई देता है वह पर्याय है। जैन जिसे पर्याय कहते हैं उसे Cartesian mode कहता है। जैन दृष्टि से पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये पांच अजीव द्रव्य हैं। जीव भी द्रव्य है और सब मिलकर कुल छ द्रव्य हैं।

अवधिज्ञान —

मति-श्रुतादि पंचविध ज्ञान में मतिज्ञान और श्रुतज्ञान पर विचार किया गया है। अब अवधिज्ञानादि पर विचार करेंगे।

जो सब रूप विशिष्ट द्रव्य स्थूल इन्द्रियो के लिये अगोचर हैं उनकी असाधारण अनुभूति का नाम अवधिज्ञान है। आजकल जिसे Clairvoyance कहते हैं, कुछ अंशों में अवधिज्ञान की उसके साथ तुलना कर सकते हैं। अवधिज्ञान के तीन भेद हैं—देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि दिशा और काल से सीमाबद्ध है। परमावधि असीम है। सर्वावधि के द्वारा विश्व के समस्त रूपयुक्त द्रव्यों का अनुभव हो सकता है।

मन पर्यव

अन्य की चित्तवृत्ति के विषय के अनुभव का नाम 'मन पर्यवज्ञान' है। पाश्चात्य विज्ञान में इसे टेलीपैथी अथवा Mind reading कहते हैं। मन पर्यवज्ञान के ऋजुमति सकीर्णतर है। विपुलमति की सहायता से विश्व के समस्त चित्तसम्बन्धी विषयों का सूक्ष्म अवलोकन हो सकता है।

केवलज्ञान

चैतन्यमुक्त जीवों के ज्ञान की यह एकदम अन्तिम मर्यादा है। केवलज्ञान में विश्व के समस्त विषयों का समावेश हो जाता है। केवलज्ञान माने सर्वज्ञता ऐसा कह सकते हैं।

केवलज्ञान आत्मा मे से ही उत्पन्न होता है। इसमे इन्द्रिय या अन्य किसी वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं होती।

केवलज्ञानी मुक्ति को प्राप्त या मुक्त पुरुष होता है। यहाँ केवलज्ञान के साथ ही हमें जैन दर्शनकथित सात तत्त्वों का स्मरण होता है। इन सात तत्त्वों के नाम ये हैं—जीव, अजीव, आश्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष।

जीव, अजीव —

जैन दर्शनानुसार जीव चेतनादि गुण विशिष्ट हैं। स्वभावतः शुद्ध जीव अनादि काल से अजीवतत्त्व से लिप्त हैं। इस अजीव तत्त्व से छुटकारा पाने का नाम मुक्ति है।

आश्रव—

स्वभावतः शुद्ध जीव जब राग-द्वेष करता है तब जीव में कर्मपुद्गल आश्रव प्राप्त करते हैं—प्रवेश करते हैं। आश्रव के दो भेद हैं—एक शुभ और दूसरा अशुभ। शुभ आश्रव से जीव स्वर्गादि के सुखों का अधिकारी बनता है और अशुभ आश्रव से इसे नरकादि की यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं। आश्रव काल में जो कर्म-पुद्गल जीव में प्रवेश करते हैं उनकी प्रकृति आठ प्रकार की होती है। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अनाराय कर्म।

जो कर्म ज्ञान को ढक लेता है वह ज्ञानावरणीय है। जिससे जीव का स्वाभाविक दर्शनगुण ढक जाता है वह दर्शनावरणीय है। जो कर्म जीव के सम्यक्त्व और चरित्रगुण का घात करता है, जीव को अश्रद्धा और लोभादि में फसा देता है उसका नाम मोहनीय कर्म है। वेदनीय कर्म के प्रताप से जीव को सुख-दुःखरूप सामग्री प्राप्त होती है। आयुर्कर्म के परिणामस्वरूप जीव मनुष्यादि के आयुष्य को प्राप्त करता है। जीव की गति, जाति, शरीर आदि के साथ नामकर्म का सबध रहता है। उच्च या नीच गोत्र मिलने का आधार गोत्रकर्म है। अन्तराय कर्म से दानादि सत्कार्य में भी विघ्न पड़ता है। इस अष्टविध कर्म के अन्य बहुत से भेद हैं, जिन्हें विस्तारभय से छोड़ दिया गया है।

बध—

स्वभावतः मुक्त जीव उपरोक्त कथनानुसार कर्मपुद्गल के आश्रव से बन्धनग्रस्त रहता है। अजीव कर्मपुद्गल के साथ जीव के मिल जाने का नाम बध है।

सवर—

सासारिक मोह में पड़े हुए जीव में कर्म का आश्रव जिसके द्वारा रुक जाता है उसका नाम सवर है। सवर बधनग्रस्त जीव को मुक्तिमार्ग पर ले जाता है। जैन शास्त्रों में

कथित तीन गुप्ति, पांच समिति, दशविध यतिधर्म, बारह अनुप्रेक्षा, बाईस प्रकार के परिषहका जय, पाँच प्रकार का चारित्र और बारह प्रकार का तप सवर साधने के साधन हैं। इन सब के लक्षणों का वर्णन करने का यह स्थान नहीं है।

निर्जरा

कर्म के एकदेशीय क्षय का नाम निर्जरा है। उसके दो भेद हैं—एक सविपाक और दूसरा अविपाक। निर्दिष्ट फलभोग के पश्चात् कर्म का जो स्वाभाविक क्षय होता है उसका नाम सविपाक निर्जरा है, और कर्मयोग से पहले यानादि साधना द्वारा जो कर्मक्षय होता है उसका नाम अविपाक निर्जरा है।

मोक्ष—

जीव के समस्त कर्मों का अन्त होने पर वह मोक्ष को—स्वाभाविक अवस्था को—प्राप्त करता है।

जैन शास्त्र में मोक्षमार्ग के १४ सोपानों का वर्णन है। इन्हें १४ गुणस्थानक कहा जाता है। यहाँ तो केवल उनके नाम ही लिख कर सन्तोष करता हूँ। (१) मिथ्यात्व, (२) सासादन, (३) मिश्र, (४) अविरत सम्यक्त्व, (५) देशविरत, (६) प्रमत्तविरत, (७) अप्रमत्तविरत, (८) अपूर्वकरण, (९) अनिवृत्तिकरण, (१०) सूक्ष्मसपराय, (११) उपशातमोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) सयोगकेवली, (१४) अयोगकेवली। इन सबके लक्षण को छोड़ देता हूँ।

मोक्षमार्ग—

जैनाचार्य सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को—एक साथ तीनों को—मोक्षमार्गप्रापक—मोक्षमार्ग में ले जाने वाला—कहते हैं। इन्हें त्रिरत्न अथवा रत्नत्रयी भी कहा जाता है।

सम्यग्दर्शन—

जीव, अजीव आदि पूर्वं कथित तत्त्वों का जो विवरण किया उसमें अचल श्रद्धा रखने का नाम सम्यग् दर्शन है।

सम्यग्ज्ञान—

सशय, विपर्यय और अनव्यवसाय नामक तीन प्रकार के समारोप अथवा ये तीन प्रकार की भ्रान्तियाँ हैं। इन समारोपों से रहित—भ्रान्ति-रहित—ज्ञान का नाम सम्यग्ज्ञान है।

सम्यक्चारित्र—

राग-द्वेषरहित होकर पवित्र आचरण का अनुष्ठान करने का नाम सम्यक्चारित्र है।

उपसंहार—

जैन विज्ञान का वर्णन करते समय, यहा और भी बहुत सी बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। परन्तु श्रोताओं को या वाचकों को अरुचि न हो जाय—वे उकता न जाय—इस उद्देश्य से मैंने यथाशक्य संक्षेप ही किया है। नहीं तो जैन काव्य, जैन कथा, जैन साहित्य, जैन नीतिग्रन्थ, जैन ज्योतिष, जैन चिकित्सा शास्त्र आदि में इतनी बातें, इतने सिद्धान्त और इतने ऐतिहासिक उपकरण हैं कि उनका उचित विवेचन किये बिना साधारण जनता उन्हें समझ नहीं सकती। मैंने यहा जैन विज्ञान की जो रूपरेखा दिखलाई है वह तो बिल्कुल साधारण है; इसे तो जैन दर्शन का केवल हाडपिंजर कहा जाय तो भी अनुचित न होगा।

प्रमाणाभास क्या है ? वादविचार कैसा होता है ? फलपरीक्षा की पद्धति क्या है ? इत्यादि बहुत सी बातें जैन दर्शन में हैं। मैंने यहा उनको तो स्पर्श तक नहीं किया, तथापि मुझे विश्वास है कि सुज्ञ पुरुष इतने संक्षिप्त विवेचन से ही इतना तो अवश्य समझ लेंगे कि आधुनिक विज्ञान के अधिकांश मूल सूत्र जैन विज्ञान में हैं।

जैन विद्या भारतवर्ष की विद्या है। इसके पुनरुद्धार का उत्तरदायित्व भारतवर्ष पर है। भारत की लुप्त विद्या और सभ्यता का पुनरुद्धार करने में बंगाल सदैव अग्रणी रहा है। बंगाल में अध्यावधि बहुतसी प्राचीन जैन प्रतिमाएँ मिली हैं। बंगाल में ही “सराक” नामक अहिंसाप्रिय जाति होने की खबर मिली है। यद्यपि आजकल यह जाति हिन्दू समाज में मिल गई है, फिर भी इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह जाति प्राचीन जैन समाज की—श्रावकसमाज की—उत्तराधिकारिणी है। इनके आचार, इनकी लोककथा और संस्कारों से इस सिद्धान्त को—इस जाति के श्रावक होने की बात को—विशेष पुष्टि मिलती है।

यह भी एक अनुमान होता है कि बंगाल में आज जिसे बर्दवान—वर्धमान नगर कहते हैं उसका संबंध जैनसम्प्रदाय के अन्तिम चौबीसवें तीर्थंकर श्रीवर्द्धमानस्वामी के नाम के साथ होगा। श्रीमहावीरस्वामी के नाम पर बंगाल की भूमि में वीरभूमि (वीरभूम जिला) नाम पड़ा हो यह भी स्वाभाविक है। बंगाल में जैन प्रतिमाओं के अतिरिक्त कहीं-कहीं प्राचीन जैन मंदिर भी पाए जाते हैं। बंगाल के निकटवर्ती मगध में जैन महापुरुषों ने बहुधा अपनी वीरगर्जना की है। यह सब देखते हुए यदि सभ्यताभिमानी बंगाली लोग जैन विद्या के पुनरुद्धार में पर्याप्त मनोयोग न दें तो यह उनके लिए एक आक्षेप की बात होगी।

यहा एक और बात भी कह देना चाहता हूँ। महात्मा गांधीजी के कथनानुसार अहिंसा धर्म के प्रताप से भारतवर्ष का राजनैतिक उद्धार होना चाहिए। इस राजनैतिक अहिंसा का आचरण सर्वप्रथम बंगाल ने ही कर दिखलाया था। इस अहिंसा का सूत्रपात कहाँ से

हुवा ? वेद-शासित धर्म में अहिंसा की प्रशंसा है—मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता । बौद्ध भी अहिंसा को स्वधर्म के आधाररूप मानते हैं । परन्तु भारतीय जैन समाज अन्यो की भाँति केवल अहिंसा के गीत गाकर ही नहीं बैठ रहता, वह तो मन, वचन, काया से इस धर्म का पालन करता है । और बातों में जैन समाज भले ही पीछे रह गया हो, पर उसकी अहिंसा की आराधना भक्ति तो प्रशंसनीय है । जैन विद्या के पुनरुद्धार में बंगाली विद्वान यथाशक्ति सहायता देने के लिए तैयार रहे तो भारतीय सभ्यता चमक उठेगी । इस बात का पुनरुच्चारण करके मैं इस निबन्ध को समाप्त करता हूँ ।^१

१ बंगाली साहित्य-परिषद में (राधानगर में) यह निबन्ध पढ़ा गया था ।

सुख और शांति के इस राजमार्ग पर आपका जीवन सुगन्ध-भरा बना रहे ।

•••

ज्ञान यानी बुद्धि द्वारा जानना और विज्ञान यानी जीवन में अनुभव करना । जो ज्ञान आचरण द्वारा आत्मसात् किया जाता है वह विज्ञान बनता है ।

•••

आपके जीवन में ज्ञान विज्ञान का मंगलमय प्रकाश फैला रहे ।

•••

कर्मस्वरूप का विचार नम्रता लाता है, धर्मस्वरूप का विचार निर्भयता लाता है ।

•••

ज्ञान से परमात्मा को जाना जाता है और प्रेम से परमात्मा को पाया जा सकता है ।

•••

आपके जीवन में अभय, अद्वेष और अखेद प्रगट हो ।

जैन धर्म का प्रसार

ले० डॉ० के० ऋषभचन्द्र

एम०ए०, पी०एच०डी०, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, ला०द० विद्यामन्दिर, अहमदाबाद

एक समय ऐसी मान्यता रही कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की ही एक शाखा है। डॉ० याकोबी ने इस भ्रान्त धारणा को निर्मूल किया। तत्पश्चात् यहाँ कहा जाने लगा कि जैन धर्म हिन्दू धर्म (ब्राह्मण धर्म) में से ही उत्पन्न हुआ है, वैदिक हिंसा के विरोध में जो आन्दोलन आरम्भ हुआ था उसने एक नए धर्म के रूप में जैन धर्म का स्वरूप पाया, परन्तु जैसे जैसे अन्वेषण अग्रसर होता जा रहा है वैसे वैसे यह आक्षेप भी असत्य सिद्ध होता जा रहा है। आधुनिक विद्वान् अब यह अभिप्राय बनाते जा रहे हैं कि जैन धर्म की परम्परा बहुत प्राचीन है। भगवान् महावीर और पार्श्व के पूर्व काल में भी इस धर्म की परम्परा विद्यमान थी, इतना ही नहीं अपितु प्रागैतिहासिक काल में भी इस धर्म की परम्परा के धुंधले चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे हैं।

जैन के अलावा इस धर्म के दूसरे नाम आर्हत और निर्ग्रन्थ रहे हैं। महावीर के समय में इसका नाम निर्ग्रन्थ धर्म था जैसा कि पालि और अर्द्धमागधी साहित्य से पता चलता है। इसका एक अन्य नाम श्रमण भी रहा है, हालाँकि श्रमण शब्द बहुत विस्तृत रहा है और उसमें कई संप्रदायों का समावेश होता रहा है जैसे बौद्ध, आजीविक तथा कुछ सीमा तक पूर्वकालीन साख्य और शैव भी। इसी श्रमण परंपरा में निर्ग्रन्थों का भी एक संप्रदाय था। पार्श्वनाथ के पहले इस संप्रदाय का क्या नाम रहा, यह जानने के लिए कोई विशिष्ट साधन उपलब्ध नहीं है। यह सुनिश्चित है कि श्रमणपरंपरा निवृत्तिप्रधान रही है और उसे मुनिपरंपरा भी कहा गया है। एक प्रवृत्ति-प्रधान परंपरा भी भारत में विद्यमान रही है, उसका नाम है वैदिक, यज्ञमुखी, देव, ऋषि अथवा वर्णाश्रम धर्म परंपरा। वास्तव में ये दोनों परंपराएँ ऋग्वेद काल से प्रचलित हैं। ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम साहित्य है जिसमें हमें निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मार्गों के दर्शन होते हैं। उस समय मुनि परंपरा भी यथेष्ट प्रमाण में लोकप्रिय थी। महर्षि पतञ्जलि ने पाणिनि के एक सूत्र की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि श्रमणों और ब्राह्मणों का विरोध शाश्वत काल से चला आ रहा है।^१ पुराणों और महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि सृष्टि निर्माण करते समय ब्रह्मा ने प्रथम

सनक आदि पुत्रों को उत्पन्न किया था। वे वन में चले गए और निवृत्तिमार्गी हो गए। तदुपरांत ब्रह्मा ने अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने प्रवृत्तिप्रधान रह कर प्रजा की सन्तति को आगे बढ़ाया। कहने का तात्पर्य यह कि निवृत्तिप्रधान परम्परा अत्यंत प्राचीन है।

प्राचीन काल

अपने प्राचीन इतिहास सबधी जैन आगमों और पुराणों के वर्णनानुसार जम्बू द्वीप के दक्षिण में स्थित भारत देश में, जिसके उत्तर में हिमवान् पर्वत हैं, पहले भोगभूमि की व्यवस्था थी। कालव्यतिक्रम से उसमें परिवर्तन शुरू हुआ और आधुनिक सभ्यता का प्रारम्भ। उस समय चौदह कुलकर हुए, जिन्होंने क्रमशः कानून की व्यवस्था की और समाज का विकास किया। उन चौदह कुलकरों में अन्तिम कुलकर नाभि थे। उनकी पत्नी मरुदेवी थी और उनसे सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ का जन्म हुआ, जिन्होंने सर्वप्रथम कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि छह साधनों की व्यवस्था की तथा धर्म का उपदेश दिया। ये ही जैनो के आदि धर्मोपदेशक माने जाते हैं। इनका ज्येष्ठ पुत्र भरत था जो प्रथम चक्रवर्ती हुआ। इस तरह चौदह कुलकरों के पश्चात् त्रैलोक्य शलाका पुरुष हुए जिन में २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वासुदेव तथा ६ प्रति वासुदेव हैं।

प्रथम चक्रवर्ती भरत से ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ ऐसा जैन पुराणों व आगमों में कहा गया है। हिन्दू पुराणों के अनुसार भी इन्हीं नाभि के पौत्र तथा ऋषभ के पत्र चक्रवर्ती भरत के नाम से अजनाम खण्ड का नाम भरत खण्ड हुआ। इस प्रकार जैन अनुश्रुति का हिन्दू (ब्राह्मण) पुराणों के द्वारा समर्थन होता है और उसका ऐतिहासिकता सूचित होती है।

ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। दीक्षा के बाद वे कठोर तपस्वी बने। वे नग्न रहते और सिर पर जटाएँ धारण करते थे। जैन कला में घोर तपस्वी के रूप में तथा सिर पर जटाल केशों के साथ उनका अकन हुआ है। उनके जीवन सबधी वर्णन अजैन साहित्य में भी प्राप्त हैं। हिन्दू पुराणों में^१ (भागवत इत्यादि) उनके वंश, माता-पिता और तपश्चर्या का जो वर्णन है वह जैन वर्णन से काफी साम्य रखता है। वे स्वयंभू मनु से पाचवी पीढ़ी में हुए थे। (इस वर्णन के अनुसार अन्य अवतारों जैसे राम, कृष्ण इत्यादि से इनका समय प्राचीन ठहरता है तथा महाभारत के अनुसार भी प्रजापति के प्रथम पुत्र निवृत्तिमार्गी हुए और तत्पश्चात् प्रवृत्ति मार्ग का प्रचलन हुआ।) वे कठोर तपस्वी थे

१ शान्तिपर्व ३४० ७२-७३, ६६-१००, भागवत पुराण ३ १२।

२ भागवत पुराण ५ ३, ५ ६, शिवपुराण ७ २।

और नग्न रहते थे। उन्होंने दक्षिण देश में भी भ्रमण किया था। वे वातरशना श्रमण ऋषियों के धर्म को प्रकट करने के लिए अवतरित हुए थे। उन्हें विष्णु और शिव दोनों का अवतार माना गया है। वातरशना श्रमण मुनियों की इस परंपरा के दर्शन भारत के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में भी होते हैं। इस वेद के दसवे मंडल में वातरशना मुनियों का वर्णन उपलब्ध है और उसके साथ उनके प्रधान मुनि केशी की भी स्तुति की गई है। केशी का तात्पर्य केशधारी व्यक्ति से है और जैन परंपरा में सिर्फ ऋषभ की मूर्ति जटाल केशों को धारण किये हुए मिलती है। इस सबंध में मेवाड़ के केसरियानाथ जो ऋषभ का ही नामांतर है, ध्यान देने योग्य है। ऋग्वेद में एक स्थल पर केशी और वृषभ का एक साथ वर्णन भी मिलता है और उनके एकत्व का समर्थन होता है। जैन तीर्थंकर नग्न रहते थे यह सुविदित है। ऋग्वेद^१ तथा अथर्ववेद^२ में भी शिश्रदेवों के उल्लेख मिलते हैं। पटना के लोहानीपुर स्थल से कायोत्सर्ग मुद्रा में जो नग्न मूर्ति पाई गई है वह भारत की सबसे पुरानी मूर्ति है और वह जैन तीर्थंकर की मूर्ति मानी गई है। वैसे सिन्धु सभ्यता के जो भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं उनमें भी एक नग्न मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्रा में मिली है और उसके साथ बैल का चित्र भी। जैन परंपरा में भी ऋषभ के साथ बैल का चिह्न अंकित किया जाता है। इस कारण उस मूर्ति को एक तीर्थंकर की मूर्ति मानने के लिए विद्वान् लोग प्रेरित हुए हैं। उपर्युक्त आधारों से यह मानना अप्रामाणिक नहीं होगा कि ऋग्वेद से भी पहले सिन्धुसभ्यता के काल में जैन धर्म का किसी न किसी रूप में अस्तित्व था।

ऋग्वेद में^३ ब्राह्मणों के उल्लेख आते हैं। वे श्रमण परंपरा से सम्बन्धित थे। उनका वर्णन अथर्ववेद में^४ भी है। वे वैदिक विधि के प्रतिकूल आचरण करते थे। मनुस्मृति^५ में लिच्छवियों, नाथ, मल्ल आदि क्षत्रियों को ब्राह्मण माना गया है। ये भी सभी श्रमण परंपरा के ही प्रतिनिधि थे। ब्राह्मणों के अलावा वैदिक^६ साहित्य में यतियों के उल्लेख भी आते हैं। वे भी श्रमण परंपरा के साधु थे। जैनो में यति नाम की संज्ञा प्रचलित रही है। कुछ

१ ऋग्वेद १० १३६।

२ ऋग्वेद ७, २१, ५, १०, ६६, ३।

३ अथर्ववेद २०, १३६, ११।

४ ऋग्वेद १, १६३, ८, ६, १४, २।

५ अथर्ववेद, अध्याय १५।

६ अध्याय १०।

७ ऋग्वेद ८, ६, १८, १०, ७२, ७, तैत्तिरीय संहिता २, ४, ६, २, ऐतरेयब्राह्मण ७, २८।

काल के पश्चात् वैदिक साहित्य में यतियों के प्रति विरोध होता देख पड़ता है जो पहिले नहीं था। ताण्ड्य ब्राह्मण^१ के टीकाकार ने यतियों का जो वर्णन किया है उससे स्पष्ट है कि वे श्रमण परंपरा के मुनि थे। इस प्रकार वैदिक साहित्य के विविध ग्रंथों में श्रमण परंपरा के असंदिग्ध उल्लेख बिखरे पड़े हैं।

अन्य तीर्थंकरों की ऐतिहासिक सत्ता के प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं। यजुर्वेद में ऋषभदेव तथा द्वितीय तीर्थंकर अजित और बाईसवे अरिष्टनेमि के उल्लेख मिलते हैं।^२ अन्तिम चार तीर्थंकरों की सत्ता के बारे में कुछ कहा जाने योग्य है। इक्कीसवे तीर्थंकर नमि का साम्य कुछ विद्वान् उत्तराध्ययन में वर्णित नमि के साथ बिठाते हैं जो मिथिला के राजा थे^३। उनके अनासक्ति विषयक उद्गार-वाक्य पालि और संस्कृत साहित्य में भी उद्धृत मिलते हैं। उसी परंपरा में जनक हुवे जो विदेह (जीवन्मुक्त) थे और उनका देश भी विदेह कहलाया। उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण ही उनका धनुष प्रत्यक्षाहीन प्रतीकमात्र रहा। वैसे ब्राह्मणों को भी 'ज्याहृद्' कहा गया है और उसका सबंध इस प्रसंग में ध्यान दन योग्य है।

बाईसवे तीर्थंकर नेमि और वासुदेव कृष्ण चचेरे भाई थे। नेमि गिरनार पर तपस्या में प्रवृत्त हुए और वही पर मोक्ष प्राप्त किया। महाभारत का काल १००० ई० पूर्व माना जाता है और वही समय नेमि का ऐतिहासिक काल माना जाना चाहिए। वैदिक वाङ्मय में वेद से पुराण तक के साहित्य में नेमि के उल्लेख देखने को मिलते हैं^४।

तेईसवे तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारस में हुवा था। उन्होंने सम्मत्शिखर पर दक्षिण बिहार में मुक्ति प्राप्त की थी। उनका निर्वाण ई० पू० ७७७ में हुआ था। उनका धर्म चातुर्यास के नाम से प्रसिद्ध था। पालि ग्रंथों में इसके उल्लेख हैं। गौतम बुद्ध के चाचा वप्प शाक्य निर्ग्रन्थ श्रावक^५ थे। अतः वे पार्श्वनाथ परंपरा के ही उपासक थे। भगवान् महावीर के पिता भी इसी परंपरा के अनुयायी थे। इस प्रकार बौद्ध धर्म के स्थापना के पूर्व निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय काफी सुदृढ हो चुका था और विद्वान् लोग सर्वसम्मति से पार्श्वनाथ

१ ताण्ड्य ब्राह्मण १४, ११, २८, १८, १, ६।

२. Vide Indian Philosophy, I Dr S Radhakrishnan, p 287

३ उत्तराध्ययन, अ. ६।

Voice of Ahimsa, Sept-Oct 1958 (Dr H L Jain's Article)

४ भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान पृ० १६।

Vide - Jainism the Oldest Living Religion by J P. Jain, p. 22

५ अगुत्तर निकाय, चतुक्कनिपात (वग्ग ५)।

को ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। उनके काल में उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में जैन धर्म सुप्रचलित था यह कहने की आवश्यकता नहीं।

महावीर काल—

चौबीसवें और अन्तिम तीर्थंकर महावीर हुए, जिनका कौटुम्बिक सम्बन्ध मिथिला के लिच्छवि गणतंत्र और वैशाली से था। उन्होंने पूर्व परम्परा को एक अद्भुत शक्ति प्रदान की थी। वे ज्ञातृवश के थे और वैशाली उनका जन्मस्थान था। उनका निर्वाण पावापुरी में ई० पूर्व ५२७ में हुआ था। उन्होंने पार्श्वनाथ के चतुर्यामो को पाँच व्रतो में बदला। उन्होंने ई० पू० छठी शती के द्वितीय और तृतीय पाद में स्थान स्थान पर भ्रमण करके अपने उपदेश दिए थे। उनके द्वारा जिन पूर्व और पश्चिमी प्रदेशों में जैन धर्म का प्रचार हुआ उनके नाम इस प्रकार हैं—पूर्व में अग, बग, मगध, विदेह तथा कलिंग, पश्चिम में कासी, कोसल और वत्स देश। मगध के राजा श्रेणिक बिम्बिसार तथा कुणिक अजातशत्रु का जैन धर्म के साथ जो सबंध रहा वह सुविदिन है। वैशाली के गणप्रमुख चेटक महावीर के मातृपक्ष से संबंधित थे। गणराज्य में उनका स्थान और प्रभाव सर्वोपरि था। उनका रिश्ता सिन्धु-सौवीर के राजा उदयन और उज्जैन के राजा चण्डप्रद्योत तथा कौशाम्बी के राजा शतानीक के साथ था। इस प्रभाव के कारण उन प्रदेशों में जैन धर्म के प्रचार में काफी प्रेरणा मिली होगी। महावीर के निर्वाण के अवसर पर लिच्छवि और मल्लकी राजाओं का वहाँ पर उपस्थित होना उनके जैनधर्मानुयायी होने का प्रमाण है।

महावीर के पश्चात्—

महावीर के पश्चात् भी मगध के सम्राटों के साथ जैन धर्म का अच्छा सबंध रहा है। अजातशत्रु ने वैशाली गणराज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया। कासी-कोसल का मगध में समावेश हो गया। ऐसे विशाल मगध साम्राज्य के नन्द राजाओं के जैन होने का वर्णन आता है। इसकी पुष्टि खारवेल के गिलालेख से भी होती है। आदि मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त भद्रबाहु के शिष्य बने थे और उन्होंने समाधिस्मरण किया था ऐसी भी एक परम्परा है। अशोक भी आरम्भ में जैन थे और बाद में बौद्ध हो गए। सप्रति एक प्रभावशाली जैन समाज था। उनके धर्मप्रचार के कारण उन्हें जैन अशोक कहा जाता है।

मौर्यकाल के पश्चात् आगे के वर्षों में भारत में जैन धर्म का प्रसार किस प्रकार हुआ उसका सप्रमाण चित्र जैनो की विभिन्न वाचनाओं से सामने आता है। ई० पू० चौथी शती में प्रथम जैन वाचना पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। तत्पश्चात् ईसा की चतुर्थ शताब्दी में एक वाचना स्कन्दिलाचार्य के सभापतित्व में मथुरा में और उसी समय अन्य वाचना नागार्जुन के प्रमुखत्व में वलभी में हुई थी। अन्तिम वाचना देवद्वि

गणि के नेतृत्व में पाँचवी-छठी शती में फिर वलभी में हुई थी। एक परम्परा के अनुसार बारहवर्षीय दुर्भिक्ष के कारण ई० पू० चौथी शताब्दी में भद्रबाहु बहुत बड़े मुनि समुदाय के साथ दक्षिण में गए थे। इन वर्णनों से स्पष्ट है कि महावीर के पश्चात् दूसरी शती से जैन धर्म का प्रचार पश्चिम और सुदूर दक्षिण की तरफ होने लगा था।

सातवी शती के चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन से यह मालूम होता है कि उस समय में वैशाली में निर्ग्रन्थों की बहुत बड़ी संख्या विद्यमान थी। दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों के मुनि पश्चिम में तक्षशिला और दिगम्बर निर्ग्रन्थ पूर्व में पुण्ड्रवर्धन और समतट (बंगाल) तक भारी संख्या में पाए जाते थे। इस प्रकार उस समय तक जैन धर्म सारे उत्तर भारत में पर्याप्त प्रमाण में प्रचलित हो गया था।

प्रारम्भिक सघभेद

महावीर तथा उनके गणधरों के समय में जैन सघ में जो एकता रही वह बाद में विच्छिन्न हो गई। जैसे जैसे धर्म का प्रचार विभिन्न प्रदेशों में होता गया वैसे वैसे उसमें तरह तरह के लोगों का समावेश होता गया। समय के साथ परिस्थितियाँ भी बदलती गईं। इन कारणों से सघ में विभेदात्मक प्रवृत्तियाँ बढ़ती गईं और विभिन्न गण, गच्छ और फिरकों का प्रादुर्भाव होने लगा। इनमें सबसे बड़ा और विकट भेद श्वेताम्बर-दिगम्बरों का हुआ।

श्वेताम्बरों के अनुसार महावीर के ६०६ वर्ष पश्चात् ई० स० ८२ में वोटिक अर्थात् दिगम्बर संप्रदाय की उत्पत्ति मानी जाती है। दिगम्बरों के अनुसार श्वेताम्बरों का उत्पत्ति ई० स० ७६ में मानी गई है। दोनों संप्रदायों को मान्य यह स्पष्ट भेद महावीर के ६०० वर्ष पश्चात् ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ। वैसे भेद के लक्षण बहुत पूर्वकालीन प्रतीत होते हैं। महावीर के शिष्य गौतम और पार्श्वपरपरा के श्रमण केशी का सवाद इसी ओर संकेत करता है, हालांकि केशी ने महावीर के सिद्धान्तों को अपना लिया था। इसके पश्चात् हमें सात निह्वों के सैद्धांतिक भेदों का पता चलता है। प्रथम निह्व जमाली तो महावीर का समकालीन था। उसके पश्चात् अन्य छह निह्व हुए जिनकी कालावधि महावीर के पश्चात् ५८४ वर्ष तक की रही है। सिद्धान्त भेद होने के कारण वे महावीर से अलग पड़ गए। आठवें निह्व वोटिक से दिगम्बर संप्रदाय की उत्पत्ति मानी जाती है। महावीर के पश्चात् क्रमशः गौतम, सुधर्मा और जवूम्वामी दोनों संप्रदायों को समान रूप से मान्य रहे हैं। उनके पश्चात् आचार्यपरम्परा में भिन्नता आ जाती है। श्वेताम्बरों के अनुसार पाटलिपुत्र की वाचना में भद्रबाहु सम्मिलित नहीं हुए और स्थूलिभद्र की सहायता से ही वाचना की गई। दिगम्बरों के अनुसार अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्य-समुदाय के साथ दक्षिण

की तरफ चले गए^१ । बाद में लौटने पर उन लोगों ने देखा कि उत्तरी क्षेत्र के साधुसमुदाय में परिस्थितिवश काफी शिथिलता आ गई है । उनको ये नई प्रवृत्तियाँ स्वीकृत नहीं हुईं और इस प्रकार सम्प्रदाय-भेद प्रस्फुटित हो गया । वाचना में भद्रबाहु का श्वेताम्बर मतानुसार शामिल नहीं होना भी एक आपत्तिजनक मुद्दा ही बना रहता है । इस कारण से वाचना में कुछ कमी अवश्य ही रही क्योंकि उन्हें ही सिर्फ चौदह पूर्वों का ज्ञान था । इस तरह से हम देखते हैं कि समय समय पर भेदात्मक प्रवृत्तियाँ सामने आती रही हैं, परन्तु स्पष्ट भेद तो ई० स० की पहली शताब्दी में ही हुआ ऐसा दोनों सम्प्रदायों की मान्यता से प्रकट है । श्रुत की परंपरा मौखिक रूप से आ रही थी । दो-तीन वाचनाओं के द्वारा उसे समय समय पर नष्ट होने से बचाया गया । अन्तिम वाचना देवद्वि गणि के सभापतित्व में छठी शती में बलभी में हुई । उस समय श्रुत को लिखित रूप दिया गया । इस लिखित रूप से श्वेताम्बरों और दिगम्बरों की भेद-भावना को और भी शक्ति मिली । इस प्रकार उत्तरोत्तर काल में यह भेद प्रबल बनता ही गया और इसके फल-स्वरूप गुरु-परंपरा भी भिन्न भिन्न हो गई तथा दोनों का साहित्य भी अलग अलग ।

श्वेताम्बर-दिगम्बर के अलावा यापनीय नामक एक अन्य सम्प्रदाय भी प्रचलित हुआ जो दक्षिण में ही पनपा । कहा जाता है कि दूसरी शती में एक श्वेताम्बर मुनि श्री कलश ने कत्याण नगर में यापनीय सघ की स्थापना की । यापनियों का उल्लेख बाद की कई शतियों तक साहित्य और लेखों में होता रहा । यह सघ श्वेताम्बर-दिगम्बर का समन्वय रूप था । इसका मुख्य अड्डा कर्नाटक में बना रहा । पाचवी-छठी शती में वह वहाँ पर सुदृढता से जम गया था ।

दिगम्बर सम्प्रदाय का विविध सघों में विभाजन इस प्रकार हुआ है । उनका पुराने में पुराना मूल सघ है जिसकी स्थापना दूसरी शताब्दी में हुई थी । पुष्पदत्त और भूतबलि के गुरु आचार्य अर्हद्वनि ने मूल सघ की चार शाखाएँ स्थापित की थी । वे थी सेन, नदी, देव और सिंह ।

पाँचवी शती में मदुरा (दक्षिण) में वज्रनदि ने द्राविड सघ की स्थापना की थी । कुमारसेन मुनि ने सातवी शती के अन्त में नदीतट ग्राम में काष्ठा सघ को स्थापित किया । मदुरा (उत्तर) में माथुर सघ की स्थापना नवी शती के अन्त में रामसेन मुनि ने की थी । भिल्लक सघ का उल्लेख भी आता है । विन्ध्य पर्वत के पुष्कल नामक स्थान पर वीरचन्द्र मुनि ने दशवी शती के प्रारम्भ में इस सघ की स्थापना की थी । इससे भीलो द्वारा जैन धर्म को अपनाने का प्रमाण मिलता है ।

श्वेताम्बरों में भी कई गच्छों की उत्पत्ति हुई । गणधर गौतम के पश्चात् पट्ट-परम्परा

१ श्वेताम्बरों की मान्यता है कि वे व्यानार्थ नेपाल गए थे ।

गणधर सुधर्मा ने सभाली थी । उनकी परम्परा में छठे आचार्य यशोभद्र हुए । उनके दो शिष्य थे—सभूतिविजय और भद्रबाहु, जिनसे दो भिन्न शिष्य परंपराएँ चली । सभूतिविजय की परम्परा में नाडल, पोमिल, जयन्त और तापस शाखाएँ चल पड़ी तथा भद्रबाहु की परम्परा में ताम्रलिप्तिका, कोटिवर्पिका, पौण्ड्रवर्धनिका और दामीखवडिका । सातवे आचार्य के शिष्यों की परम्परा में तेरासिय शाखा तथा उत्तर वलिस्सहगण, उद्देहगण, चाण्णगण, उडुवाडियगण, वेमवाडियगण, मागवगण और कोटिकगण स्थापित हुए और उनका कई शाखाओं और कुलों में विभाजन हुआ ।

आगे के वर्षों में गच्छों की स्थापना होने लगी । उनमें से मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं । आठवीं शताब्दि में उद्योतन सूरि ने वृहद्गच्छ की स्थापना की । खरतगच्छ का उद्भव ग्यारहवीं शती में हुआ । बारहवीं शती में अचलगच्छ का प्रादुर्भाव हुआ और इसी शती में आगमिकगच्छ की स्थापना की गई । तपागच्छ १३वीं शती में स्थापित हुआ था ।

उत्तरकालीन सघभेद —

श्वेताम्बर-दिगम्बर भेद के कारण मुनियों के आचार पर काफी प्रभाव पड़ा तथा उसमें भेदभाव बढ़ा । बाद में अन्य सम्प्रदाय, गण या गच्छ उत्पन्न हुए । उन में इतना आचार सखी कोई भेदभाव नहीं होने पाया । श्वेताम्बरों में वस्त्र की मात्रा बढ़ने लगी । पहले दोनों सम्प्रदायों में तीर्थंकरों की नग्न मूर्तियाँ समान रूप से प्रचलित थी, परन्तु सातवीं-आठवीं शती से श्वेताम्बर मूर्तियों में कोपीन का चिह्न बनाया जाने लगा तथा मूर्तियों को वस्त्र व अलंकारों से सजाने की प्रवृत्ति भी बढ़ गई । इस कारण इन दोनों के मन्दिर भी अलग अलग हो गए । दोनों सम्प्रदायों में एक और प्रवृत्ति ने जन्म लिया । सामान्यतः वर्षा ऋतु में ही मुनि लोग एक स्थल पर ठहरते थे, परन्तु पाँचवीं-छठी शती से स्थायी रूप से कुछ मुनि चैत्यालयों में ठहरने लगे । इस कारण वे चैत्यवासी कहलाए और भ्रमणशील मुनि वनवासी । चैत्यवासियों में आचारशिथिलता आ गई और धीरे धीरे मन्दिरों में मठों तथा श्रीपूज्यों और भट्टारकों की गद्दियाँ स्थापित हुईं और परिग्रह की भावना ने जोर पकड़ा । एक स्थान पर ठहरने का कारण था पठन पाठन व साहित्य-रचना में सुविधा प्राप्त करना । इससे एक लाभ अवश्य हुआ, अनेक शास्त्र-भंडार स्थापित हुए । ये शास्त्र-भंडार सारे भारत में फैले हुए हैं, खास तौर से गुजरात, राजस्थान तथा मैसूर में ।

१५वीं शती में मूर्तिपूजाविरोधी आन्दोलन शुरू हुआ और श्वेताम्बरों में अलग सम्प्रदायों की स्थापना हुई । श्वेताम्बरों में लोकाशाह ने इस मत की स्थापना की और वह आगे जाकर ढूढिया और स्थानकवामी सम्प्रदाय बहलाया । इसमें मन्दिरों के वजाय स्थानक और आगमों की विशेष प्रतिष्ठा है । उनको ३२ आगम मान्य हैं तथा अन्य

आगमो को वे स्वीकार नहीं करते । १८वीं शती में आचार्य भिक्ष ने श्वानतवागी सम्प्रदाय से अलग हो कर तेरापन्थी सम्प्रदाय की स्थापना की ।

दिगम्बरो में तारण स्वामी ने तारण पथ की स्थापना १८वीं शती में की, जो मूर्ति-पूजा का निषेध करता है । अन्य सम्प्रदाय में १८वीं शती में तेरापथ और १८वीं शती में गुमानपथ की स्थापना हुई । उन में बीस पथ और तोटापथ भी प्रचलित हैं ।

उत्तर भारत में जैन धर्म—

जैन धर्म की महावीर के काल तक प्राचीन समय में क्या स्थिति रही तथा आगे किस प्रकार के संघर्ष हुए उनका वर्णन करने के पश्चात् अब भारत के विभिन्न प्रदेशों में जैन धर्म का आगामी शक्तियों में किस प्रकार प्रगट हुआ उनका वर्णन किया जायगा ।

बिहार—

बिहार के साथ जैन धर्म का सम्बन्ध इतिहासानीत काल से रहा है । कई तीर्थंकरों ने उसी प्रदेश में जन्म लिया तथा बीस तीर्थंकरों का निर्वाण मम्मैनथिगर पर हुआ । महावीर के स्थल स्थल पर बिहार करने के कारण इस प्रदेश का नाम ही बिहार (विहार) हो गया । वहाँ से उड़ीसा में जाने का रास्ता मानभूम और सिंहभूम में से था । इन दो प्रदेशों की सराक जाति जैन धर्म का अविच्छिन्न परम्परा की द्योतक है । मानभूम के 'पच्छिम ब्राह्मण' अपने को महावीर के वंशज मानते हैं । वे अपने को प्राचीनतम आर्यों के वंशज मानते हैं, जिन्होंने अति प्राचीन काल में इस भूमि पर पैर रखा था । वे वैदिक आर्यों के पूर्व इस तरफ आए थे । मानभूम और सिंहभूम जिलों में जैनाव-शेष काफी संख्या में प्राचीन काल से ग्यारहवीं शती तक के मिलते हैं । सम्राट् खारवेल के काल में मगध में फिर से जैन धर्म ने जोर पकड़ा था । वह गया के पास बराबर पहाड़ी तक आया था । शहाबाद में सातवीं से नवीं शताब्दी तक के पुरातत्त्व मिलते हैं । राष्ट्र-कूटो और चन्देलों ने भी छोटा नागपुर में राज्य करते समय जैनो के प्रति सहानुभूति रखी थी । ग्यारहवीं शती में राजेंद्र चोल ने बगाल से लौटते समय मानभूम के जैन मंदिरों को ध्वस्त किया था ।

बगाल—

महावीर ने स्वयं लाढ (राध-पश्चिमी बगाल) में भ्रमण किया था और वहाँ पर लोगो ने उनको काफी सत्ताया था । पहले यह अनार्य प्रदेश माना जाता था । परन्तु महावीर के प्रभाव में आने के पश्चात् इसे भी आर्य देश माना जाने लगा । प्रथम भद्रबाहु

का जन्म कोटि वर्ष (उत्तरी बगाल) में ही हुआ था। भद्रबाहु के चार शिष्यों ने जिन चार शाखाओं की स्थापना की उनके नाम बगाल के स्थानीय नामों पर से ही दिए गए हैं, जैसे कोटिवर्षिका, ताम्रलिप्तिका, पौण्ड्रवर्धनिका और दासीख-बडिका। तत्पश्चात् गुप्तकालीन पाँचवीं शती का पूर्वी बगाल में पहाड़पुर से एक ताम्र-लेख मिला है जिसमें जिनमूर्ति की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। सातवीं शती के चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि बगाल के विभिन्न भागों में निर्ग्रन्थ काफी संख्या में विद्यमान थे। पालवश के राज्य काल की नवीं और दशवीं शताब्दियों के आसपास की प्रचुर मात्रा में जैन मूर्तियाँ खुदाई में निकली हैं जिनसे इतना तो स्पष्ट है कि उस काल में भी जैन बस्ती वहाँ पर काफी मात्रा में विद्यमान थी। पाल राजा स्वयं बौद्धधर्मी थे परन्तु अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता रखते थे। उनके बाद सेनो के समय से जैन धर्म का वहाँ पर ह्रास होता गया। वे कट्टर ब्राह्मणवादी थे। पिछले करीब तीन सौ वर्षों से बगाल में जैन लोग बसने लगे हैं परन्तु मूल बगाली जैनो की कोई अविच्छिन्न धारा नहीं दिखती।

उज्जैन और मथुरा—

उज्जैन के राजा और गणाधिपति चेटक के बीच महावीर के काल में ही सम्बन्ध हो गया था। उसके पश्चात् जैन धर्म की वहाँ पर क्या स्थिति रही स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, परन्तु ई० पू० की प्रथम शताब्दी में वहाँ पर जैन लोग विद्यमान थे यह हमें गर्द-भिल्ल और कालकाचार्य के कथानक से स्पष्ट मालूम होता है। गुप्तकालीन एक लेख के अनुसार उदयगिरि (विदिशा-मालवा) में पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा कराई गई थी। मथुरा में प्राप्त जैन पुरातत्त्व सामग्री से यह पता चलता है कि ई० पू० द्वितीय शताब्दी से ई० स० १०वीं शताब्दी तक यह प्रदेश जैन धर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र बना हुआ था। यहाँ के लेखों में कुषाण राजाओं के उल्लेख हैं। गुप्त राज्य-काल के लेख भी प्राप्त हुए हैं। हरिगुप्ताचार्य तो गुप्तवश के ही पुरुष थे जो तोरमाण (छठी शती) के गुरु थे। मथुरा में प्राप्त प्राचीन जैन स्तूप कोई कोई विद्वान् महावीर से भी पूर्व का बतलाते हैं। कहा जाता है कि इसकी स्थापना सुपार्श्वनाथ की स्मृति में की गई थी और पार्श्वनाथ के समय में इसका उद्धार किया गया था। मथुरा के पंचस्तूपों का उल्लेख जैन साहित्य में आता है। यही से पंच-स्तूपान्वय भी प्रारम्भ हुआ हो तो असम्भव नहीं।

गुजरात—

मथुरा के साथ वलभी में चौथी शती के प्रथम पाद में नागार्जुनीय वाचना तथा गुजरात के गिरनार पर्वत के साथ धरसेनाचार्य और पुष्पदन्त तथा भूतबलि (षट्खंडागम के रचनाकार) के संबंध से यह प्रतीत होता है कि इस प्रदेश के साथ जैन धर्म का संबंध

ईसा की प्रथम शताब्दियों से है। इससे पूर्व भी जैन धर्म का इस प्रदेश के साथ सवध रहा है। भगवान नेमिनाथ की चर्या और मुक्ति सौराष्ट्र के स्थलो से ही जुड़ी हुई है। वलभी की द्वितीय तथा अन्तिम वाचना से सुस्पष्ट है कि पाँचवी-छठी शती में जैन धर्म इस प्रदेश में काफी सुदृढ हो गया था। सातवी शती के दो गूर्जर नरेणो का इस धर्म से अनुगम था ऐसा उनके दान पत्रों से सिद्ध होता है। वनराज चावडा-राजवश के सस्थापक थे। उनसे जैन धर्म को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला। मूलराज का बनाया हुआ अणहिलवाड का जैन मन्दिर आज भी विद्यमान है। राजा तोरमाण के गुरु हरिगुप्ताचार्य के प्रशिष्य शिवचन्द्र के अनेक शिष्यों ने गुजरात में जैन धर्म का प्रचार किया तथा अनेक जैन मन्दिर बनवाए।

सोलकी राजा भीम के मन्त्री विमलगाह ने ११वी शती में आवू पर जो मन्दिर बनवाया वह अपनी कला के लिए जगत्प्रसिद्ध है। उन्होंने ही चन्द्रावती नगरी बसाई थी। इससे राजा भीम की जैन धर्म के प्रति कितनी महानुभूति रही होगी यह प्रकट होता है। सिद्धराज और कुमारपाल के समय में तो जैन धर्म का यहाँ पर सुवर्णयुग रहा। उसी समय हेमचन्द्राचार्य के कारण जैन धर्म की जो सेवा हुई उसका प्रभाव सदा के लिए रह गया और गुजरात जैन धर्म का एक बलशाली और समृद्ध केन्द्र बन गया। १३वी शती में वस्तुपाल और तेजपाल नामक श्रेष्ठिबधुओं ने आवू पर एक मन्दिर बनवाया जो अपनी कला के लिए अद्वितीय है।

शत्रुंजय और गिरनार के तीर्थक्षेत्रों को भी अलंकृत करने में अनेक सेठों और राजाओं का योगदान रहा है। खभात का चितामणि पार्श्वनाथ मन्दिर भी १२वी शती में बनवाया गया था और तेरहवी शती के अन्त में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। राजस्थान के अनेक धर्मानुयायियों ने दान देकर इस मन्दिर की समृद्धि बढ़ाई है। तेरहवी शती में दानवीर सेठ जगद्गशाह हुए। वे कच्छ प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने गिरनार और शत्रुंजय गिरि का सध निकाला था। वे गरीबों को काफी आर्थिक सहायता करते थे और एक भारी दुष्काल में राजा वीसलदेव के काल में उन्होंने आसपास के राजाओं को सहायता करके प्रजा को भूख से मरने से बचाया था। पेथडशाह भी इसी समय के आसपास हुए थे। पन्द्रहवी शती का समय सोमसुन्दर-युग कहा जाता है। आचार्य सोमसुन्दर ने जैन धर्म की प्रभावना के लिए जैनो को काफी प्रोत्साहित किया था। पन्द्रहवी शती में ही लोकाशाह ने स्थानकवासी सम्प्रदाय की स्थापना की थी। सोलहवी शती में हीरविजयसूरि जैसी एक महान विभूति का जन्म पालनपुर में हुआ था। उनका अकबर पर अच्छा प्रभाव पड़ा था जिससे जैन धार्मिक उत्सवों के दिनों में पशुहिंसा-निषेध के फरमान बादशाह ने जारी किए थे। सोलहवी शती जैनो में हैरक युग के नाम से प्रसिद्ध है।

राजस्थान

राजस्थान में जैन धर्म का अस्तित्व मौर्य काल से पूर्व का पाया जाता है। अजमेर के निकट बडली (नगरी) से जो शिलालेख मिला है वह भारत का प्राचीनतम लेख है। उसमें महावीर-निर्वाण के ८०वें वर्ष का उल्लेख है। इस प्रकार ई० पू० पाँचवीं शती में वहाँ पर जैन धर्म विद्यमान था। चित्तौड़ के पास मध्यमिका नामक जो स्थान है उसके नाम से ई० पू० तृतीय शती में एक मुनिशाखा की स्थापना का उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है। मालवा में कालिकाचार्य के द्वारा शको के लाने का उल्लेख है। उस समय अर्थात् ई० पूर्व प्रथम शताब्दी में राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग मालवा में शामिल था। ईसा के पूर्व और पश्चात् की एक-दो शताब्दियों में मथुरा में जैन धर्म बहुत सुदृढ़ था। इसके आधार से यह माना जाता है कि उस समय राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग में भी जैन धर्म प्रचलित होगा। बून्दी के पास केशोरायपट्टन में जैन मन्दिर के भग्नावशेषों की संभावना पाँचवीं शती की की जाती है। सातवीं शती में ह्वेनसांग के वर्णन से भिन्नमाल और वैराट में जैनो का अस्तित्व प्रकट होता है। वसन्तगढ़ (सिरोही) में ऋषभदेव की धातु की मूर्ति पर छठी शती का लेख विद्यमान है। आठवीं शती के हरिभद्रसूरि चित्तौड़ के निवासी थे। वीरसेनाचार्य ने पटखडागम तथा कषायप्राभृत एलाचार्य से ८वीं शती में चित्तौड़ में ही सीखा था। इसी शती में उद्योतनसूरि ने आबू पर बृहद्गच्छ की स्थापना की थी।

राजपूत राजा मुख्यतः विष्णुभक्त और शैव थे फिर भी जैन धर्म के प्रति उनका सौहार्द हमेशा बना रहा है।

प्रतिहार राजा वत्सराज (८वीं शती) के समय का ओसियाँ का महावीर का मन्दिर आज भी विद्यमान है। मडौर के राजा कक्कुक ने नवीं शती में एक जैन मन्दिर बनवाया था। कोटा के पास की जैन गुफाएँ ८वीं-नवीं शती की हैं तथा ८वीं से ११वीं शती के जीर्ण मन्दिर भी देखने को मिलते हैं। आघाट (उदयपुर) का पार्श्वनाथ मन्दिर एक मन्त्री के द्वारा १०वीं शती में बनवाया गया था। सिद्धार्थ उसी शती में श्रीमाल में जन्मे थे। लोदौरवा (जैसलमेर) में राजा सागर के पुत्रों ने पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवाया था। परमारकालीन १०वीं शती में आबू के राजा कृष्णराज के समय में दियाना (सिरोही) में एक जैनमूर्ति की स्थापना की गई थी। उसी समय के हथुँडी (बीजापुर) के राठौड़ों से जैन धर्म को सहायता मिलने के उल्लेख हैं। विदग्धराज ने तो एक जैन मन्दिर बनवाया था। छठी से बारहवीं शती तक शूरसेनो का राज्य भरतपुर पर था और उस समय के कुछ राजा जैन थे। इस काल में वहाँ पर बहुत सी प्रतिष्ठाएँ हुईं। अलवर के मन्दिरों के शिलालेख ११वाँ-१२वीं शती के गुर्जर प्रतिहारों के काल के प्राप्त होते हैं।

चौहान पृथ्वीराज प्रथम ने १२वीं शती के प्रारम्भ में रणथम्भीर के जैन मदिरो पर सुवर्ण कलश चढ़ाए थे। उसके वंशजों का भी जैन धर्म के प्रति सीहार्द बना रहा। बोलसलदेव ने एकादशी को कतलखाने बन्द करवा दिए थे। जिनदत्तसूरि वारहवीं शती में हुए थे। उनका स्वर्गगमन अजमेर में हुआ था। वे मरुधर के कल्पवृक्ष माने गए हैं। पृथ्वीराज द्वितीय ने पार्श्वनाथ मन्दिर की सहायता के लिए विजोलिया नामक गांव दान में दिया था।

वनराज चावडा ने भिन्नमाल से जैनो को बुलाकर पाटन में बसाया था। हेमचन्द्र के काल में राजस्थान में भी जैन धर्म ने काफी प्रगति की। सोलकी कुमारपाल ने पाली (जोधपुर) के ब्राह्मणों को यज्ञ में माम के बदले अनाज का उपयोग करने के लिए बाध्य किया था। उसने जालौर में एक जैन मंदिर बनवाया था। आनू के जैन मंदिर भी उसी के काल में बने थे तथा सिरौही का डबाणी गाँव उनकी सहायतार्थ दान में दिया गया था।

सेवाडी के शिलालेखों से मालूम होता है कि वहाँ के राजघराने १०वीं से १३वीं शती तक जैन सस्थाओं को सहायता करते रहे। इसी प्रकार नाडोल, नाडलाई और साडेगव की जैन सस्थाओं को भी मदद मिलती रही। कुमारपाल के अधीन नाडोल के चौहान अश्वराज ने जैन धर्म स्वीकार किया था। १२वीं-१३वीं शतियों में जालौर के जैनो को वहाँ के सामन्तों से सहायता मिलने के लेख विद्यमान हैं। मेवाड की एक रानी ने १३वीं शती में चित्तौड़ में पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवाया था। इसी शती में जगचन्द्रसूरि को मेवाड के राणा ने तपाकी पदवी दी थी और उनका गच्छ तपागच्छ कहलाया। बारहवीं से चौदहवीं शती में भाडोली, चन्द्रावती, दत्तानी और दियाणा (सिरौही जिला) के मदिरो के लिए भूमिदान के लेख मिलते हैं।

कालन्द्री (सिरौही) के पूरे सघ ने १४वीं शती में ऐच्छिक मरण को अपनाया था। जिनभद्रसूरि ने १५वीं शती में जैसलमेर में बृहद्ज्ञान भण्डार स्थापित किया था। राजस्थान में शास्त्र को सुरक्षित रखने का तथा उसको अनेक प्रतियाँ करवाने का श्रेय इन्हीं को है। १५वीं शती में राणा कुम्भा ने सादडी में एक जैन मंदिर बनवाया था। उन्हीं के काल में जैन कीर्तिस्तम्भ चित्तौड़ के किले में बना था। राणकपुर का जैन मन्दिर भी उसी समय की रचना है जो स्थापत्य कला का एक अत्यन्त सुन्दर नमूना है। राणा प्रताप ने तो हीरविजयसूरि को मेवाड में बुलाया था। अकबर के पास जाते समय वे सिरौही में ठहरे थे और उन्हें सूरि की पदवी से वहाँ पर ही विभूषित किया गया था। श्वेताम्बर लोकागच्छ के प्रथम वेषधारी साधु भाणा थे जो अरठवाडा (सिरौही) के रहने वाले थे। वे १४७६ में साधु बने थे। तेरापन्थ के प्रवर्तक भीकमजी भी मेवाड के ही थे जो १८वीं शती में हुए।

१७वीं शती में औरंगजेब के काल में कोटा में कृष्णदास ने एक जैन मन्दिर बनाकर बड़ी हिम्मत दिखाई और जैनो के प्रभाव का अच्छा परिचय दिया। समयसुन्दर १६वीं-१७वीं शती में हुए। वे राजस्थानी के अग्रलेखक माने गए हैं। दिगम्बर तेरापन्थ के संस्थापक अमरचन्द सागानेर के थे, जिनका काल १७वीं शती का है। १८वीं शती में जयपुर के गुमानीराम ने गुमानपथ की स्थापना की थी।

पन्द्रहवीं शती से उन्नीसवीं शती तक राजस्थान में जैन धर्म का जो प्रभाव रहा वह संक्षेप में इस प्रकार अंकित किया जा सकता है स्थल-स्थल पर मन्दिर बनवाना, प्रतिष्ठाएँ करना, राजपुरुषों से अनुदान के रूप में जमीन प्राप्त करना इत्यादि, स्तूप, स्तम्भ, पाटु-काओं तथा उपाश्रयों की स्थापना और मन्दिरों का जीर्णोद्धार करना। इसी काल में राजस्थानी और हिन्दी के कई साहित्यकार भी हुए। जयपुर के कछवाहों के अधीन करीब ५० दीवान जैन थे जिनके कारण जैन धर्म को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिला।

मुस्लिम आक्रमण के कारण जैन मन्दिरों की मस्जिदें भी बनाई गईं। १२वीं शती का अजमेर का अढ़ाई दिन का भोपडा व साँचौर और जालौर की मस्जिदें जैन मन्दिर ही थे। जीरावला पार्श्वनाथ मन्दिर को भी इसी प्रकार क्षति हुई। १६वीं शती में बीकानेर के मन्दिर पर भी आक्रमण हुआ था। कोटा के शाहबाद में इसी प्रकार औरंगजेब ने एक मस्जिद बनाई थी।

राजकारण में जैनो के योगदान के भी कई उदाहरण प्राप्त हैं। कुमारपाल के राज्य-काल में विमलशाह आवू के प्रतिनिधि थे। जालौर का उदयन खम्भात का राज्यपाल था। १६वीं शती के वीर तेजा गदहीया ने जोधपुर का राज्य शेरशाह से राजा मालदेव को वापिस दिलवाया था। दीवान मुहणोत नैनसी, रत्नसिंह भण्डारी, अजमेर के शामक धन-राज और कूटनीतिज्ञ इन्द्रराज सिधी के नाम भी उल्लेखनीय हैं। करमचन्द बीकानेर के राजा का एक दण्डनायक था। मेवाड़ के आगशाह ने उदयसिंह को शरण दी थी। भामाशाह राणा प्रताप के दीवान थे जिन्होंने प्रताप की आपत्ति काल में अद्भुत सहायता की थी। ११वीं शती के आमेर के दीवान विमलदास युद्ध में लड़ते लड़ते मरे थे। दीवान रामचन्द्र ने आमेर को मुगलों से वापिस लिया था। उनका नाम सिक्को पर भी छपा था।

इस प्रकार यह साबित होता है कि हिन्दू राजाओं के अधीन होते हुए भी राजस्थान में जैनो का प्रभाव और प्रचार राजपूत काल में काफी बढ़ा चढ़ा था और उसी परम्परा के कारण राजस्थान में अब भी जैन मत के अनुयायी काफी संख्या में पाये जाते हैं।

दक्षिण भारत में जैन धर्म—

उत्तर भारत में अकाल पड़ जाने के कारण भद्रवाहु अपने विशाल मुनि सघ के साथ

श्रवण बेलगोला गये । मौर्य राजा चन्द्रगुप्त ने उनके ही शिष्यत्व में वहाँ पर समाधिमरण किया था । परम्परा से यह भी जानकारी मिलती है कि भद्रबाहु ने अपने शिष्य विशाख मुनि को आगे दक्षिण में चोल और पाण्ड्य देशों में धर्मप्रचारार्थ भेजा था । इस घटना के बल पर भद्रबाहु को दक्षिण देश में जैन धर्म के प्रथम प्रचारक का श्रेय दिया जाता है । परन्तु एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि भद्रबाहु के पूर्व उस प्रदेश में जैनियों का बिल्कुल अभाव था तो इतने बड़े मुनिसंघ ने किन लोगों के आधार व आश्रय पर अकस्मात् एक अपरिचित देश में जाने की हिम्मत की होगी । मालूम होता है कि उनके पहले भी वहाँ पर जैन धर्म विद्यमान था और उसके प्रमाण भी मिलते हैं । अजोक के समय में वीद्ध धर्म का प्रचार लका में उनके पुत्र-पुत्री द्वारा प्रारम्भ किया गया था, परन्तु जैन धर्म का प्रचार तो उसके पहले ही लका में हो चुका था । अजेन साहित्य इसका साक्षी है । पालि महावश तथा दीपवश के अनुसार पाण्डुकाभय के राज्यकाल में अनुगधपुर में निर्ग्रन्थों के लिए निवासस्थान बनाये गये थे । वह काल ई० पू० पाँचवीं शती का है । इतने प्राचीन काल में लका में जैन धर्म कहाँ से पहुँचा होगा । इसका उत्तर खोजते समय स्वाभाविक तौर से यही कहना पड़ता है कि ई० पूर्व पाँचवीं और चौथी शती में कलिंग-आन्ध्र तथा तामिल देश से होता हुआ वह लका में आया होगा । अतः भद्रबाहु दक्षिण देश में जैन धर्म के आदि प्रवर्तक नहीं बल्कि उसको पुनः जाग्रत करने वाले थे । जिस प्रकार एक धारा आन्ध्र देश से दक्षिण देश में गई उसी प्रकार भद्रबाहु के काल से दूसरी धारा कर्नाटक से दक्षिण देश को जैन धर्म से आप्लावित करती रही । इस धारा का ईसा के प्रथम १०-१२ शताब्दियों तक दक्षिण में अविच्छिन्न स्रोत बहता रहा है । वहाँ के अनेक ध्वसावशेषों, मन्दिर व मूर्तियों से यही सिद्ध होता है कि यह धर्म वहाँ पर लोकप्रिय रहा । पूरे के पूरे राजवंशों के साथ इसका जिस प्रकार दीर्घकालीन सवध रहा है वैसा उत्तर भारत में भी नहीं रहा । इस दृष्टि से दक्षिण देश के प्राचीन इतिहास में जैन युगों के दर्शन किए जा सकते हैं ।

द्राविड़ प्रदेश—

चन्द्रगुप्त के प्रपौत्र सम्प्रति ने जैन धर्म के प्रचार में जो योगदान दिया था उसके कारण तामिल (द्राविड़) देश में भी जैन धर्म को बल मिला था ऐसी साहित्यिक परंपरा बतलाती है । इस प्रसंग में ई० पू० दूसरी-तीसरी शती के ब्राह्मीलिपि के शिलालेख तथा ईसा की चौथी-पाँचवीं शती की चित्रकारी उल्लेखनीय है । रामनद (मदुरा), तिन्नावली

और सितन्नवासल की गुफाओं में उपर्युक्त जैन प्रमाण मिलते हैं, जिनसे मालूम होता है कि ये स्थल जैन श्रमणों के केन्द्र थे ।

ईसा की करीब १५ शताब्दियों तक जैन धर्म ने तामिल लोगों के साहित्य और संस्कृति के साथ गहरा संबंध बनाए रखा है । ईसा की प्रथम शताब्दियों में तामिल देश के साहित्य पर जैनो का प्रभाव तो सुस्पष्ट है । तामिल काव्यकुरल और तोलकाप्पियम इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं । कुरल के पश्चात् का अधिकतर शिष्ट साहित्य (Classical) जैनो के आश्रय में ही फला फूला । पाँच प्राचीन महाकाव्यों में से तीन कृतियाँ तो जैनो की हैं । सीलप्पदिकारम् (दूसरी शती), बलयापदि और चिन्तामणि (१०वीं शती) ये तीन जैन ग्रंथ हैं । अन्य काव्यों में नीलकेशी, वृहत्कथा, यशोधरा काव्य, नागकुमार काव्य, श्रीपुराण आदि का नाम लिया जा सकता है । बौद्ध काव्य मणिमेकलइ से भी प्राचीन काल में तामिल देश पर जैनो के प्रभाव और वैभव का काफी दिग्दर्शन होता है ।

कुरल के अनुसार मैलापुर तथा महाबलिपुर में जैनो की बस्तियाँ थीं । दूसरी शती में मदुरा जैन धर्म का मुख्य केन्द्र था । समन्तभद्र का इस नगरी से जो सम्बन्ध रहा है वह सुविदित है । पाचवीं शती में ही वज्रनन्दी ने यहाँ पर द्राविड सभ की स्थापना की थी । काची प्रदेश के चौथी से आठवीं शती तक के पल्लव राजाओं में बहुत से जैन थे । ह्वेनसांग ने सातवीं शती में काची को जैनो का अछा केन्द्र माना है । सातवीं-आठवीं शती के जैन शिलालेख आरकोट के पास पचपाडव मलय नामक पहाड़ी पर प्राप्त हुए हैं ।

पाँचवीं शती के पश्चात् कलभ्र राजाओं का अधिकार पाण्ड्य, चोल और चेर राज्यों पर हो गया था । यह जैनो का उत्कृष्ट काल था क्योंकि कलभ्र राजाओं ने जैन धर्म अपनाया था । इसी समय जैन नालदियार की रचना हुई थी । इस प्रकार पाँचवीं से सातवीं शताब्दी तक जैनो का राजनीति पर भी काफी प्रभाव बना रहा । महान् तार्किक अकलकाचार्य आठवीं शती में ही हुए थे । तत्पश्चात् शैव और वैष्णव मतों के प्रचार से जैन धर्म अवनति की ओर अग्रसर होने लगा । सातवीं शती का पल्लव राजा महेन्द्र वर्मा जैन था, परन्तु बाद में शैव हो गया । पाण्ड्य राजा सुन्दर पक्का जैनी था, परन्तु उसकी रानी और मंत्री शैव थे, उनके कारण तथा शैव भक्त कवि सम्बन्दर के प्रभाव से वह शैव हो गया । शैव नायनारों के कारण सातवीं-आठवीं शती से जैन धर्म को काफी धक्का पहुँचा ।

आठवीं शती से वैष्णव अल्वारों ने भी जैनो का जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया था । फिर भी ८वीं से १२वीं शती तक के राजाओं ने निष्पक्ष भाव से जैनो के प्रति सहानुभूति भी बर्ती थी । सितन्नवासल में ८वीं ९वीं शताब्दी के जैन शिलालेख तामिल

भाषा में प्राप्त होते हैं। नवीं शती में द्रावनकोर का तिरुच्छा नट्टुमलै श्रमणों के पर्वत के रूप में विख्यात था। १०वीं-११वीं शती में चोल और पाण्ड्य देशों में सर्वत्र जैन लोग विद्यमान थे। १३वीं शती में उत्तर आरकोट में जैनो के अस्तित्व के बारे में अच्छे प्रमाण मिलते हैं। तिरुमलै स्थान के १०वीं-११वीं और १४वीं शती तक के शिलालेखों से मालूम होता है कि वह उस समय में जैन केन्द्र बना हुआ था। १५वीं-१६वीं शती का बड़ा से बड़ा कोशकार मडलपुरुष हुआ जिसने निघट्टू चूडामणि की रचना की।

आन्ध्र प्रदेश (पूर्वकालीन दक्षिण उड़ीसा, कर्लिगादि)

कर्लिग देश (तोसलि) में स्वयं महावीर गए थे। नन्द राजाओं के समय में कर्लिग-उड़ीसा में जैनो का काफी प्रचार हो चुका था। खारवेल के समय ई०पू० दूसरी शती में यहाँ पर जैन धर्म को बहुत प्रोत्साहन मिला क्योंकि वे स्वयं जैन थे। यहाँ के उदयगिरि-खण्डगिरि की गुफाओं में ०वीं शती तक के जैन शिलालेख मिलते हैं। सातवीं शती में ह्वेनसांग ने कर्लिग देश को जैनो का गढ़ बताया है। उसके बाद सोलहवीं शताब्दी में भी उस क्षेत्र के राजा प्रताप रुद्रदेव के जैन-सहिष्णु होने के उल्लेख हैं।

सम्राट् सम्प्रति के द्वारा आन्ध्र प्रदेश में जैन धर्म को फैलाने के उल्लेख जैन साहित्य में आते हैं। ईसा की दूसरी शती में कुडापा में सिहनदि को दो राजकुमार मिले थे जिन्होंने कर्नाटक के गगवश की स्थापना की थी। अतः उस समय इस प्रदेश में जैन धर्म काफी प्रचलित होगा। कालकाचार्य के कथानक से राजा सानवाहन हालक की जैन धर्म के प्रति सहानुभूति होने की झलक मिलती है। पूज्यपाद के पाचवीं शताब्दी में आन्ध्र जाने के उल्लेख मिलते हैं। पूर्वी चालुक्यों ने सातवीं शती में इस प्रदेश में जैन धर्म को प्रगति प्रदान की थी। उस समय विजयानगर के पास रामतीर्थ जैनो का केन्द्र बना हुआ था। आन्ध्र के कोमटी एक समृद्ध वणिज्ज जाति हैं। वे मोसूर से इधर आए थे। गोमटेश्वर के भक्त होने के कारण गोमटी से वे कोमटी कहलाने लगे।

आन्ध्र में जैन साहित्य उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हुआ है। मालूम होता है, वह नष्ट कर दिया गया है। क्योंकि पुराने में पुराने तेलगु महाभारत में नन्नय भट्टनेने अपने पूर्व के लेखकों का स्मरण क्यों नहीं किया। इसका कारण यह है कि उसके पूर्व के कवि जैन थे। इसके अतिरिक्त कर्नाटक के पम्प और नागवर्म जैसे बड़े से बड़े कवि या तो आन्ध्र देश के थे या वहाँ से सम्बन्धित थे। इसलिए आन्ध्र में जैन साहित्य की रचना अवश्य हुई होगी जैसा कि तामिल और कन्नड भाषाओं में स्रजन हुआ है। संस्कृत जैनेन्द्रकल्याणभ्युदय की रचना १४वीं शती में वेरगल-अय्यपार्य के द्वारा की गई थी।

कर्नाटक

भद्रबाहु के श्रवण बेलगोल जाने का उल्लेख ऊपर कर आए हैं। वही पर सम्राट

चन्द्रगुप्त ने समाधिमरण प्राप्त किया था। उस समय से जैन धर्म का प्रवेश इस प्रदेश में हो चुका था।

ईसा की दूसरी शताब्दी से तेरहवीं शती तक जैन धर्म कर्नाटक का प्रधान धर्म बन कर रहा है। वहाँ के जनजीवन, साहित्य, संस्कृति, कला और दर्शन पर इस धर्म का जो नाना क्षेत्रीय प्रभाव है वह अद्वितीय है। बड़े बड़े राजा-महाराजा, सामन्त, श्रेष्ठ और यहाँ तक कि सामान्य प्रजा में इस देश के कोने कोने में जैन धर्म के प्रचलित होने के प्रमाण मिलते हैं। तामिल साहित्य और भाषा के उद्धार और विकास में जैनो ने जो योग दिया उससे भी अधिक कन्नड भाषा और साहित्य के विकास में जैनो की विशेष देन रही है। इस साहित्य के किसी भी विभाग जैसे आगम, पुराण, सिद्धान्त, काव्य, छन्दशास्त्र, व्याकरण, नीतिशास्त्र, भूगोल, गणित, संगीत इत्यादि को जैनो ने अछूता नहीं रखा। जैन कन्नड साहित्य की शैली का प्रभाव आन्ध्र देश पर भी पड़े बिना नहीं रहा।

द्वितीय शती में गगवश की स्थापना करने में जैन आचार्य सिंहनदी का प्रमुख हाथ रहा है। माधव कोनगुणिवर्मा इस वंश के आदि संस्थापक हुए। पाँचवीं शती के पूज्यपाद दुर्विनीत के राजगुरु होने के उल्लेख मिलते हैं। शिवमार, श्रीपुरुष, मारसिंह इत्यादि नरेशों ने अनेक जैन मन्दिर बनवाए तथा मुनियों को दान दिया। मारसिंह (१०वीं शती) ने तो जैन समाधिमरण किया था। वादि धगल इसी शती के तार्किक थे। राचमल्ल (चतुर्थ) के मन्त्री चामुण्डराय ने गोमटेश्वर की जो विशाल और अद्भुत मूर्ति बनवाई वह अपनी कला के लिए जगद्विरयात है। चामुण्डराय पर नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती का प्रभाव उल्लेखनीय है।

इस वंश के अनेक राजा तथा उनके सामन्त, मंत्री और सेनापतियों ने जैन धर्म के विविधमुखी कार्यों में योगदान दिया। गग महादेवी, पपादेवी, लक्ष्मीमती इत्यादि राज-महिलाओं के नाम इस प्रसंग में लेने योग्य हैं। गगो की समाधि के बहुत पहले ही कदम्बों और राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को अपना लिया था।

वनवासी के कदम्बों में ब्राह्मण धर्म प्रचलित था फिर भी कुछ राजा जैनधर्मी थे। उन में चौथी शती के काकुस्थवर्मा का नाम उल्लेखनीय है। पाँचवीं शती के श्रीविजय शिवभृगेश वर्मा और श्रीभृगेश द्वारा जैनो के श्वेताम्बर, निर्ग्रन्थ, यापनीय और कूर्चक आदि सघो को अलग अलग भूमिदान करने के शिलालेख प्राप्त होते हैं। हरिवर्मा, रविवर्मा, देववर्मा इत्यादि के द्वारा भी समय समय पर मन्दिरों व सघो के लिए गाँव और भूमिदान करने के उल्लेख मिलते हैं। इस प्रकार इस प्रदेश में चौथी से छठी शती तक जैन धर्म लोकप्रिय रहा और राज्य-सम्मान प्राप्त करता रहा।

सातवी शती से राष्ट्रकूटों का काल प्रारम्भ होता है। इस वश के साथ जैनो का बहुत निकट का सम्बन्ध रहा है। दन्तिदुर्ग खज्जावलोक ने आठवी शती में अकलक देव को सम्मानित किया था। अमोघवर्ष प्रथम के गुरु जिनसेन थे जिन्होंने आदिपुराण लिखा है। उनकी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका से प्रतीत होता है कि उन्होंने राज्य त्याग कर जैन दीक्षा ग्रहण की थी। उनकी एक अन्य रचना कन्नड में अलकार शास्त्र पर पाई जाती है। शाकटायन व्याकरण पर अमोघवृत्ति नामक टीका इनके ही नाम पर आधारित है। दशवी शती में जिकियब्बे एक वीरागना तथा सफल शासनकर्त्री थी, जिसने समाधिमरण किया था। इस वश के अन्य राजाओं की जैन धर्म पर महती श्रद्धा रही है। गुणभद्र, इन्द्रनन्दि, सोमदेव, पुष्पदन्त, पोन्न इत्यादि कवियों का आविर्भाव इन्हीं के काल में हुआ था। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट जैनो का केन्द्र बन गया था क्योंकि इस वश के राजाओं का इस धर्म के प्रति विशिष्ट प्रेम रहा है। अन्तिम राजा इन्द्र चतुर्थ ने श्रवणवेलगोला में भद्रबाहु की तरह समाधिमरण किया था।

राष्ट्रकूटों के पश्चात् पुन पश्चिमी चालुक्यों का कर्नाटक पर अधिकार हो गया था। परन्तु इसके पूर्व भी चालुक्यों का जैन धर्म के प्रति प्रेम बना हुआ था। ऐहोल का रविकीर्ति का शिलालेख अपनी काव्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह सातवी शती के पुलकेशी द्वितीय के समय का है। उस स्थान का मेघुटी मन्दिर रविकीर्ति ने बनवाया था। बादामी और ऐहोल की जैन गुफाओं की रचना इसी समय में हुई थी।

पश्चिमी चालुक्य वश के संस्थापक तैलप द्वितीय (१०वी शती) को जैन धर्म के प्रति अच्छी आस्था थी। इसी के आश्रय में कविरत्न रण ने अजितपुराण कन्नड भाषा में लिखा था। दशवी शती की एक सेनानायक की पुत्री अत्तिमब्बे अपनी दानशीलता के लिए उल्लेखनीय है। ११वी शती में इसी प्रकार का सहारा जैनो को मिलता रहा। वादिराज का पार्श्वनाथचरित उसी समय का है। श्रीधराचार्य की ज्योतिषविषयक कृति कन्नड में सबसे पुरानी रचना है, जो सोमेश्वर प्रथम के समय में रची गई थी। इस वश के अन्य राजाओं ने भी जैन धर्म की उन्नति के लिए पर्याप्त सहायता की। इस प्रकार यह राज-वश जैन धर्म का संरक्षक रहा तथा साहित्यसृजन में इसने काफी प्रोत्साहन दिया। जैन मन्दिरों और संस्थाओं को दान के जरिये इनके द्वारा बल मिलता रहा।

होयसल राजवंश को ११वी शती में संस्थापित करने का श्रेय एक जैन मुनि को ही है। मुनि वर्धमानदेव का प्रभाव विनयादित्य के शासन प्रबन्ध पर काफी बना रहा। कितने ही अन्य राजाओं के द्वारा जैन संस्थाओं को लगातार सहायता मिलती रही है। कुछ राजाओं के गुरु जेनाचार्य रहे हैं। १२वी शती के नरेश विष्णुवर्धन पहले जैन थे परन्तु बाद में रामानुजाचार्य के प्रभाव में आकर विष्णु धर्म स्वीकार किया। उस समय से विष्णु धर्म

का प्रभाव बढ़ता गया, फिर भी शिलालेखों से उनका जैन धर्म के प्रति प्रेम भलकता है। उनकी रानी शातलदेवी ने तो आजन्म जैन धर्म का पालन किया। विष्णुवर्धन के कई सेनापति और मन्त्री जैन धर्म के उद्धारक बने रहे। गंगराज, उनकी पत्नी लक्ष्मीमती, वोप्प, मरियाने भरतेश्वर आदि इस सबध में उल्लेखनीय हैं। उसके बाद नरसिंह प्रथम, वीर बल्लाल, नरसिंह तृतीय तथा अनेक राजाओं ने जैनमन्दिर बनाए, दान दिया तथा जैन धर्म को समृद्धिशाली बनाया। इस प्रकार बारहवीं तेरहवीं शती तक जैनो का अच्छा प्रभाव रहा है। नरसिंह प्रथम के चार सेनानायक तथा दो मन्त्री जैन थे। वीर बल्लाल के शासन में भी कितने ही जैन मन्त्री और सेनानायक थे।

इनके अलावा छोटे-छोटे राजघरानों ने भी ८वीं से १३वीं शती तक जैन धर्म का पोषण किया। इस कारण यह धर्म सार्वजनिक बन सका तथा सभी दिशाओं से इसको बल मिलता रहा। ऐसे घरानों में सान्तर नरेश, कागत्त और चागत्तों तथा करहाड के शीलहार राजपुरुषों के जैनोपकारी कार्यों को गिनाया जा सकता है। इनके साथ साथ अनेक सामन्त, मन्त्री, सेनापति, सेठ, साहूकार और कई महिलाओं के धर्मप्रभावना के विविध तरह के वैयक्तिक कार्यों को ध्यान में लिया जा सकता है।

विजयानगर काल

विजयानगर साम्राज्य की स्थापना १४वीं शती में हुई। उस समय जैन धर्म अस्वस्थ अवस्था में था। परन्तु सहनशीलता और धर्मनिरपेक्षता की जो उदार नीति वहाँ के राजाओं ने अपनाई इससे जैन धर्म को काफी राहत मिली। बुक्कराय प्रथम जैनो के शरणदाता थे। सेनानायक इरुगप्प जैन था, उसके कारण जैन धर्म को १४-१५वीं शती में प्रोत्साहन मिला। श्रवणबेलगोला, बेलूर, हलेबीड इत्यादि स्थानों में अन्य धर्मावलम्बियों ने जैनो के साथ प्रेमभावना बढ़ाई। पन्द्रहवीं शती के देवराव प्रथम तथा द्वितीय ने जैनो को सहायता दी थी।

विजयानगर की मुख्य राजधानी में जैनो की जड़े इतनी मजबूत नहीं थी, परन्तु जिलों में अधिकृत राज्यघरानों के आश्रय में जैन धर्म का पोषण अच्छी तरह से होता रहा। १६वीं शती के कवि मगरस ने कितने ही जैन स्थल बनवाए तथा कन्नड में कितने ही ग्रंथ रचे। १४वीं से १७वीं शती तक सगीतपुर, गेरसोप्पे, कारकल इत्यादि जैनो के अच्छे केन्द्र रहे हैं। बिलारी, कुडापा, कोयंबटूर आदि जिलों में तथा कोल्हापुर, चामराजनगर, रायदुर्ग, कनकगिरि इत्यादि में भी जैनो का प्रभाव बना रहा। शृंगेरी ने १२वीं से १६वीं तथा बेलूर ने १४वीं से १६वीं शती तक जैन धर्म की रक्षा की।

उस काल के सिंहकीर्ति, वादी विद्यानन्द आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके

सातवी शती से राष्ट्रकूटो का काल प्रारम्भ होता है। इस वश के साथ जैनो का बहुत निकट का सम्बन्ध रहा है। दन्तिदुर्ग खज्जावलोक ने आठवी शती मे अकलक देव को सम्मानित किया था। अमोघवर्ष प्रथम के गुरु जिनसेन थे जिन्होंने आदिपुराण लिखा है। उनकी प्रश्नोत्तर रत्नमालिका से प्रतीत होता है कि उन्होंने राज्य त्याग कर जैन दीक्षा ग्रहण की थी। उनकी एक अन्य रचना कन्नड मे अलकार शास्त्र पर पाई जाती है। शाकटायन व्याकरण पर अमोघवृत्ति नामक टीका इनके ही नाम पर आधारित है। दशवी शती मे जविकयब्बे एक वीरागना तथा सफल शासनकर्त्री थी, जिसने समाधिमरण किया था। इस वश के अन्य राजाओ की जैन धर्म पर महती श्रद्धा रही है। गुणभद्र, इन्द्रनन्दि, सोमदेव, पुष्पदन्त, पोन्न इत्यादि कवियो का आविर्भाव इन्ही के काल मे हुआ था। राष्ट्रकूटो की राजधानी मान्यखेट जैनो का केन्द्र बन गया था क्योकि इस वश के राजाओ का इस धर्म के प्रति विशिष्ट प्रेम रहा है। अन्तिम राजा इन्द्र चतुर्थ ने श्रवणवेलगोला मे भद्रबाहु की तरह समाधिमरण किया था।

राष्ट्रकूटो के पश्चात् पुन पश्चिमी चालुक्यो का कर्नाटक पर अधिकार हो गया था। परन्तु इसके पूर्व भी चालुक्यो का जैन धर्म के प्रति प्रेम बना हुआ था। ऐहोल का रविकीर्ति का शिलालेख अपनी काव्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह सातवी शती के पुलकेशी द्वितीय के समय का है। उस स्थान का मेघुटी मन्दिर रविकीर्ति ने बनवाया था। बादामी और ऐहोल की जैन गुफाओ की रचना इसी समय मे हुई थी।

पश्चिमी चालुक्य वश के सस्थापक तैलप द्वितीय (१०वी शती) को जैन धर्म के प्रति अच्छी आस्था थी। इसी के आश्रय मे कविरत्न रण ने अजितपुराण कन्नड भाषा मे लिखा था। दशवी शती की एक सेनानायक की पुत्री अत्तिमब्बे अपनी दानशीलता के लिए उल्लेखनीय है। ११वी शती मे इसी प्रकार का सहारा जैनो को मिलता रहा। वादिराज का पार्श्वनाथचरित उसी समय का है। श्रीधराचार्य की ज्योतिषविषयक कृति कन्नड मे सबसे पुरानी रचना है, जो सोमेश्वर प्रथम के समय मे रची गई थी। इस वश के अन्य राजाओ ने भी जैन धर्म की उन्नति के लिए पर्याप्त सहायता की। इस प्रकार यह राज-वश जैन धर्म का संरक्षक रहा तथा साहित्यसृजन मे इसने काफी प्रोत्साहन दिया। जैन मन्दिरों और सस्थाओ को दान के जरिये इनके द्वारा बल मिलता रहा।

होयसल राजवश को ११वी शती मे सस्थापित करने का श्रेय एक जैन मुनि को ही है। मुनि वर्धमानदेव का प्रभाव विनयादित्य के शासन प्रबध पर काफी बना रहा। कितने ही अन्य राजाओ के द्वारा जैन सस्थाओ को लगातार सहायता मिलती रही है। कुछ राजाओ के गुरु जंनाचार्य रहे हैं। १२वी शती के नरेश विष्णुवर्धन पहले जैन थे परन्तु बाद मे रामानुजाचार्य के प्रभाव मे आकर विष्णु धर्म स्वीकार किया। उस समय से विष्णु धर्म

का प्रभाव बढ़ता गया, फिर भी शिलालेखों से उनका जैन धर्म के प्रति प्रेम झलकता है। उनकी रानी शातलदेवी ने तो आजन्म जैन धर्म का पालन किया। विष्णुवर्धन के कई सेनापति और मन्त्री जैन धर्म के उद्धारक बने रहे। गंगराज, उनकी पत्नी लक्ष्मीमती, वोप्प, मरियाने भरतेश्वर आदि इस सबध में उल्लेखनीय हैं। उसके बाद नरसिंह प्रथम, वीर बल्लाल, नरसिंह तृतीय तथा अनेक राजाओं ने जैनमन्दिर बनाए, दान दिया तथा जैन धर्म को समृद्धिशाली बनाया। इस प्रकार बारहवीं तेरहवीं शती तक जैनो का अच्छा प्रभाव रहा है। नरसिंह प्रथम के चार सेनानायक तथा दो मन्त्री जैन थे। वीर बल्लाल के शासन में भी कितने ही जैन मन्त्री और सेनानायक थे।

इनके अलावा छोटे-छोटे राजघरानों ने भी ८वीं से १३वीं शती तक जैन धर्म का पोषण किया। इस कारण यह धर्म सार्वजनिक बन सका तथा सभी दिशाओं से इसको बल मिलता रहा। ऐसे घरानों में सान्तर नरेश, कागल्व और चागल्वों तथा करहाड के शीलहार राजपुरुषों के जैनोपकारी कार्यों को गिनाया जा सकता है। इनके साथ साथ अनेक सामन्त, मन्त्री, सेनापति, सेठ, साहूकार और कई महिलाओं के धर्मप्रभावना के विविध तरह के वैयक्तिक कार्यों को ध्यान में लिया जा सकता है।

विजयानगर काल

विजयानगर साम्राज्य की स्थापना १४वीं शती में हुई। उस समय जैन धर्म अस्वस्थ अवस्था में था। परन्तु सहनशीलता और धर्मनिरपेक्षता की जो उदार नीति वहाँ के राजाओं ने अपनाई इससे जैन धर्म को काफी राहत मिली। बुक्कराय प्रथम जैनो के शरणदाता थे। सेनानायक इरुगप्प जैन था, उसके कारण जैन धर्म को १४-१५वीं शती में प्रोत्साहन मिला। श्रवणबेलगोला, बेलूर, हलेबीड इत्यादि स्थानों में अन्य धर्मावलम्बियों ने जैनो के साथ प्रेमभावना बढ़ाई। पन्द्रहवीं शती के देवराव प्रथम तथा द्वितीय ने जैनो को सहायता दी थी।

विजयानगर की मुख्य राजधानी में जैनो की जड़े इतनी मजबूत नहीं थी, परन्तु जिलों में अधिकृत राज्यघरानों के आश्रय में जैन धर्म का पोषण अच्छी तरह से होता रहा। १६वीं शती के कवि मगरस ने कितने ही जैन स्थल बनवाए तथा कन्नड में कितने ही ग्रंथ रचे। १४वीं से १७वीं शती तक संगीतपुर, गेरसोप्पे, कारकल इत्यादि जैनो के अच्छे केन्द्र रहे हैं। बेलारी, कुडाप्पा, कोयंबटूर आदि जिलों में तथा कोल्हापुर, चामराजनगर, रायदुर्ग, कनकगिरि इत्यादि में भी जैनो का प्रभाव बना रहा। शृंगेरी ने १२वीं से १६वीं तथा बेलूर ने १४वीं से १६वीं शती तक जैन धर्म की रक्षा की।

उस काल के सिंहकीर्ति, वादी विद्यानन्द आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके

अलावा कितने ही साहित्यकार और पंडित उस समय में हुए जो जैन धर्म की सेवा करते रहे। इनमें पंडित बाहुबलि, केशववर्णि, यश कीर्ति, शुभचंद्र इत्यादि को गिनाया जा सकता है।

यह है जैन धर्म के प्रसार का ऐतिहासिक सिंहावलोकन। अपने प्रारम्भिक काल से मध्ययुगीन काल तक जैन धर्म उचित रूप से पनपता रहा। वह पूर्व देश से दक्षिण और पश्चिम की ओर उत्तरोत्तर विकासशील होता गया, यहाँ तक कि दक्षिण में तो वह सुवर्ण युग में पला। इन आधारों पर से जैनो की संख्या उस समय अन्य धर्मियों के अनुपात में अधिक रही होगी। ऐसा अनुमान लगाने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जा सकती। एक समय दक्षिण देश में जैनो और बौद्धो का ही बोलवाला था। उस प्रदेश में हिन्दू धर्म ने बाद में प्रवेश किया है, पहले वहाँ पर हिन्दू धर्म का इतना प्रभाव नहीं था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जैन धर्म की अवस्था बिल्कुल विपरीत सी लगती है। जैनो की संख्या अनुपात में कम हो गई है। इस अवनति के क्या कारण हो सकते हैं? पूर्वकाल में अनेक उच्चकोटि की विभूतियाँ विविध क्षेत्रों में हुईं उनकी संख्या उत्तरोत्तर काल में घटती ही गई है। पहले का शासनप्रेम, उदार वृत्ति और निस्वार्थ सेवा आजकल क्षीण होती जा रही है। सामान्य प्रजा की अनुकूलता के अनुसार धर्म की गतिशीलता बन्दसी हो गई है, जब कि यह सर्वविदित है कि गति ही जीवन है। एक तरफ छोटी छोटी बातों में अधिक से अधिक सूक्ष्मदर्शी हो गए हैं जिनकी उपादेयता सीमित है, तो दूसरी ओर बड़ी-बड़ी बातों में उदासान वृत्ति घर कर गई है जिनका कार्यक्षेत्र विस्तृत है और जो वास्तविक रूप में जीवन के सह-अस्तित्व से सम्बन्धित हैं। अनेकान्त और स्याद्वाद पुस्तकों और सिद्धान्त तक ही सीमित रह गया। सामाजिक और धार्मिक जीवन में उसे पूर्ण शक्ति से अपनाने के अनिवार्य प्रयास ही नहीं हुए। इधर देखे तो गृहस्थ धर्म पर साधु धर्म का प्रभाव बढ़ गया है तो उधर साधु धर्म में गृहस्थ कर्मों का प्रवेश। दो विभिन्न क्षेत्रों की मर्यादाओं का अतिक्रमण होने से साधारण जीवन दुरुह सा हो रहा है। भगवान महावीर ने उपासक आनन्द को गृहस्थ धर्म के व्रतों को धारण करवाते समय यह कभी नहीं कहा था कि तुम कृषि कार्य का त्याग कर दो। उन्होंने तो इतना ही कहा था कि 'अहा सुह' धर्माचार स्वीकार करो। अर्थात् अपनी शक्ति और मन के परिणामों के अनुसार धार्मिक मर्यादाओं का पालन करो। लेकिन अर्वाचीन धर्म का स्वरूप ही बदल गया है। कृषिकार्य को घृणास्पद समझा जाता है, उसमें हिंसा मानी जाती है जबकि 'विरुद्धरज्जाइकम्म' 'वूडतुल्लूडमाण' और 'तप्पडिख्वगववहार' (अर्थात् राज्य के कानूनों के विरुद्ध कार्य करना, भूठे तोल और भूठ नाप का प्रयोग करना और नकली वस्तुओं को असली के रूप में चलाना) नामक अतिचारों के पोषण में गौरव समझा जाने लगा है। कृषि कार्य साधु तथा गृहस्थ के जीवन के निभाने के लिए मौलिक आवश्यकता है, जिस प्रकार वायु प्राण-

धारण के लिए । उस हिंसा को हिंसा नहीं माना गया है । प्रथम तीर्थंकर ऋषभ ने तो स्वयं ही कृषि कार्य का उपदेश दिया था । इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कृषिकार्य-विरोधी उपदेश कहाँ तक उचित और योग्य ठहरते हैं । ऐसी अनेक बातें और मुद्दे हैं जिन पर गृहस्थ, साधु, विद्वान् और आचार्य समुदाय को विचार करना चाहिए तथा उन मूल कारणों को दूर निकालना चाहिए जिनके फलस्वरूप जैन धर्म का ह्रास होता जा रहा है, जब कि आवादी की सख्या के अनुपात से काफी अधिक मात्रा में साहित्यभण्डार, कला-कृतियाँ और अन्य सांस्कृतिक सामग्री प्रस्तुत धर्मविलम्बियों के पास में विद्यमान है ।

संदर्भ ग्रन्थ—

- १ Studies in South Indian Jainism by M S R Ayyangar & B S. Rao, Madras, १९२२
- २ Jainism in North India by C J Shah, १९३२.
- ३ Mediaeval Jainism by B A Saletore, Bombay, १९३८.
- ४ Jainism in Gujrat by C B Sheth, Bombay, १९५३
- ५ Jainism in Bihar by P C Roy Choudhury, Patna, १९५६
- ६ Jainism in South India by P B Desai, Sholapur, १९५७
- ७ Jainism in Rajasthan by K. C. Jain १९६३.
- ८ Mahavira Jayanti Week-१९६४ Bharat Jain Mahamandal, Calcutta.
- ९ भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान, व्या० १, डा ही ला जैन, भोपाल, १९६२ ।
- १० जैन साहित्य का इतिहास, पूर्व पीठिका, १ कौ० च० शास्त्री, वाराणसी, १९६३ ।

आपका जीवन लोकोत्तर प्रकाशमय बने ।

•••

जिम्हारी आत्मा में कर्मणा है, हृदय में वात्सल्य है, वाणी में गुणानुवाद है, जीवन में परमपूज्य है उनसे यह जगत् पवित्र बना है ।

•••

श्री पार्श्वनाथ भगवान का संक्षिप्त जीवन-चरित्र

संग्राहक—मानचन्द भण्डारी

[श्री पार्श्वनाथ भगवान २३वें तीर्थङ्कर हैं तथा जैन-जैनेतर लोगो में परम प्रभाव-शाली माने जाते हैं। इनके जीव को सम्यक्त्व प्राप्त होने के पश्चात् १० भव करने पड़े। इसमें तीसरे भव में तीर्थङ्कर नाम कर्म का उपार्जन किया, इसलिए तीसरे भव से ही हम उनका जीवनचरित्र संक्षिप्त में लिखते हैं। यो संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, हिन्दी कई भाषाओं में चरित्र प्रकाशित हुए हैं और वे विस्तृत भी हैं। इस ग्रंथ में केवल संक्षिप्त जीवन-चरित्र दिया जाना ही उपयुक्त है क्योंकि श्री कापरडा तीर्थ के मूलनायक श्री स्वयंभू पार्श्वनाथ भगवान हैं। यदि उनका जीवन-चरित्र नहीं लिखा जाय तो ग्रंथ की शोभा में कमी रहती। इसी ध्येय से यह जीवन-चरित्र प्रकाशित कर रहे हैं।]

पार्श्वनाथ नमस्तुभ्य, विघ्नविध्वंसकारिणे ।

निर्मल सुप्रभात ते, परमानन्द दायिन ॥

पिछले तीसरे भव में भगवान का जीव कनकबाहु नाम का राजा था। उस भव में ससार का त्याग कर, चारित्र ग्रहण कर, बीस स्थानको के तप कर, तीर्थङ्कर नामकर्म उपार्जन किया और वहाँ से शरीर त्याग दसवे प्राणथ देवलोक में बीस सागरोपम की आयु वाले देव हुए। देव भव में तेरहवे विमलनाथ भगवान से बाईसवे श्री नेमीनाथजी तक इस भरत क्षेत्र में चारो कल्याणक महोत्सव में इन्हें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ और नन्दीश्वर द्वीप में अनेक प्रकार की भक्ति कर अपने चरित्र को निर्मल बनाया।

योगशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि देवों की आयु जब छह माह की बाकी रहती है तो उनके कठ में स्थित पुष्पमाला कुम्हलाने लगती है। देवों में अवधि ज्ञान होने से इस ज्ञान द्वारा अपने भविष्य का पता लगाते हैं और उनको तिर्यच या मनुष्य श्रेणी के गर्भ में उत्पन्न होने का दुःख होता है। किन्तु पार्श्वनाथ के जीव को देवत्व में ऐसा दुःख उत्पन्न नहीं हुआ इसका एकमात्र कारण यही था कि उनका जन्म अपनी आत्मा को उन्नत बनाने वाला है यानी जन्म परम्परा को समाप्त करने वाला था। पार्श्वनाथ भगवान के उत्पन्न होने के स्थान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे तो एक मोक्षपुरी जाने के मार्ग में एक विश्राम था, इसलिए निर्मल गंगा नदी के किनारे तीर्थ की भूमि पर वाराणसी नगरी में उनका जन्म होने वाला है। कवि कल्पना करता है कि पार्श्वनाथ भगवान के जीव को अपने माता का मुख देखने की इच्छा हुई इसलिए उन्होंने चारगति सबधी कर्मराजों का हिसाब पूरा कर, फिर से इन चार गतियों में न आना पड़े, ऐसा निश्चय किया।

वे देवलोक सम्बन्धी आयु पूरी कर वहाँ से माता वामा की कुक्षी में आते हैं। उनका च्यवनसमय चैत्र कृष्ण चौथ रात का है। जब पार्श्वप्रभु अपनी माता के गर्भ में आते हैं वह बसंत ऋतु का समय होता है। उस समय सारी वनराजी प्रफुल्लित होती है। आम के वृक्ष पर फल आने शुरू होते हैं, केतकी, जूही, मालती आदि पुष्पों के ऊपर भँवरो की गुँजार होने लगती है। हंस-युगल जल में प्रवेश कर नहाते हैं और कोयल मधुर स्वर से बोलती है। उस समय शांत वातावरण और शीतल पवन की लहर चलती है। जिस समय तीर्थंकर का जीव माता के गर्भ में आता है उस समय माता चौदह महान स्वप्न देखती है जिनके नाम ये हैं—(१) हाथी (२) वृषभ (३) केसरीसिंह (४) लक्ष्मीदेवी (५) पुष्पों की युगलमाला (६) चन्द्रमा (७) सूर्य (८) ध्वजा (९) कुम्भकलश (१०) पद्म सरोवर (११) क्षीरसमुद्र (१२) देवविमान (१३) रत्नों की राशि (१४) अग्निनिर्धूम।

ये सारे स्वप्न उज्ज्वल, साफ रूप में आकाश में से उतरते हुए और अपने मुख में प्रवेश होना देखती है। इस तरह के महान शुभ स्वप्न देखकर माता जागृत होती है। उसी समय इन्द्र महाराज अवधि ज्ञान से यह सारा हाल जानते हैं और उसी समय अपने आसन से आठ-दस कदम हट कर माता के उदरस्थित भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान की माता के पास उपस्थित होकर विनय और विवेकपूर्वक कहते हैं—‘हे पुण्यवती माता! तुमने तीन भवन का राज्य पाया क्योंकि तुम्हारे उदर में जो जीव आया है वह तीन भवन का नाथ बनेगा। साथ ही उन स्वप्नों का शुद्ध अर्थ कहकर के नन्दीश्वरद्वीप जाकर के अठाईमहोत्सव करते हैं। ऐसा उल्लेख ‘श्री पार्श्वनाथ पंचकल्याणक पूजा’ में मिलता है।

सूर्य उगने के बाद अश्वसेन राजा स्वप्न पाठको को बुलाता है और वामारानी को आए हुए शुभ चौदह स्वप्नों को कह कर उसका अर्थ सुनाता है और उनको इच्छित दान देकर विदा करते हैं।

तीर्थंकर का जीव जब माता की कुक्षी में उत्पन्न होता है तो उसके साथ तीन ज्ञान होते हैं—मति, श्रुति और अवधि। उसके बाद गर्भ का पालन-पोषण माता अच्छी तरह से करती है और शुभ कार्य करने की इच्छा अश्वसेन नृपति पूर्ण करते हैं। नौ मास और सात दिन पूरे होने पर हेमन्त काल में पौष कृष्ण दशमी की रात को विशाखा नक्षत्र में चन्द्र योग के प्राप्त होने पर आरोग्यवती वामादेवी की रत्नकुक्षी से भगवान का जन्म होता है। उस समय जगत के सारे जीव सुख का अनुभव करते हैं।

सातों नरक में जहाँ हमेशा अन्धेरा ही रहता है वह स्थान भी प्रभु के जन्म-समय क्षण भर के लिए प्रकाशमय बन जाता है और उसमें रहे हुए जीवों को शान्ति मिलती है।

ऐसा अटल नियम है कि जब कभी तीर्थंकर का जन्म होता है तो छप्पन दिग-

कुमारियो के आसन पहले कम्पायमान होते हैं और वे देवलोक से मृत्युलोक में आकर अपना कार्य कर वापिस जाती हैं। उनका वर्णन बहुत लम्बाचौड़ा है और पार्श्वनाथ के अन्य जीवन चरित्रों में आया हुआ है इसलिए यहाँ लिखना उचित नहीं समझा गया। उसके बाद चौसठ इन्द्रों के आसन चलायमान होते हैं और सोधर्मेन्द्र नाम का इन्द्र प्रभु का जन्म समय जान कर सारे देवों को सूचना करने हेतु हरिणगमेशी देव से सुधोप-घन्टा बजवाता है। उसके सुनते ही सारे देव और देवियाँ इन्द्र की सभा में उपस्थित होती हैं। उसके बाद पालक नाम के देव को आज्ञा देकर एक बहुत बड़ा विमान जिसकी लम्बाई-चौड़ाई एक लाख योजन की बताई जाती है तैयार कवाता है और उस विमान में इन्द्र इन्द्राणी व अन्य देव देवियाँ बैठ कर भगवान का मुख देखने के लिए बनारसी नगरी आने के लिए प्रस्थान करते हैं और तेज गति के साथ नन्दीश्वर द्वीप पर आकर विमान को वहीं रखते हैं और अन्य परिवार के साथ इन्द्र छोटे विमान द्वारा वाराणसी नगरी पहुँचता है।

वह पहले विमान सहित प्रदक्षिणा करता है, फिर विमान से उतर कर माता के पास आकर प्रभु को नमस्कार करता है और प्रभु की माता को अवस्वपिनि निद्रा में सुलाकर, प्रभु का प्रतिबिम्ब माता के पास रख, प्रभु को लेकर मेरुपर्वत पर ले जाता है। उस समय देव माया से इन्द्र पाँच रूप बनाता है। एक रूप से प्रभु को हाथ में धारण करता है, दूसरे से छत्र और तीसरे-चौथे से चामर ढोलता है और एक रूप से आगे चलकर अपने वज्र को उछालता है। यहाँ यह शक होना स्वाभाविक है कि इन्द्र के साथ और भी देव थे तो फिर इन्द्र ने पाँच रूप बना कर के यह सारा कार्य स्वयं क्यों किया? इसका कारण मात्र एक ही है जो भक्ति का लाभ प्राप्त करना है। वहाँ से इन्द्र मेरु पर्वत पर जाता है, जहाँ तिरैसठ इन्द्र तैयार मिलते हैं और देव देवियों की सख्या का कोई पार नहीं है, उपस्थित होते हैं। वहाँ सब मिलकर भगवान का जन्मोत्सव करते हैं जिसमें दो सौ पचास अभिषेक होते हैं। यह सारा कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् सोधर्मेन्द्र भगवान को माता के पास रख अपने रखे हुए प्रतिबिम्ब को हटा लेता है और माता को दी हुई अवस्वपिनि निद्रा दूर करता है और प्रभु को कुण्डल वस्त्र इत्यादि से सुशोभित कर रत्नमय गेद इत्यादि खिलौने खेलने हेतु रखता है। वह बत्तीस करोड़ रत्न रूपों की वृष्टि कर यह उद्घोषणा करता है कि तीर्थकर व उसकी माता की कोई भी बुराई सोचेगा उसका मस्तक छेद करने तक का दण्ड दिया जाएगा। साथ ही अगूठे में अमृत का संचार कर इन्द्र वहाँ से नन्दीश्वर द्वीप जाकर अन्य तिरैसठ इन्द्र इन्द्राणी व देव देवियों के साथ अठाई महोत्सव करके स्वस्थान जाते हैं।

प्रातः काल अश्वसेन राजा को पुत्रजन्म की बधाई मिलती है। वे सुनकर बड़े हर्षित

होते हैं और सारे नगर को सजाया जाता है, ध्वजा-तोरण इत्यादि से सुशोभित किया जाता है। इस तरह से दस दिन तक नगर में महान महोत्सव होता है और बारहवें दिन अपने इष्टमित्र व नगरजनो को भोजन कराकर सबके सामने पुत्र का नाम पार्श्वकुमार रखने की घोषणा की जाती है। दूज के चन्द्रमा की तरह से भगवान बढ़ते हैं और यौवनावस्था प्राप्त करने पर प्रसन्नजीत राजा की पुत्री प्रभावती के साथ शुभ लग्न में बड़े समारोह-पूर्वक पाणिग्रहण होता है।

एक दिन पार्श्वकुमार अपने महल के भरोखे में बैठ कर बनारसी नगरी की शोभा निहारते हैं। उस समय महल के नीचे से पुरुष एवं स्त्रियों के झुंड के झुंड निकलते हैं जिनके हाथ में पुजापा एवं खाने पीने की सामग्री होती है। पार्श्वकुमार अपने अनुचर से पूछते हैं कि आज यह लोग कहाँ और किसलिए जा रहे हैं? इसके उत्तर में वह विनय-पूर्वक निवेदन करता है—‘हे स्वामी ! यह सब लोग तापस को वदन के लिए जा रहे हैं। एक कमठ नाम का तापस पचाग्नि ज्वाला तापता है। हाथ में लाल रत्नों के कगन बाँधे हुए हैं और गले में मोहनमाला पड़ी हुई है। पार्श्वकुमार भी योगी को देखने जाते हैं। वहाँ दोनों में अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर होते हैं जो निम्न हैं—

पार्श्वकुमार—अरे योगी ! अज्ञानवश तू यह क्या कर रहा है।

कमठ—हे राजकुमार ! तुम केवल घोड़े की सवारी करना ही जानते हो योगियों के घर की बात का ध्यान नहीं है। उनके घर की बात बहुत बड़ी है, इसलिए उसको तुमने समझा नहीं। यदि समझते हो तो हमें बतलाओ।

पार्श्वकुमार—हे योगी ! तुम्हारा गुरु कौन है जिसने ऐसा धर्म बतलाया। यह मात्र कायाकष्ट है, सच्चा धर्म उमने नहीं बतलाया।

कमठ—हे राजकुमार ! हमारा गुरु धर्म को जानने वाला है। एक कौड़ी भी अपने पास नहीं रखता है, दुनिया की सारी दशा को वह भूला हुआ है और हमेशा जंगल में रहता है।

पार्श्वकुमार—जंगल में रहने मात्र से योगी नहीं हो सकता। जङ्गल में तो पशु-पक्षी भी रहते हैं। यह तुम्हारा सच्चा योग नहीं है, भोग है और ससार को ठगने का निमित्त कारण है।

कमठ—हे लवु राजकुमार ! ससार को बुरा जानकर के हमने उसका त्याग किया और जङ्गल में रहकर धर्म-साधना करते हैं।

पार्श्वकुमार—हे योगी ! धर्म का मूल प्रथम दया होना चाहिए, जिसको तुमने नहीं

समझा । केवल कान फुंकाने से क्या होता है । बगैर दया यह तुम्हारी तप की क्रिया निष्फल और मायामयी है ।

कमठ—हे राजकुमार ! हमारी कोई भूल बताओ । हम दया कैसे नहीं पालते, यह बताना चाहिए । बार बार ऐसे वचनों का उच्चारण करने से क्या लाभ ।

पार्श्वकुमार ने अपने सेवक द्वारा उस जलती हुई अग्नि में से एक बड़ा लकड़ा खिंचवाया (बाहर निकलवाया) और उसे चिरवाया, जिसमें से एक जलता हुआ सर्प निकला, सर्प की अल्पायु जानकर सेवक द्वारा नवकार मन्त्र का स्मरण करवाया । उसके प्रभाव से और पार्श्वकुमार की अमृत-दृष्टि से सर्प उसी समय आयु पूरी कर नागकुमार निकाय का स्वामी धरणेन्द्र हुआ ।

दीक्षा कल्याण—एक समय वसन्त ऋतु में पार्श्वकुमार प्रभावती रानी के साथ घूमने के लिए गए । वहाँ एक सुन्दर प्रासाद देखा जहाँ चित्रकारी का बहुत सुन्दर काम किया हुआ था । उसमें राजमती को छोड़ कर नेमिनाथ भगवान चारित्र ग्रहण करते हैं । ऐसा चित्र देख कर पार्श्वकुमार के चित्त में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई । उसी समय लोकतान्त्रिक देव अपने आचार पालने के लिए उपस्थित हुए और विनती करने लगे—‘हे स्वामी ! अब आपके सयम लेने का समय अति निकट है यानि एक ही वर्ष का समय शेष रह गया है अतः सयम लेकर धर्मतीर्थ की स्थापना करें ।’

राजकुमार ने देवों के वचनों का पालन किया और वर्षीदान देने का विचार किया । एक वर्ष तक बराबर वर्षीदान दिया । वर्षीदान में प्रतिदिन एक करोड़ आठ लाख सोनए गरीबों को दिए जाते हैं । इस हिसाब से एक वर्ष में ३८८ करोड़ ८० लाख द्रव्य का दान दिया । यह सारा द्रव्य इन्द्र के आदेश से धनदेव ने पूरा किया । तीर्थकर के दान को वही व्यक्ति ले सकता है जो भव्य हो । इस तरह से वर्षीदान देने के बाद ३० वर्ष की आयु में पार्श्वकुमार अपने माता पिता और प्रभावती रानी से आज्ञा लेकर चैत्र कृष्ण चौथ को दीक्षा ली ।

दीक्षा के शुभ अवसर पर अश्वसेन राजा ने विशाल पालकी तैयार करवाई । इसमें पार्श्वकुमार सज-धज कर बैठे और पास में कुल की दासियाँ इत्यादि चल रही थी । सकेन्द्र ईशानेन्द्र सबसे पहले पालकी को उठाते हैं । बाद में दूसरों को सौंप कर दोनों तरफ छत्र

नोट.—श्री वीरविजयजी महाराज पार्श्वनाथ पंचकल्याण पूजा में ‘नागनिकाला एकला पर जलती काया’ ऐसा लिखते हैं । किन्तु पार्श्वनाथ के स्तवनों में ऐसा भी लिखा मिलता है, ‘नाग नागिनी की जोड़ उबारी’ इससे नाग और नागिनी उस काष्ठ में से दो जीव निकले और दोनों नवकार मन्त्र के प्रभाव से इन्द्र-इन्द्राणी बने ।

ढोलते हैं। वरघोडे में सबसे आगे अष्ट मागलिक चलता है, उसके पीछे इन्द्र ध्वजा, बाजे, ढोल इत्यादि होते हैं। देव देवियाँ, मनुष्य, स्त्रियाँ प्रभु को देख कर प्रणाम करती हैं। मुख्य मुख्य सज्जन उनसे कहते हैं जैसे दान देकर आपने जगत का दारिद्र्य दूर किया, इसी तरह चारित्र्य लेकर मोहराजा के मोहनी कर्म को चूर करके अपने कुल की शोभा बढ़ाना। इस तरह काशी नगर के बीचोबीच होकर वरघोडा नगर के बाहिर आश्रमपद नाम के उद्यान में आया। वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे पार्श्वकुमार पालकी से उतर कर घस्त्राभूषण का त्याग कर स्वयमेव पचमुष्ठी लोच किया और सामयिक व्रत का उच्चारण कर महाव्रत धारण किया। दीक्षा पोष वदी इग्यारस को तीन सौ राजकुमारों के साथ अगीकार की। इसको जैन भाषा सर्व वीरती कहते हैं। इन्द्र ने देव दूष्य वस्त्र प्रभु के कन्धे पर रखा जो सितर वर्ष तक रहेगा यानी प्रभु का चारित्र्य सितर वर्षप्राय का होगा।

जिस समय प्रभु ने चार महाव्रत उच्चारें उस समय सातमा अप्रथम गुण ठाना। स्पर्श करते ही प्रभु को मनपर्यव ज्ञान उत्पन्न होता है और प्रभु वही कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थित हो जाते हैं। स्वजन वर्ग एवं नगर निवासी अपने अपने स्थान जाते हैं और देव देवियाँ नन्दीश्वर द्वीप जाकर अठाईमहोत्सव करके स्वस्थान जाते हैं।

जब भगवान ने दीक्षा ली उस दिन अष्ठम यानी तेले की तपस्या थी। दूसरे दिन धनसार्थव्हा के यहाँ भगवान का पारणा हुआ जहाँ पाँच दिव्य प्रकट हुए यानी साढे वारह करोड़ सोनयों की वृष्ठी देवदु दुभि का बजना और अहोदानम ऐसी उद्घोषणा इस तरह पाँच दिव्य होते हैं। धनसार्थव्हा चारित्र्य लेकर मोक्ष जाता है। पार्श्वप्रभु केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अन्तराय और मोहनी कर्म को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं।

तीर्थंकरों को चार ज्ञान होने पर भी वह अपने आपको अपूर्ण समझते हैं और जब तक पाँचवाँ केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाता तब तक प्रायः मौन रहते हैं यानी व्याख्यान इत्यादि नहीं देते।

पार्श्वनाथ भगवान काशी से चलकर कादम्बरी नाम की अटवी में पधारते हैं, जहाँ कुण्ड नाम के सरोवर के किनारे काळसग (कायोत्सर्ग) ध्यान में रहते हैं। सरोवर जल से पूर्ण है, उसमें कमल खिल रहे हैं और उसकी शोभा निहारने योग्य है।

जहाँ प्रभु काळसग ध्यान में रहते हैं वहाँ जगल में से एक हाथी आता है और प्रभु को देखकर भक्ति और उत्साह से सरोवर के जल से अपनी सूँड भर भर कर प्रभु के ऊपर जल डालता है और ऊपर से कमल के पुष्पों को चढ़ाता है। उस जगल का नाम कलिकुण्ड नाम का तीर्थ होना है और हाथी भर कर देवगति में जाता है।

वहाँ से बिहार कर कोशाम्बी नाम के वन में भगवान प्रधारे और धर्मेन्द्र ने भक्तिवश प्रभु के मस्तक पर अपने फण का छत्र कर दिया इसलिए वहाँ एक ग्रहिच्छत्रा नाम की नगरी बसाई गई और धर्मेन्द्र अपने स्थान चला गया ।

जैसा कि ऊपर लिखा गया है कमठ नाम का तापस जो पचाग्नि तप तापता था मर कर मेघवाली नाम का देव हुआ । उसने अपने विभग ज्ञान से प्रभु को देखा और पूर्वभूत का वैर जाग्रत हुआ । वह बदला लेने हेतु भगवान के समीप आया और उनको हर प्रकार का उपसर्ग करने लगा किन्तु भगवान तो अतुलबली थे । उन्होंने इराके उपसर्गों की कोई परवाह नहीं की । अपने ध्यान में अडिग रहे । दुष्ट मेघमाली ने देवमाया में आकाश में बादल किए । गर्जन शुरू हुआ और मूसलाधार वर्षा होने लगी । उससे इतना पानी पड़ा कि भगवान की नासिका तक पहुँच गया । प्रभु तो निश्चल रहे किन्तु धर्मेन्द्र इन्द्राणी सहित वहाँ आकर जल का उपसर्ग निवारण कर प्रभु की पूजा की । दुष्ट मेघमाली को कहा— 'अरे पापी ! तीर्थङ्कर देव के किए हुए उपसर्गों का फल भोगना तेरे लिए बहुत महंगा पड़ेगा ।' मेघमाली ने अपने दुष्कृत्य का प्रायश्चित्त किया । प्रभु से क्षमायाचना की । जिससे उसने समकित पाया और धर्मेन्द्र और मेघमाली वहाँ से अपने स्थान को गए ।

भगवान पार्श्वप्रभु वहाँ से बिहार कर काशीनगर के उद्यान में पधारे और काउस्सग ध्यान में खड़े रहे । उस समय अपूर्व वीर्य का उल्लास होने से चार घनघाती कर्मों का (ज्ञानवर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी और अन्तराय) का विनाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया । उस समय चौसठ इन्द्र वहाँ एकत्र हुए और अति मनोहर समवसरण की रचना की । उसके मध्य भाग में पार्श्वप्रभु सिंहासन पर विराजमान हुए । मस्तक पर छत्र, दोनों तरफ चँवर ढुलने लगे । उस समय प्रभु को चौतीस अतिशय सम्पूर्णतया प्रगट हुए । (जन्म से चार, कर्मक्षय होने से ११ और देवकृत १६) यो मिलाकर तीर्थंकर के चौतीस अतिशय माने जाते हैं । केवल ज्ञान की सूचना वनपाल ने अश्वसेन राजा के पास पहुँचाई । ऐसे शुभ समाचार सुनकर अश्वसेन राजा, वामादेवी रानी और प्रभावती रानी को बड़ा हर्ष हुआ । सारी राजकृद्धि के साथ प्रभु को वदन करने हेतु सारा परिवार व नगर के नरनारी प्रभु के समवसरण में पहुँचे और अमृत रूपी देशना सुनकर आनन्दित हुए । उसी समय अश्वसेन राजा वामारानी और प्रभावती कइयो के साथ भगवान के कर कमलों से चारित्र ग्रहण किया । प्रभु ने चतुर्विध सध की स्थापना कर गणधरो के नाम की घोषणा की और धर्म देशना दी ।

सित्तर वर्ष पर्यन्त भगवान ने केवलज्ञान अवस्था में भूमि पर भ्रमण कर अनेक जीवों को प्रतिबोध देकर सद्गति की राह बताई और देव देवी, नर नारी ही नहीं, तिर्यन्च तक के ऊपर उनकी पूर्ण कृपा रही । प्रभु के चौतीस अतिशय के साथ पैंतीस गुणवाणी होती है ।

इसी कारण उनके उपदेश से असंख्य जीव सद्गति प्राप्त करते हैं। भगवान ने अपना अन्तिम समय निकट जानकर चौमासा करने हेतु समेत शिखर नाम के पहाड़ पर पधारे और एक मास का अनशन करके श्रावण सुदि आठम के दिन विसाखा नक्षत्र में चन्द्र का योग आने पर कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रभु मोक्ष पधारे, जहाँ आदि अनन्त स्थिति वाला अक्षय सुख पाया। भगवान के साथ तेतीस मुनि मोक्ष गए। ऐसा उल्लेख मिलता है।

जैन परिभाषा में इसे निर्वाण कल्याणक महोत्सव कहा जाता है। इस समय इन्द्रो के आसन काँपते हैं, चौसठ इन्द्र एकत्र होकर के क्षीरसमुद्र इत्यादि से जल मँगाकर प्रभु व उनके साथ निर्वाण पाए हुए गणधर मुनियों को उत्तम जल से स्नान कराते हैं। चन्दन, केसर इत्यादि सुगन्धित पदार्थों से विलेपन करते हैं। वस्त्राभूषण इत्यादि से शरीर का शृंगार करते हैं और एक बड़ी शिविका तैयार करा कर प्रभु के शरीर को उसमें रख ले जाते हैं और चन्दन से रची हुई चिता में विराजमान कर इन्द्र की आज्ञा से अग्निकुमार देव उसमें अग्नि उत्पन्न करता है। वायुकुमार देव हवा चलाता है इस तरह भगवान के शरीर का अग्निसंस्कार करते हैं। यह महोत्सव शोकसहित करते हैं। उसके बाद मेघकुमार देव जल बरसाता है, जहाँ भगवान का अग्नि संस्कार हुआ एक स्तूप तैयार करते हैं और इन्द्र अपने अपने कल्प के अनुसार दाढ़, दाँत वगैरह देव भवनो में पूजने हेतु ले जाते हैं। भगवान के निर्वाण के समय उद्योत का नाश होता है इसलिए देव दीपक प्रकट कर दिव्य उद्योत यानि दिवाली करते हैं। इन्द्रादि देव वहाँ से नन्दीश्वरद्वीप जाकर अठाईमहोत्सव कर स्वस्थान जाते हैं।

प्रभु पार्श्वनाथ के नाम सर्वत्र उत्सव रग और समारोह होते हैं और ऊपर बताए हुए पाँचों कल्याणको के महोत्सव इन्द्रादिक चढते परिणामों से करते हैं। पार्श्व प्रभु का आयु सौ वर्ष का था जिसमें तीस वर्ष गृहवास में और सत्तर वर्ष श्रमण अवस्था में रह कर अनन्तामन्त सुख वाले स्थान में बिराजते हैं जिनका फिर कोई जन्म नहीं होगा आप अजर-अमर हो गए हैं।

पार्श्वनाथ भगवान के सोलह हजार अतिशय प्रभावशाली लब्धि सम्पन्न उत्कृष्ट ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान् मुनि पुद्गवों का समुदाय था और ३८,००० विदुषी साध्वियाँ थी। एक लाख और चौसठ हजार वारह व्रतधारी श्रावक और ३,२७,००० श्राविकाओं का परिवार था। श्रावक श्राविकाएँ दोनों काल जिन पूजा करते थे। भगवान का जन्म विक्रम सवत आठ सौ बीस वर्ष पूर्व हुआ था।

भगवान पार्श्वनाथ का आदेय नाम कर्म इतना प्रबल था कि उनकी सारे जग में नहिया इतनी फैली हुई है जितनी अन्य तीर्थंकरों की नहीं। आपके नाम से कई तीर्थ प्रचलित हैं। स्तवन स्तुतिएँ यत्र इत्यादि हजारों की सख्या में उपलब्ध हैं। आपका

अधिष्टायक धरणेन्द्र नाम का इन्द्र आज भी भगवान के भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। यही कारण है कि आज इस भौतिकवाद के युग में जैन और अजैन भगवान के दर्शन, सेवा, पूजा, भक्ति बड़े प्रेम से करते हैं। पौष कृष्ण दशमी का जन्म दिवस के उपलक्ष में कई तीर्थों पर बड़े मेले लगते हैं जिसमें हजारों की संख्या में यात्री उपस्थित होते हैं। इन सबका वर्णन आगे के पृष्ठों में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ संक्षिप्त जीवन चरित्र समाप्त होता है। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।

मनुष्य के पास में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान मन है, उसको अगर परातत्त्व के साथ सतत जुड़ाने से मनुष्य महामानव या पूर्ण मानव बन सकता है।

• • •

आपका मन परातत्त्व के साथ सलग्न बने।

• • •

लेने में जो सुख प्राप्त होता है वह क्षणिक है। जब उत्साह-पूर्वक दूसरों को देने से प्राप्त सुख जीवन तक मचिन रहा है।

• • •

मेरे लिए दूसरे कितने योगदान देते हैं ऐसा सोचने में पूर्व में दूसरों के लिए कितना योगदान देता हूँ यह विचार आपके जीवन में प्रकाश लाता है।

• • •

आपका जीवन लोकोत्तर प्रकाशमय बने।

• • •

परमात्मा की भक्ति ही एक परमानन्द मोक्ष लक्ष्मी का बीज है।

पुरिसादानी श्री पार्श्वनाथ भगवान

ले० अमरचंद मावजी शाह तलाजा

आदेयनाम कर्मवाले पुरिसादानी श्री पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार यद्यपि वर्तमान काल में मौजूद है तथापि सोचने की बात यह है कि जहाँ-जहाँ श्री पार्श्वनाथजी के तीर्थ विद्यमान हैं, वहाँ-वहाँ जैन समाज की बस्ती क्यों नहीं ?

उदाहरणार्थ श्रीशेखेश्वर पार्श्वनाथ अजाररापार्श्वनाथ, नवखडापार्श्वनाथ, अन्तरिक्ष-पार्श्वनाथ ऐसे बहुत से तीर्थ एकांत में छोटे-छोटे गावों में अकेले रह गए हैं। इसका कारण क्या ?

श्री पार्श्वनाथ प्रकट प्रभावी हैं। इसका शासन देव जाग्रत है। किस प्रकार की आसातना न करने से तीर्थों की ऐसी हालत तो न होगी ? यह प्रश्न विचारणीय है।

उपसगहर स्तोत्र पढ़ने के साथ धरणेन्द्र पद्मावती उपस्थित होते थे। उनकी गाथाएँ मंडित हैं तभी तो तीर्थों में सुना जाता है कि चमत्कार हो रहे हैं। देवों का नृत्य-वादन सुना जाता है।

इस कलिकाल में ऐसे जागृत देव-देवियों का जैन समाज में बड़ा सहारा है। जैन समाज की नित्य उन्नति होनी चाहिए उसके स्थान में अवनति क्यों होती है ? इसका कारण पूज्य गीतार्थ महाराज ही कह सकते हैं।

मन-वचन काया की वृद्धि के अनुसार साधना का साधक को फल मिलता है—जो जैसी भावना भाता है वह वैसा ही प्राप्त करता है।

राजस्थान में प्राचीन तीर्थ श्री कापरडाजी तीर्थ है जो सतरहवीं शताब्दी में बना है। उस समय बड़ा अभ्युदय इस तीर्थ का था। सैकड़ों जैनसमाज के घर यहाँ थे। अब छोटासा ग्राम और जैन का केवल एक घर—शोचनीय है।

इस तीर्थ की प्रख्याति सुनने में आई है पर इस तीर्थ के 'स्वर्ण जयन्ति महोत्सव अक' से विशेष जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

'स्वर्ण जयन्ति महोत्सव' के प्रचार से इस तीर्थ की पुनः जाहोजलाली प्राप्त हो ऐसी कामना करते हैं। श्रीपार्श्वनाथ भगवान के नाम-स्मरण से भी बड़ा लाभ होता है, शुद्ध आत्मभाव से आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं।

अधिष्टायक धरणेन्द्र नाम का इन्द्र आज भी भगवान के भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। यही कारण है कि आज इस भौतिकवाद के युग में जैन और अजैन भगवान के दर्शन, सेवा, पूजा, भक्ति बड़े प्रेम से करते हैं। पौष कृष्णा दशमी का जन्म दिवस के उपलक्ष में कई तीर्थों पर बड़े मेले लगते हैं जिसमें हजारों की सख्या में यात्री उपस्थित होते हैं। इन सबका वर्णन आगे के पृष्ठों में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ संक्षिप्त जीवन चरित्र समाप्त होता है। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।

मनुष्य के पास में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान मन है, उसको अगर परातत्व के साथ सतत जुड़ाने में मनुष्य महामानव या पूर्ण मानव बन सकता है।

• • •

आपका मन परातत्व के साथ सलग्न बने।

• • •

लेने में जो सुख प्राप्त होता है वह क्षणिक है। जब उत्साह-पूर्वक दूसरों को देने से प्राप्त सुख जीवन तक मचिन रहा है।

• • •

मेरे लिए दूसरे कितने योगदान देते हैं ऐसा सोचने में पूर्व में दूसरों के लिए कितना योगदान देता हूँ यह विचार आपके जीवन में प्रकाश लाता है।

• • •

आपका जीवन लोकोत्तर प्रकाशमय बने।

• • •

परमात्मा की भक्ति ही एक परमानन्द मोक्ष लक्ष्मी का बीज है।

पुरिसादानी श्री पार्श्वनाथ भगवान

ले० अमरचंद मावजी शाह तलाजा

आदेयनाम कर्मवाले पुरिसादानी श्री पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार यद्यपि वर्तमान काल में मौजूद है तथापि सोचने की बात यह है कि जहाँ जहाँ श्री पार्श्वनाथजी के तीर्थ विद्यमान हैं, वहाँ-वहाँ जैन समाज की वस्ती क्यों नहीं ?

उदाहरणार्थ श्रीगणेश्वर पार्श्वनाथ अजाररापार्श्वनाथ, नवखडापार्श्वनाथ, अन्तरिक्ष-पार्श्वनाथ ऐसे बहुत से तीर्थ एकान्त में छोटे-छोटे गावों में अकेले रह गए हैं। इसका कारण क्या ?

श्री पार्श्वनाथ प्रकट प्रभावी हैं। इसका शासन देव जाग्रत है। किस प्रकार की आसातना न करने से तीर्थों की ऐसी हालत तो न होगी ? यह प्रश्न विचारणीय है।

उपसगहर स्तोत्र पढ़ने के साथ धरणेन्द्र पद्मावती उपस्थित होते थे। उनकी गाथाएँ मंडित हैं तभी तो तीर्थों में सुना जाता है कि चमत्कार हो रहे हैं। देवों का नृत्य-वादन सुना जाता है।

इस कलिकाल में ऐसे जागृत देव-देवियों का जैन समाज में बड़ा सहारा है। जैन समाज की नित्य उन्नति होनी चाहिए उसके स्थान में अवनति क्यों होती है ? इसका कारण पूज्य गीतार्थ महाराज ही कह सकते हैं।

मन-वचन काया की वृद्धि के अनुसार साधना का साधक को फल मिलता है—जो जैसी भावना भाता है वह वैसा ही प्राप्त करता है।

राजस्थान में प्राचीन तीर्थ श्री कापरडाजी तीर्थ है जो सतरहवीं शताब्दी में बना है। उस समय बड़ा अभ्युदय इस तीर्थ का था। सैकड़ों जैनसमाज के घर यहाँ थे। अब छोटामा ग्राम और जैन का केवल एक घर—शोचनीय है।

इस तीर्थ की प्रख्याति सुनने में आई है पर इस तीर्थ के 'स्वर्ण जयन्ति महोत्सव अक' से विशेष जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

'स्वर्ण जयन्ति महोत्सव' के प्रचार से इस तीर्थ की पुनः जाहोजलाली प्राप्त हो ऐसी कामना करते हैं। श्रीपार्श्वनाथ भगवान के नाम-स्मरण से भी बड़ा लाभ होता है, शुद्ध आत्मभाव से आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। इसमें कुछ भी संशय नहीं।

भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के समय जो भस्म ग्रह शुरू हुए हैं । उनको २५०० वर्ष पूरे होने आए हैं । जैन शासन की बड़ी उन्नति होने के दर्शन हो रहे हैं । धर्म-क्रिया की वृद्धि हो रही है, नूतन मदिरो का निर्माण हो रहा है इस तरह प्राचीन तीर्थों की कीर्ति बढ़ने लगी है—यह आशा की किरण है ।

राजस्थान देश जैनो के अभ्युदय का महान प्रतीक है । वहाँ के देव मदिरो की रचना चर्मोत्कर्ष पर है । आबूदेल्वाड़ा, राणकपुर आदि ऐतिहासिक तीर्थों के लिए प्रसिद्ध स्थानों के साथ श्री कापरडा तीर्थ का भी महत्वपूर्ण स्थान है । नाम भी महामहिम है ।

भोगी यदालोकनतोऽपि योगी ।
 बभूव पातालपदे नियोगी ॥
 कल्याणकारी दुरितापहारी ।
 दशावतारी वरद स पार्श्व ॥१॥

प्रत्येक आत्मा तत्त्व से परमात्मा है । अपने अंदर सुषुप्त यह परमात्म तत्त्व को प्रगट करना यह धर्म मात्र का ध्येय है । आप में रहा हुआ यह परमात्म तत्त्व प्रगट हो और संपूर्ण जीवन आपको मंगलमय हो ।

संपत्ति क्रीडो की हो किन्तु, अगर गुरुजनों का आशिर्वाद न हो, दीन दुखी के प्रति अनुकंपा न हो, परार्थकारिता आचरण न किया हो, दूसरों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया हो तो अंतर में सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती । आपकी संपत्ति का और शक्तियों का परार्थ सदुपयोग हो ।

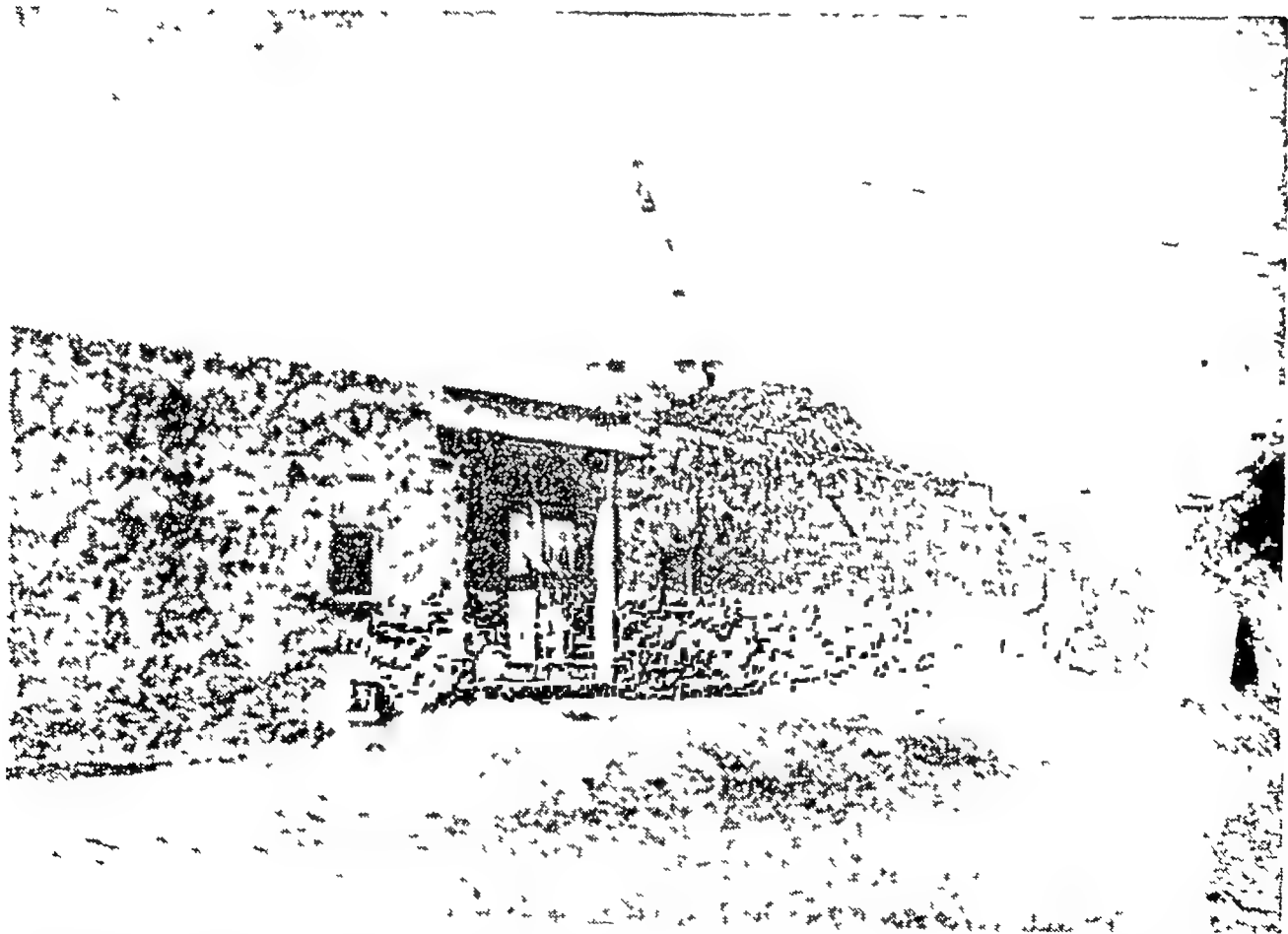
— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

कापरडा का चोपासर तालाव
जहाँ भानाजी भडारी ने विश्राम किया था ।

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

धर्मशाला जिसका एक द्वार पूर्व की ओर व एक उत्तर की ओर है ।

धर्मशाला की भूमि श्री मारणकलाल मसुखभाई अहमदाबाद की ओर से खरीद कर मन्दिर को भेट की ।
इसमे आधुनिक ढंग की विशाल धर्मशाला बनाने की योजना विचाराधीन है ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में श्री कापरड़ा तीर्थ का उद्भव एवं विकास

इतिहास आवश्यक क्यों ?

कल्याणकारी जितनी भी प्रवृत्ति, प्रेरणाएँ अथवा परम्पराएँ होती हैं उन सब में पुरातन का बोध कानूनी और वर्तमान जीवन को गुधारने वाली परम्परा अथवा प्रवृत्ति ही मुख्य मानी गई है। यह प्रवृत्ति सकार की प्रबलता पर जागृत होती है। सस्कार गुरुजनों द्वारा दाने जाते हैं अथवा अधिकांश व्यक्तियों के विषय में तो ऐसा होता है या देखने में आता है कि अच्छी शिक्षा पाकर भी अच्छे रहन-सहन तथा वातावरण के होने पर भी यह प्रवृत्ति जागृत नहीं हो पाती। यह प्रवृत्ति क्या है ? मार्मिक, आन्तरिक एवं मानसिक अनुभूतियों में अपने, अपने समाज और अपने देश के विषय में प्रबोधन एवं उद्बोधन की भावना को सर्वोच्च ध्यान देने का नाम ही यह प्रवृत्ति है। दूसरे शब्दों में इसी को इतिहास जानना कहते हैं।

यह इतिहास का ही प्रताप समझना चाहिए की हमें भूतकाल का ज्ञान होता है। हमारी मेधाशक्ति के पोषण हेतु अथवा भविष्य के प्रति सजगता के लिए भी इतिहास का जानना अति आवश्यक है। अनक महानताओं, जीवन-चरित्रों, अनुभवों और कार्य-शैलियों की ज्ञान-ज्योति को इतिहास ही बुझने से बचाता है। भारतीयता ने ही 'महाजनों येन गत स पथा' का नारा देकर इतिहास, लेखन का बीजारोपण किया—इस आशा से कि देश-समाज और व्यक्ति बुराइयों से बच कर यश तथा कीर्ति का अर्जन करता रहे। जिसकी कीर्ति व इतिहास जीवित नहीं वह पक्षियों की उड़ान के समान, जो न पदचिह्न स्थापित करती है और न कोई लकीर ही बनाती है—नाश को प्राप्त हो जाती है।

पाश्चात्य शिक्षा के कारण आज अधिकांश व्यक्ति यह धारणा बना बैठे हैं कि भारत का इतिहास ही नहीं। यदि हमारा इतिहास नहीं होता तो हजारों वर्ष पर्यन्त भीषण उत्पात और विपत्तियों को झेल कर भी आज हम पचास करोड़ की संख्या में जीवित नहीं होते, जब कि कुछ जातियों के तो आज नाम ही इतिहास की धरोहर मात्र समझे जाते हैं।

महाभारत से पूर्व हम क्या थे, जिस समय शेष ससार पशुवत् जीवन व्यतीत कर रहा था उस समय हमारे यहाँ वेदों तथा आगम निगमों की ज्योति जल रही थी। महाभारत के पश्चात् हमारा पतन होता चला गया और एक दिन यह स्थिति आ गई कि

हमें निर्बल और असंगठित समझ कर पदाक्रान्त कर दिया गया। यह क्रम छठी सातवीं शताब्दी तक चलता रहा। उसके उपरान्त लूट-खसोट बन्द सी होकर पड़ौस के राज्यों की सीमाएँ भारत की ओर बढ़ने लगी और कुछ समय के अतर्गत हम पराधीन हो गए। उस पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति हेतु हमने कई बार प्रयास भी किए किन्तु जोश के साथ, होश के साथ नहीं। जाट, राजपूत और मराठे यदि एक हो गए होते तो एक गुलामी के बाद अगरेजों की दूसरी गुलामी हमें सहन नहीं करनी पड़ती। इस्लाम ने भी हमारे वैभव और संस्कृति को बिगाड़ा और ईसाई मत के कुचक्रों ने हमें इस योग्य भी नहीं छोड़ा कि हमारी अपने ही प्रति जो आस्था थी उसे भी समझ सकें। हमें यह भी ज्ञान नहीं रहा कि अपना क्या है ? और पराया क्या ? हम क्या थे और क्या हो गए ? तीर्थों के पड़े, पुजारियों की पोथियों तथा राव-भाटों की बहियों और मगधसूत परम्पराओं के होते हुए भी हमारे इतिहास का क्रम तोड़ दिया गया। इतिहास का क्रम तो क्या टूटा मानो हमारी रीढ़ ही टूट गई। एक और भयंकर परिणाम विदेशीयता के आगमन से यह निकला कि सभ्यता और संस्कृति के मूलधार धर्म के प्रति भी हमारे अड़िग माने जाने वाले विश्वास डगमगाने प्रारम्भ हो गए। पराए धर्म और उनकी छोटी छोटी बातें भी हमें अच्छी लगने लगी। धीरे-धीरे हम उनके प्रति आकर्षित भी होने लगे। परिणामस्वरूप आज भारत में करोड़ों व्यक्ति ऐसे देखने में आते हैं जो भारतीय होकर भी मुसलमान और ईसाई बनने के कारण अभारतीय हो गए।

उल्लिखित समस्त परिस्थितियों का बोध हमको इतिहास से ही हुआ। इतिहास से ही हम यह जान सके कि हमारे यश, गौरव की सुरभि जो कि देश विदेशों में व्याप्त थी, धीरे-धीरे अपकीर्ति में परिवर्तित क्यों होती चली गई ? और क्यों हम उसे नहीं रोक सके ? अस्तु, यह सिद्ध है कि इतिहास ही हमें जागरूक बनाता है। इतिहास ही जन जागृति का आधार होता है। पिछली भूलों का ज्ञान करा कर इतिहास ही हमको यह पाठ पढ़ाता है कि भविष्य में इन भूलों को फिर न दुहराया जाए। इतिहास से ही हमको शक्ति मिलती है। प्रगति की भावना को स्नेह प्राप्त होता है, धर्म में रुचि बढ़ती है। यदि यह कहा जाए कि इतिहास ही पतन को रोकने का अमोघ अस्त्र है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इसलिए यह अत्यावश्यक है कि इतिहास के ह्रास को रोका जाए।

विदेशी अभियानों और कुचक्रों से एवं उनकी धर्मान्धताओं के कारण यद्यपि हमारे अधिकांश स्मारक नष्ट हो गए किन्तु आज भी अनेक स्मारक ऐसे विद्यमान हैं जो हमारे अतीत के इतिहास की हमको याद दिला कर हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं जीवन को गतिशील बनाने के लिए। हमको प्रोत्साहित करते हैं नवजागरण को अपनाने के लिए और इसके साथ-साथ हमको आदेश भी देते हैं पुरातन के आदर्शों को न भुलाने के लिए।

यह सर्वविदित है कि जिसका इतिहास जीवित है वह मरा नहीं करता और जिसका इतिहास मिट गया उसे काल के गाल में जल कर मिटना ही पड़ेगा, तो इतिहास जीवित कैसे रहता है ? इस ज्वाज्वल्यमान प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें पूर्वकाल का सर्वेक्षण करना होगा । पूर्व काल में कला, शिल्प और निर्माण को इतिहास का प्रमुख अङ्ग माना गया इसीलिए कि सैकड़ों वर्षों तक उनके रूप में उस समय की निहित कीर्ति बनी रहे । मिश्र की सभ्यता पिरामिड तो दे सकती थी, देवालय नहीं । क्योंकि सिरजनहार के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन की उनके अन्दर सूझबूझ ही नहीं थी । यह सूझबूझ तो लाखों वर्षों के ज्ञानार्जन से भारत को ही मिल सकी । यही सूझबूझ उसके इतिहास को जीवित बनाए रख सकी । कापरडाजी जैन तीर्थ को भी उसी की एक कड़ी समझना चाहिए ।

श्री कापरडाजी जैन तीर्थ का इतिहास भी इसी उद्देश्य से आपके समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक समझा गया, क्योंकि भौतिकवाद की प्रधानता के इस युग में इतिहास ही एक ऐसा माध्यम है जो आप सबकी और हमारी धर्म-भावना को निरन्तर जागृत एवं उद्दीप्त रख सकेगा ।

मन्दिरों का निर्माण क्यों ?

जैन धर्म के विषय में यह एक सारभूत बात है कि मूर्ति-पूजा का सुव्यवस्थित मार्ग उसी की देन है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जैन धर्म की मूर्तिपूजा का खण्डन अपने ग्रंथ सत्यार्थप्रकाश में किया—यह बात अपने आप में इस तथ्य को प्रगट करती है कि जैन धर्म में मूर्ति-पूजा का प्रचलन कितना अधिक महत्वपूर्ण है । यदि स्वामी दयानन्द मूर्ति-पूजा का प्रचलन जैन धर्म से ही मानते थे—तो इस श्रेय का आधार भी यह सिद्ध करता है कि इस विषय में जैन धर्म ही पूजा-परम्परा का सर्वोपरि प्रतीक है ।

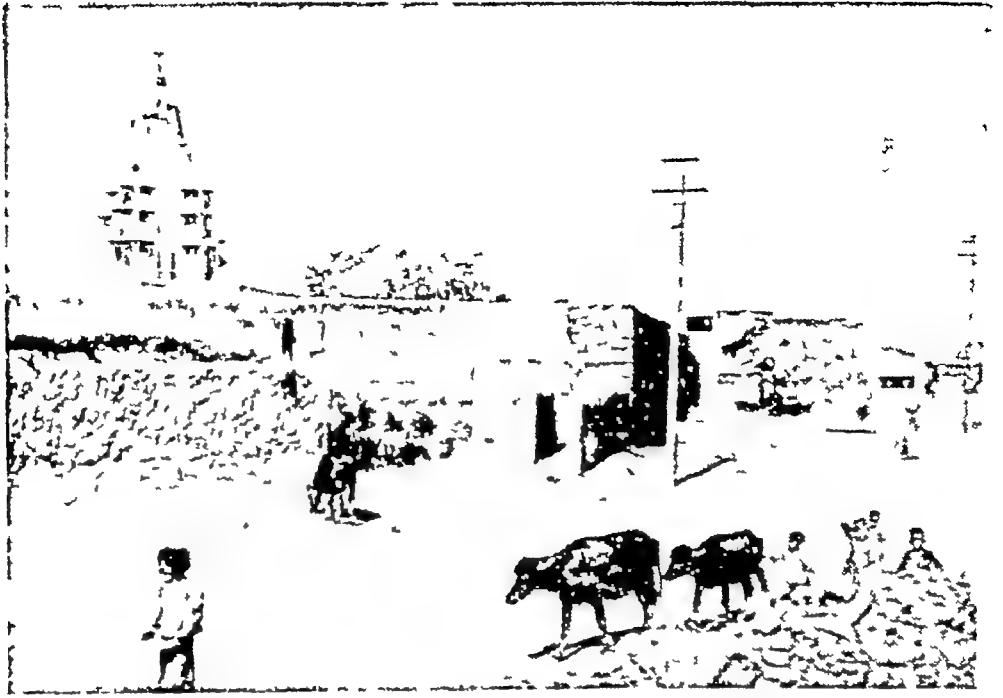
प्रतीक का प्रतिरूप ही प्रतिमा को मानना चाहिए । निराकार में श्रद्धा रखना एक बहुत ही बड़ी बात है किन्तु उस निराकार का भी आकार हृदय में स्थापित कर जो भावना जागृत की जाती है क्या उसे साकार बिम्ब (छाया) नहीं माना जाएगा ? फिर इससे तो यही उचित है कि उस बिम्ब को साकार मान कर ही प्रतीकात्मक आदर्श स्थापित किया जाए । इसी को सिद्धान्त मान कर इसी उद्देश्य में अपने अस्तित्व को एकीभूत समझ कर जैन धर्म में प्रतिमा-पूजन का कदाचित् प्रचलन हुआ जो अद्यावधि विद्यमान है । बड़े से बड़े सकट भी उसके इस विश्वास को कम्पायमान नहीं कर सके ।

जैन समाज के विषय में भले ही कुछ धारणाएँ प्रचलित हो गई हों, किन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि निर्धन से निर्धन, अशिक्षित से अशिक्षित और अज्ञानी से अज्ञानी जैन भी उत्तमता से नीचे गिरा हों । यह उत्तमता रहन-सहन की, आहार-विहार की और

बोजचाल की होती है। यो तो इस असार ससार मे सासारिक दृष्टि से और भी कई उत्तमताएँ मानी जाती हैं किन्तु धर्म की मूलभूत बातों को जीवन मे ढाल लेने की जो उत्तमता होती है उसके जोड़ की दूसरी उत्तमता देखने मे नहीं आती। यही कारण है कि अपना इस उत्तमता को वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के दिलों मे और भी अधिक गहराई से उतारने की दृष्टि से मन्दिर के रूप मे केन्द्रीभूत बना दिया गया। जैसा कि हम अपने इस आशय के विचार पहिले ही प्रकट कर चुके हैं कि इस्लाम ने यदि हमारी सस्कृति और स्मारकों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया तो ईसाइयत ने उनके प्रति हमारे विश्वास को ही डिगा कर हमे अपने ही इतिहास के प्रति आव्वस्त नहीं रहने दिया। उसने जो शिक्षा-पद्धति हम पर थोपी उसमे हम टाई तथा सूट-बूट पहिनने के साथ-साथ अपनी अच्छाईयों को बुराई तथा विदेशी बुराईयों मे भी अच्छाई देख कर प्रसन्न होने लगे। धीरे-धीरे हम इस दिशा मे इतने रग गए कि अपने आगम निगमों को ही भूठा समझने लगे, अपनी प्रत्येक बात मे अविश्वास दिखाने लगे। तब इन पाश्चात्य विद्वानों ने हमारे सामने कुछ सिद्धान्त रख कर हमे शोध करना सिखाया। भूमि के अंदर से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों तथा कुछ लोहे की वस्तुओं को निकाल कर ससार के सम्मुख जो भारतीय सभ्यता सर्वाधिक प्राचीन थी उसको पीछे रख कर सुमेर और बेबोलीन की सभ्यता को आदि स्रोत घोषित कर दिया। जब कि सुमेर, बेबोलान और मिश्र की सभ्यताएँ प्रवासी भारतीय आर्यों की दी हुई हैं और वहा आज भी हमारी सभ्यता के लोक गीत गाए जाते हैं। उन्हें तो पहिले विष का भी ज्ञान नहीं था तभी तो आज तक भी वहा उसे विष-वेष ही कहा जाता है। अगरेजों के आने तक और जाने तक भी वहा भारतीय विष की बड़ी साख थी। इसी शिक्षा की यह देन समझनी चाहिए कि भारत मे आर्य अनार्य का झगडा पैदा हुआ और हम पावापुरी, शत्रुंजय, कोणार्क, मीनाक्षी तथा दक्षिण के अनेक भव्यतम देवस्थानों को भुलाकर ताज महल के गीत गाने लगे।

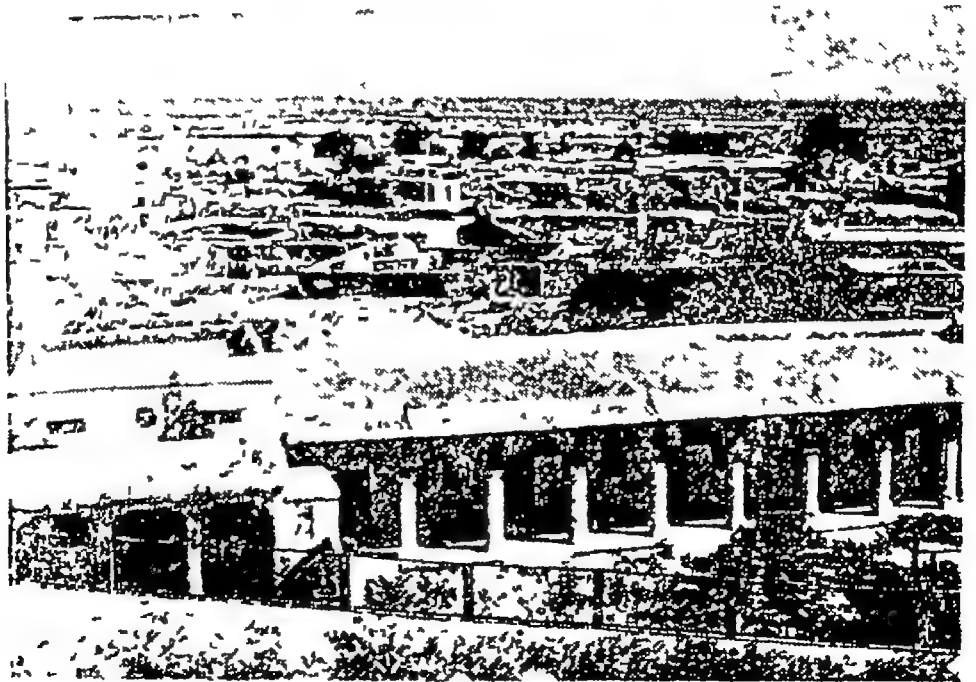
पुरातत्व के इन्ही सिद्धान्तों के अनुसार अब यह सिद्ध होता जा रहा है कि भारत ही महानताओं का आधार रहा। यह भी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इनके ये सिद्धान्त ही अब इसे स्वीकार करने लगे हैं कि भारत ही सभ्यता का आदि स्रोत रहा। यहाँ भी अब निर्विवाद रूप से माना जाने लगा है कि भारत ने ही मन्दिर-निर्माण की पावन परम्परा को जन्म दिया। यह परम्परा पुनीत तो है ही परन्तु साथ ही यह पुण्य-पुञ्जों का अविरल स्रोत भी है।

जब साधारण से साधारण उपकार करने वाले के प्रति भी कृतज्ञता के दो शब्द कहना शिष्टाचार माना जाता है तब फिर हमारे ऊपर अनेक प्रकार के उपकार करने वाले के प्रति यदि उसका बिम्ब स्थापित कर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है तो क्या

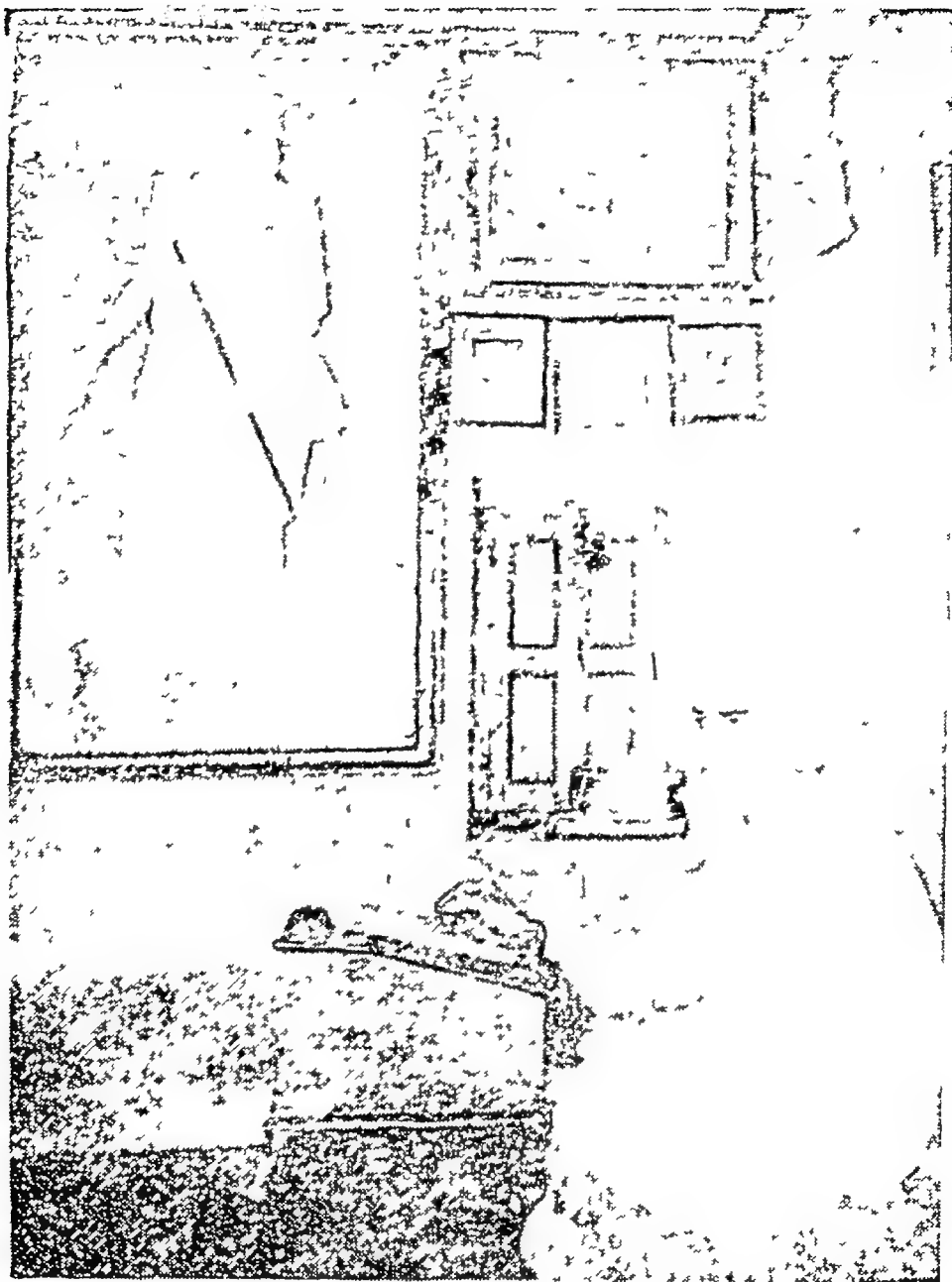
श्री कापरडाजी मंदिर का सडक से दृश्य

६२

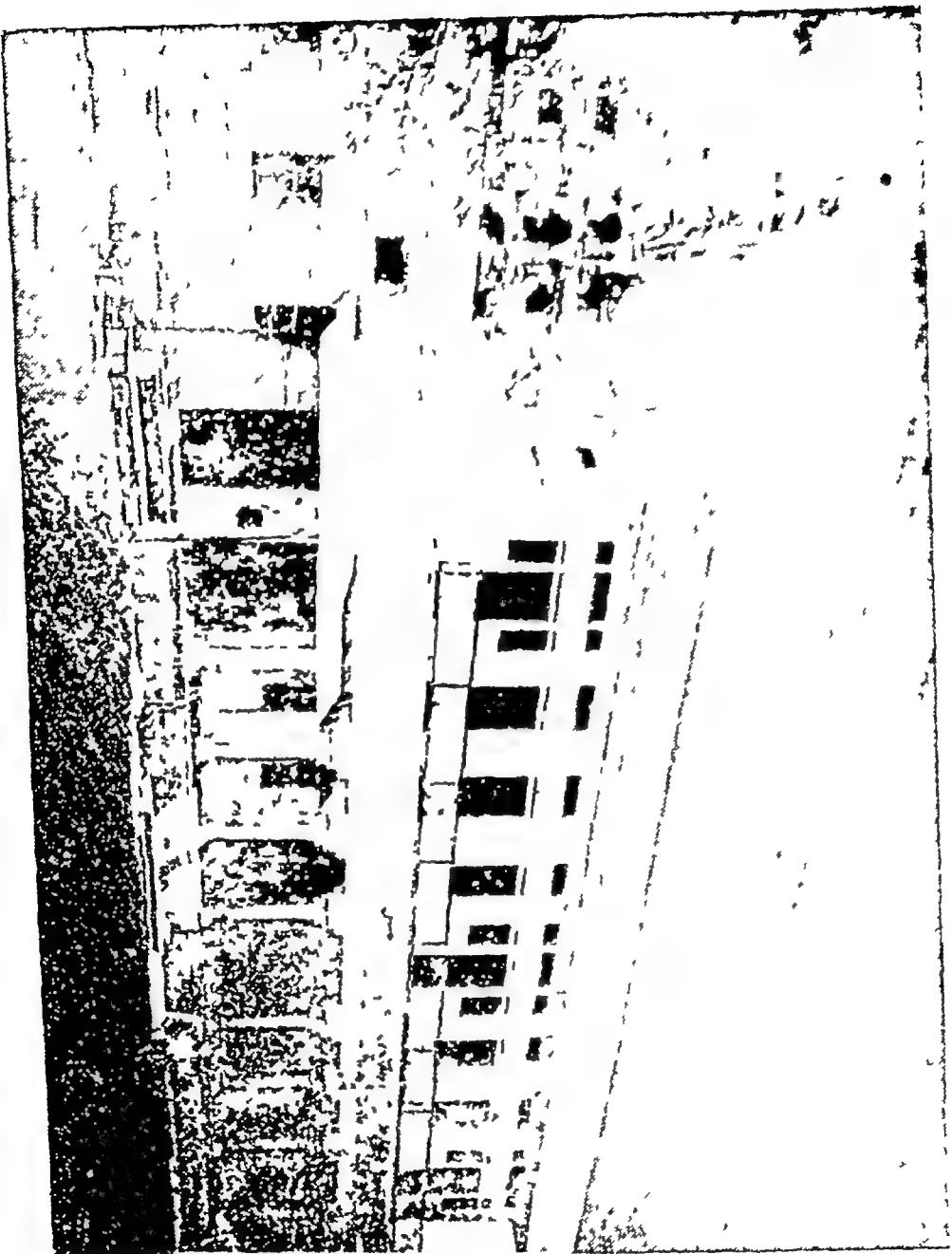

श्री कापरडा ग्राम का दृश्य
तथा
मंदिरजी के धर्मशाला का एक भाग

पेढी का दृश्य

पोल के ऊपर वर्तमान चालू मुख्य द्वार के सामने का दृश्य

वह सर्वोपरि सभ्यता का लक्षण नहीं है ? जब हम अपने पूर्वजों के चित्र अपने घरों में रख कर उनकी पूजा-अर्चना करते हैं तो फिर धार्मिक दृष्टि से तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण कर उनकी पूजा अर्चना करना किस प्रकार अनुचित कहा जा सकता है। आज विश्व के प्रत्येक देश में राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर स्मारक आदि बना कर तथा उन की मूर्तियाँ आदि स्थापित कर उनका सम्मान किया जाता है तब फिर धार्मिक दृष्टि से मन्दिरों का निर्माण करना क्योंकर अनुचित कहा जा सकता है। मन्दिर-निर्माण करना एवं उसमें मूर्ति की स्थापना करने का महान पवित्र उद्देश्य यह है कि हमने अपने सम्मुख एक आदर्श रख कर उसके पद चिन्हों पर चलने की मनोकामना कर सकें।

मन्दिर-निर्माण की दृष्टि से जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति एवं स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। इतना ही नहीं, जैन मन्दिरों में आज भी जितनी स्वच्छता एवं सुव्यवस्था देखने को मिलती है उतनी अन्यत्र प्रायः देखने को नहीं मिलती। यह तथ्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त अय्यर कमीशन स्वयं देश भर के धार्मिक स्थानों का अवलोकन कर लिखित रूप में स्वीकार कर चुका है।

कापरडा गाँव का उत्थान और पतन

अवण्ड भारत की पश्चिमी सीमा के मध्य में सर्वाधिक शक्तिशाली राव जोधाजी का बसाया हुआ जोधपुर नगर विद्यमान है। देश का विभाजन होने के उपरान्त तो जोधपुर को सीमावर्ती नगरों में सर्वोपरि प्रमुखता प्राप्त हुई—इसी के पास लगभग बत्तीस मील दूर अजमेर मार्ग पर पूर्व दिशा में यह गाँव स्थित है। राव जोधा के समय से पूर्व यहाँ कृपक जनो की ढाणियाँ थी। वस्त्र-सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति हेतु यहाँ कपड़ों की हाट लगा करती थी। धीरे धीरे यह हाट बढती गई और इसकी जनसंख्या भी लगभग आठसौ तक पहुँच गई। आगे चल कर इस हाट के कारण ही इसका नाम कापड़हाट पड़ गया और यही नाम बाद में अपभ्रंश होकर कापरडा रह गया। राव चापा को जिनकी वीरता की कहानियाँ आज तक सुनी जाती हैं इस गाँव से बहुत प्रीति थी। उनका बनाया हुआ चापासर नामक सरोवर अद्यावधि विद्यमान है। अनुमानतः चौदहवीं शताब्दी के अन्त में ढाणियों को गाँव का रूप प्राप्त हुआ। दक्षिण-विजय करने वाले राठौड़ों की राजधानी जोधपुर और असुरेश राजा बलि के नगर बिलाडा के मध्य होने से इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे यहाँ का व्यापार बढता गया। यहाँ अकेले ओसवाल जैन समाज के ही लगभग पाँच सौ घर थे।

वि० स० १६७८ वैशाख सुदि पूर्णिमा सोमवार को मन्दिर की प्रतिष्ठा होने के उपरान्त इसकी उन्नति प्रारम्भ हुई। वि० स० १८७२ में रची गई यतिवर्य गुलाबविजयजी

महाराज की एक कविता के अनुसार इन घरों की सरया निर्धारित की गई है। यही सरया वि० स० १६५० तक घटते घटते चालीस मात्र रह गई।

परन्तु बाद में ऐसा अनुमान है कि वि० स० १६७० तक जैन आवागम रिक्त हो गए। अंगरेजी शासन आने तक यहाँ नमक भी बनता था किन्तु जब उसका ठेका हो गया और छोटे मोटे कपड़ा आदि के धंधे भी बढ़ गए तब यह स्वाभाविक था कि उसका प्रभाव गाँव वालों पर भी पड़ता। अस्तु, इस समय यहाँ सिर्फ एक घर जैन का रह गया है।

जिस गाँव में अनाज, शाक-सब्जी, वस्त्र णीर आवश्यकता की सभी चीजें यहाँ तक कि पूजा के लिए पुष्प तक मिल जाते थे उसी गाँव में आज एक ही महाजन का घर यह कितने आश्चर्य की बात है।

यद्यपि आज इसकी स्थिति एक छोटे से गाँव जैसी ही है किन्तु मन्दिर-निर्माण के उपरान्त लगभग २५० वर्ष पर्यंत इसकी बहुत अच्छी स्थिति रही। चाँपासर और गाँव के तीन ओर इसकी उस खुशहाली के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। मन्दिर का प्रमाण इसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि इतना अच्छा मन्दिर वही बनेगा जहाँ इसकी पूजा व्यवस्था सम्भालने वाले अनेक घर हों।

गाँव की भूमि एकफसली है। १८६३ ई० के बन्दोवस्त के समय इसका क्षेत्रफल ५२ हजार बीघा था जब कि आज है। वर्षा का औसत १२" से १५" तक है। ऊसर, धौरा, मगरा, खेडा, लूणा व टेकरी के अतिरिक्त पीली, राती व काली, मटियाली जमीन भी है। अधिकतर भूमि वारानी है, मिठानी व खारीया पीवल भी है। जन सरया प्रारम्भ में कुल ६७८ ही थी जब कि मध्यकाल के अन्तिम चरण में आवादी बढ़ी और आज १ ०० की है।

नौ हजार की चाकरी वाले इस गाँव के जागीरदारों को मरुधराधीश के यहाँ से बाह-पसाव का सम्मान प्राप्त है। जोधपुर की डावाडोल स्थिति के कारण यहाँ की राजनैतिक स्थिति भी कभी स्थिर नहीं रही। महाराजा मानसिंह का साथ देने के कारण राठौड़ फतेह-सिंह को वि स १७६० में जालोर के आधे रायथल गाँव को कापरडा का पट्टा इनायत हुआ। पाचवी पीढ़ी के आसपास उसकी जागीर जब्त होकर वि स १८०८ में उर्जनीत भाटियो को दे दी गई। बीच बीच में किन्हीं और के पास भी रही होगी, किन्तु उर्जनीतो के पास आने के बाद इन्हीं के पास है। वर्तमान ठाकुर माधोसिंहजी छठी पीढ़ी में हैं।

यों तो मन्दिर के कारण गाँव की खुशहाली बढ़ती जा रही है किन्तु डामर की सड़क बनने से इसकी उन्नति पर बहुत प्रभाव पड़ा है और गाँव दिनोदिन उन्नति की ओर अग्रसर होता जा रहा है, अन्यथा पहिले बिलाडा रेलवे के सिलारो स्टेशन पर उतर कर ४ मील पैदल चलना पड़ता था जिस से यात्रियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था।

भूमि का जौहर तो देखिए, पाच पाच छ छ मील दूर से ही मन्दिर का शिखर कापरडा गाव का आभास करा देता है। भूमि का सौभाग्य तो देखिए कि नवकोटि के स्वामी मरुधराधीश, जिनशासन सम्राट, परमतीर्थोद्धारक, प्रबल प्रतापी, तपोगच्छाधिपति श्रीमद विजयनेमी सूरेश्वरजी महाराज, पन्यास मुनि हर्षविजयजी महाराज, मरुधर-केसरी मुनि ज्ञानसुन्दरजी महाराज आदि अनेक महान पुरुष यहां पधार चुके हैं। भूमि की महानता तो देखिए कि अब वही मन्दिर तीर्थ का रूप धारण कर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

धन्य धन्य भानाजी भंडारी – महिमा बड़ी तुम्हारी !

‘जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर।

नही तो रहिजे बाँजडी, मती गमावे नूर ॥’

महाभाग भानाजी भंडारी के विषय में स्वर्णाक्षर लिखने से प्रथम हम अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करना अत्यावश्यक समझते हैं।

ओसवालो में कई गोत्र हैं, जिनकी संख्या १४४४ तक बताई जाती है। फिर डोसी आए। उनके विषय में कहावत प्रसिद्ध है कि ‘डोसी फेर कोई होसी’ अर्थात् इस जाति में इतने गोत्र हैं कि आज तक गिनती नहीं हुई। इन्हीं में से भंडारी भी एक गोत्र है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर विदित हुआ है कि नाडोल में चौहानों का राज्य वि० स० १०१७ में हुआ। यह अनुमान मारवाड़ के इतिहासकारों का है और ‘ओसवाल जाति का इतिहास’ नामक ग्रंथ के अनुसार उनके प्रताप का सूर्य १०२४ से १०३६ पर्यन्त चमकता रहा। उस समय यह गद्दी अत्यन्त शक्तिशाली और वैभवसंपन्न समझी जाती थी। यहाँ के राजा राव लाखण के २४ रानियाँ थी। संयोगवश उनमें से एक के भी सन्तान नहीं हुई। उसी समय विहार करते हुए जैन मुनि आचार्य श्री यशोभद्र सूरिजी महाराज नाडोल पधारे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। आचार्य महोदय के धर्मलाभ के प्रभाव से २४ रानियों के २४ पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं में से बारहवें पुत्र का नाम राव दूदा था। वे प्रारम्भ से ही मार काट और मृगया आदि हिंसात्मक कार्यों से दूर रहते थे। आचार्य श्री के सान्निध्य में उन्होंने और भी अधिक ज्ञान प्राप्त कर जैनधर्म स्वीकार कर लिया। यह घटना वि० स० १०३६ की है। चूँकि राज्य के भंडारों की देखरेख इन्हीं के सुपुर्द थी और ये भंडारीजी के नाम से प्रसिद्ध थे, इसलिए इनके वंश वाले भी भंडारी कहलाए। आगे चलकर यही इनका गोत्र बन गया।

इस सम्बन्ध में प्रमाण यह है कि धर्मनिष्ठ इन भंडारियों ने कई मन्दिर बनवाए, प्रतिष्ठाएँ व अजन शलाकाएँ करवाईं। उनके तत्संबंधी शिलालेखों में ‘लाखण सन्तानीय’ लिखा मिलता है।

भानाजी के पूर्वज जैतारण कब आए, यद्यपि इसका अभी तक कोई निश्चय नहीं हुआ, किन्तु ऐतिहासिक आधारों पर अनुमान लगाया जा सकता है कि नाडोल के पतन के उपरान्त और राठौड़ी शासन के जमने पर अर्थात् वि० स० १४५० के बाद ही आए। यही बात इनके जन्म और मृत्यु काल के विषय में है। उस समय महाराजा सूरसिंह जीवित थे और उन्होंने वि० १६४१ से १६७६ तक राज्य किया। इनके पुत्र गजसिंह हुए। मन्दिर-प्रतिष्ठा के समय वे वहाँ उपस्थित भी थे और प्रतिष्ठा हुई वि० १६७८ में म० सूरसिंह के समय में ही अर्थात् वि० १६६० में आप जैतारण में हाकिम हो गए और उनकी मृत्यु के समय के पहिले वि० १६७६ में आप दीवान बन गए थे। इससे यह सिद्ध है कि आपका जन्म वि० १६१८ से २५ और मृत्यु १६६० से ६५ के मध्य हुई। आपके पिता का नाम अमराजी भडारी था।

मारवाड के इतिहास में स्व० श्री विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने लिखा है 'वि० १६६१ में महाराजा सूरसिंह दक्षिण विजय कर जोधपुर पधारे। वे वहाँ से काफी धन लाए, इसलिए उन्होंने एक बड़ा यज्ञ करवाया। तदुपरांत भाना भडारी ने राज्य की सेना के साथ जैतारण व मेडता पर अधिकार किया।' इससे यह स्पष्ट है कि आप सेनापति भी रहे। फिर वि० १६७६ में आपको दीवानगी मिली—इसकी पुष्टि ओसवालो के इतिहास से भी होती है।

आपके तीन पुत्र हुए—१ श्री नारायण भडारी, २ श्री नरसिंह भडारी व ३ श्री सोढा भडारी। कापरडाजी के मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा की आसन शिला पर अंकित है। वि० स० १६७३-८३ व ६५ में श्री कापरडाजी के जों रास रचे गए—उनसे भी यही सिद्ध होता है। भानाजी के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र नारायणजी जैतारण के हाकिम हुए। उनके पुत्र श्री ताराचन्दजी भडारी हुए। इन्होंने जो ख्याति प्राप्त की वह ओसवाल जाति के लिए गौरव की बात है।

उन दिनों जोधपुर के शासक लोग हर किसी का विश्वास नहीं करते थे। जिनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और श्रमशीलता आदि से तथा जिनकी पारिवारिक महानताओं से वे पूर्ण परिचित हो जाया करते थे उन्हीं को राजकीय सेवाओं में स्थान दिया जाता था। तदतिरिक्त दुर्ग-संरक्षण के अधिकार तथा नरेशों की व्यक्तिगत सेवाओं में तो राज्य-सेवा में रहे हुए अत्यधिक जाने-पहिचाने, विश्वस्त और जान हथेली पर रखकर जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति ही प्रवेश पा सकते थे। इसीसे यह जाना जा सकता है कि ताराचन्दजी भडारी की उस समय कितनी गौरवपूर्ण स्थिति रही होगी, जिन्होंने कि न केवल देश-दीवानगी का ही कार्य किया बल्कि तब दीवानगी (निजीमत्री) के पद पर

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

तीर्थ के मूल निर्माता

हत साहस मे अमृत रस छिडका, सहिमा बडे तुम्हारी ।
लहराया अनुपम छवि सागर, धन्य धन्य भानाजी भगवारी ॥

रहकर भी अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इनका समय वि० स० १७१४ के आसपास ठहरता है।

इस परिवार की इसलिए भी सराहना करनी चाहिए कि कुछ पीढ़ियों तक गौरवपूर्ण अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए भी धर्म के प्रति इनकी आस्था रही। ओसवालों के इतिहास में पृष्ठ १२१ पर लिखा है कि 'इन्होंने अपनी दीवानगी के समय सैकड़ों प्रतिमाओं की अजन शलाका कराई तथा धर्म कार्य किए। इनके वंशजों के पास जो हस्त-लिखित पुस्तक है उससे भी इसकी पुष्टि हो चुकी है।

श्री मडोर पार्श्वनाथ के मन्दिर में भगवान की प्रतिमा के आसन पर अंकित है—

‘वि म १७२३ वर्षे माह वदि ८ सोमवारे महाराजाधिराज श्री जसवन्तसिंहजी कुँवर पृथ्वीसिंह, मेघराज विजय राज्ये ओसवाल जाते भण्डारी भानाजी पुत्र नारायण तदपुत्र श्री ताराचन्द पुत्र पौत्रादिक तेन श्री पार्श्वनाथ बिम्बे करोति। प्रतिष्ठा श्री खरतरगच्छ आद्य पक्षे श्री जिनदेव सूरी, श्री जिनचन्द्र सूरी पट्टे श्री जिनहर्ष सूरीजी लिखि कुशल सूरी नामी है इति श्री किर्त्तीधरा उपाध्याय।

मडोर के पुराने किले की खुदाई के समय एक मुसलमान श्रमिक को ग्यारह प्रतिमाएँ प्राप्त हुई थी। लगभग आठ वर्ष पूर्व उससे इन प्रतिमाओं को श्री अजीतराज भण्डारी ने प्राप्त किया और अहमदाबाद बिकने से रोका। उनमें एक प्रतिमा खडित थी शेष दस का विवरण इस प्रकार है—

- १ जोधपुर म्यूनिसिपल के उच्चाधिकारी श्री कौल साहब अपने घर ले गए।
- २ श्री रामनिवासजी मिर्धा, ससद सदस्य अपने गाँव कुचेरा, जिला नागौर ले गए।
- ३ श्री कन्हैयालालजी भसाली (राजा साहब) जो बखत सागर की पाल के आगे रहते हैं अपने घर ले गए जो उनके निजी मन्दिर में बिराजमान हैं और उसकी सदैव सेवा-पूजा होती है। अन्य सात प्रतिमाओं को श्री मुकनराजजी भसाली ने खरतरगच्छ के उपासरे के मन्दिर में स्थापित की। इन्हीं में से एक प्रतिमा अहमदाबाद के पास शान्ति नगर में भगवान शातिनाथजी के मन्दिर के लिए श्री धर्मसागरजी महाराज के आदेश से दी गई। शेष ६ प्रतिमाएँ उपरोक्त उपासरे में विद्यमान हैं जो कि निम्न लिखित तीर्थंकरों की हैं—

१ आदीश्वर भगवान	२ श्री अजीतनाथ स्वामी
३ श्री सम्भवनाथजी	४ श्री सुविधिनाथजी
५ श्री सुमतिनाथजी	६ श्री सुमतिनाथजी

इन प्रतिमाओं पर निम्न लेख अंकित हैं—

‘सम्बत १७२३ वर्षे माह वदी ८ दिने भडारी भानाजी पुत्र नारायण पुत्र ताराचन्द अजीतनाथ बिम्ब प्रतिष्ठित खरतरगच्छ श्री जिनहर्ष सूरि’— इसी तरह उपरोक्त ६ प्रतिमाओं पर लेख अंकित है—

इस लेख की पुष्टि हस्तलिखित पुस्तक से भी हो चुकी है। ये प्रतिमाएँ कुल कितनी थी यह सही रूप से विदित नहीं होता किन्तु इतना तो निश्चित है कि यवनो के भय से छिपा दी गई थी, यह भी सम्भव है कि अन्य अनेक प्रतिमाएँ अभी तक भूमि के अन्दर ही विराजमान हो या मूर्ति चोरो के हाथ पड़ कर किसी विदेशी संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही हो, क्योंकि यह स्पष्ट है कि ताराचन्दजी ने अनेक प्रतिमाओं की अजनगलाका कराई थी।

श्री ताराचन्दजी के पुत्र श्री रूपचन्दजी भण्डारी ने अपने जैतारण निवासस्थान पर एक शिखर-बन्द मन्दिर भी बनवाया और विमलनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की उस पर निम्न लेख अंकित है—

‘सम्बत् १७७४ रा वर्षे शाके १६३६ प्रवर्तमाने वैसाख सुदि पूर्णमासी रविवासरे महा-राजाधिराज श्री अजीतसिंहजी कुंवर अभयसिंहजी विजय राज्ये गावजी लाखणजी सन्तानीय नाम भडारी गोत्रे, श्रावक श्री भानाजी सुत श्री नारायणजी सुत श्री ताराचन्दजी भार्या सतोषदेजी तस्य आत्मज सुत भडारी श्री प्रमचन्दजी रूपचन्दजी भार्या सुश्राविका पने रूपादेजी सुत श्री विजयचन्दजी, रतनचन्दजी, चिरू शिवचन्दजी, राजसीजी, हरकचन्दजी, किशनचन्दजी समवेत स्वकुटुम्ब परथापता श्री विमलनाथ बिम्ब ओरापित श्री खरतरगच्छ आचार्य श्री जिनमाणक्य सूरि पट्ट श्री जिनचन्द्र सूरिजी।

श्री रूपचन्दजी के पुत्र शिवचन्दजी राज्य में सेनापति थे जो चाँचोडी गाव के पास अत्पायु में ही युद्ध में काम आए और उनकी धर्मपत्नी जैतारण में सती हुई। उनके पुत्र हरकचन्दजी ने शत्रुंजय तीर्थ पर एक मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया और भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की। यह वर्णन श्री देवचन्द्रजी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा है। ओसवालो के इतिहास से भी इसकी पुष्टि होती है।

सम्बत् १७८४ आषाढ सुदि १० रविवार को ओसवाल वंश के भण्डारी भानाजी के पुत्र भण्डारी नारायणजी, उनके पुत्र भण्डारी ताराचन्दजी, उनके पुत्र भण्डारी रूपचन्दजी, उनके पुत्र भण्डारी शिवचन्दजी, उनके पुत्र भण्डारी हरकचन्दजी ने यह देवालय बनवाया और पार्श्वनाथजी की एक प्रतिमा स्थापित की तथा खरतरगच्छ के पण्डित देवचन्द्रजी ने उसकी प्रतिष्ठा कराई।

यह लेख शत्रुंजय पहाड़ के छीपावसी के एक देवालय के बाहर दक्षिण दिशा की दीवाल पर अंकित है।

श्री देवचन्द्रजी के जीवन चरित्र में जो लेख है उसमें निम्न लिखावट विशेष है—

शाके १६५८ ओस वश वृहद शाखा नाडुल गोत्रना भडारी ये देवालय समराव्युं अने पार्श्वनाथ नी एक प्रतिमा अर्पण करावी, वृहत खरतरगच्छना जिनचन्द्रसूरिना विजय राज्य महामहोपाध्याय राजसागरजी के शिष्य पडित देवचन्द्रजी ए प्रतिष्ठा करी । दोनो लेखो में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

इस प्रकार छठी पीढ़ी तक भानाजी की कीर्तिपताका उनके वंशजों द्वारा लहराई जाती रही । वास्तव में भानाजी बड़े पुण्यशाली व्यक्ति थे । उनके नाम पर उनके वंशज आज भी भानावत कहलाते हैं और मूर्ति पूजा पर श्रद्धा रखते हैं । श्री हरकचंदजी के उपरांत कोई मंदिर बना हो या प्रतिमाओं की अजनशलाका कराई हो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता किन्तु उनके मन में यह लगन अवश्य रही कि श्री कापरडाजी तथा जैतारण के मन्दिरों की सेवा-पूजा व्यवस्थित रूप से होती रहे । इसी हेतु उन्होंने श्री कापरडाजी के लिए तीस रुपया मासिक और जैतारण मन्दिर के लिए साठे सात रुपये मासिक मिलने की सनदे राज्य से प्राप्त करली थी । इसके जमा खर्च का उल्लेख कापरडाजी की वहियों में स० १६५० तक मिलता है । वे सनदे इनके वंशजों के पास अद्यावधि सुरक्षित हैं । कापरडाजी के लिए डोली की भूमि भी मिली हुई थी जो पुजारियों के पालन-पोषण हेतु उन्हीं के अधिकार में रही और बाद में राज्य द्वारा जब्त कर ली गई । इसी प्रकार जैतारण मंदिर के लिए भी डोली की भूमि राज्य से मिली हुई थी जो आज पर्यंत मन्दिर के ही अधिकार में है ।

यह परम सौभाग्य और पुण्य श्रृंखला का हेतु ही माना जाएगा कि ६ पीढ़ी तक महा-भाग भानाजी के वंशजों ने धर्म ध्वजा लहराई, निरन्तर १४० वर्ष पर्यन्त आदर्श स्थापित किया । उसका उन्हें सुफल भी मिला । वे राज्य के उच्च पदों पर आरूढ़ रहे । उन्होंने मान-सम्मान का जीवन व्यतीत किया ।

हत साहस में अमृत रस छिडका, महिमा बड़ी तुम्हारी ।

लहराया अनुपम छवि सागर, धन्य भानाजी भडारी ॥

भानाजी के वंश का विवरण

भडारीजी का परिवार नाडौल से आकर कब और कहाँ बसा ? अब इसका निर्णय करना यद्यपि कठिन कार्य समझना चाहिए तथापि इतना तो निश्चित है कि इनके पिता अमराजी के उपरांत ६-७ पीढ़ी तक इस परिवार ने ख्याति प्राप्त की ।

भानाजी का वंश-विवरण इस प्रकार है —

१ भानाजी के तीन पुत्र हुए - १ नारायणजी, २ नरसिंहजी और ३ सोढाजी । नारायणजी राज्य सेवा में हाकिम रहे ।

२ नारायणजी के पुत्र श्री ताराचन्दजी भडारी हुए । उन्होंने इस परिवार को सर्वाधिक मान-सम्मान प्रदान किया । वे देश-दीवान रहे और तन-दीवान भी अर्थात् राजा के निजी मंत्री भी । उन्होंने सैकड़ों ही जैन प्रतिमाएँ बनवा कर उनकी अजनशलाका करवाई ।

३ ताराचन्दजी के पुत्र श्री रूपचन्दजी भडारी हुए । उन्होंने जैतारण में भगवान विमलनाथजी का मन्दिर बनवाया, जो वहाँ के बाजार में आज तक भी विद्यमान है ।

४ रूपचन्दजी के पुत्र श्री शिवचन्दजी भडारी हुए । वे बाईस वर्ष की अवस्था में ही युद्ध में काम आए । उनकी स्त्री सती हो गई ।

५ शिवचन्दजी के पुत्र श्री हरकचन्दजी भडारी हुए । उन्होंने गन्धुञ्जय तीर्थ में एक मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया व पार्श्वनाथजी की प्रतिमा भेट की और वि० स० १७८४ आषाढ शुक्ला दशमी को श्री देवचन्द्रजी महाराज से प्रतिष्ठा कराई ।

६ हरकचन्दजी के पुत्र श्री खूबचन्दजी भडारी हुए । उनके दो पुत्र हुए - १ श्री उदयचन्दजी और दूसरे श्री नथेचन्दजी ।

(अ) श्री उदयचन्दजी के ३ पुत्र हुए—

१ श्री जालमचन्दजी २ श्री सालमचन्दजी ३ श्री कुन्दनचन्दजी ।

सालमचन्दजी के पुत्र समरथचन्दजी हुए । श्री कुन्दनचन्दजी के पुत्र रघुनाथचन्दजी हुए और इनके हणवन्तचन्दजी और तत्पुत्र श्री खेमचन्दजी भण्डारी हुए, वर्तमान में विद्यमान हैं ।

(ब) श्री नथेचन्दजी के पुत्र चन्दनचन्दजी हुए, उनके फूलचन्दजी और उनके भी दो पुत्र हुए दुर्गाचन्दजी व रिखबचन्दजी ।

(स) श्री दुर्गाचन्दजी के भूरचन्दजी और उनके पुत्र शान्तिचन्दजी गोद आए जिनका देहान्त हो गया ।

(क्ष) श्री रिखबचन्दजी के दो पुत्र श्री नौरतनचन्दजी व दूसरे श्री विशालचन्दजी हैं ।

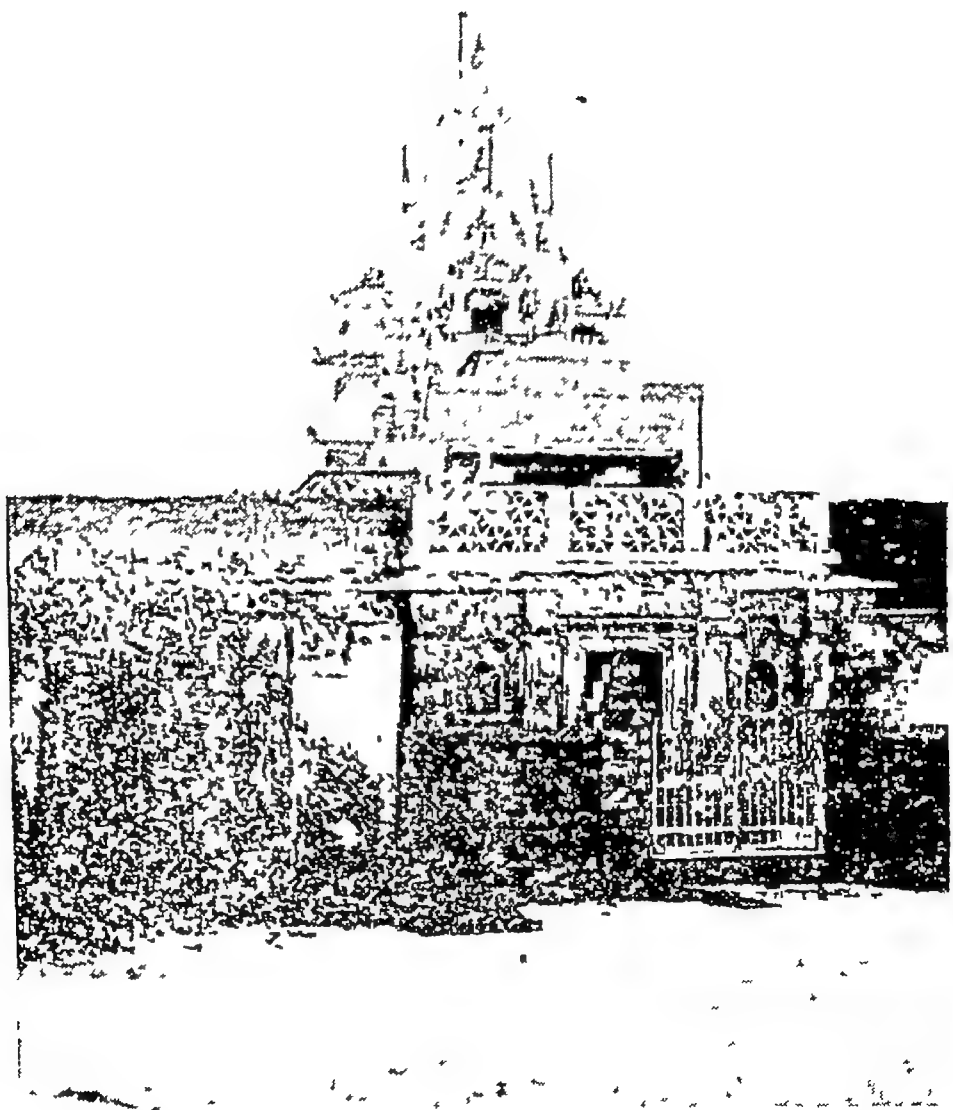
(७) श्री उदयचन्दजी के बड़े पुत्र जालमचन्दजी के पुत्र श्री मेहताबचन्दजी भण्डारी हुए ।

(८) श्री मेहताबचन्दजी के पुत्र जबरचन्दजी हुए ।

(९) श्री जबरचन्दजी के तीन पुत्र हुए—१ श्रीमानचन्दजी, दूसरे उमरावचन्दजी और तीसरे मानकचन्दजी । बड़े पुत्र हणवन्तचन्दजी गोद गए हैं ।

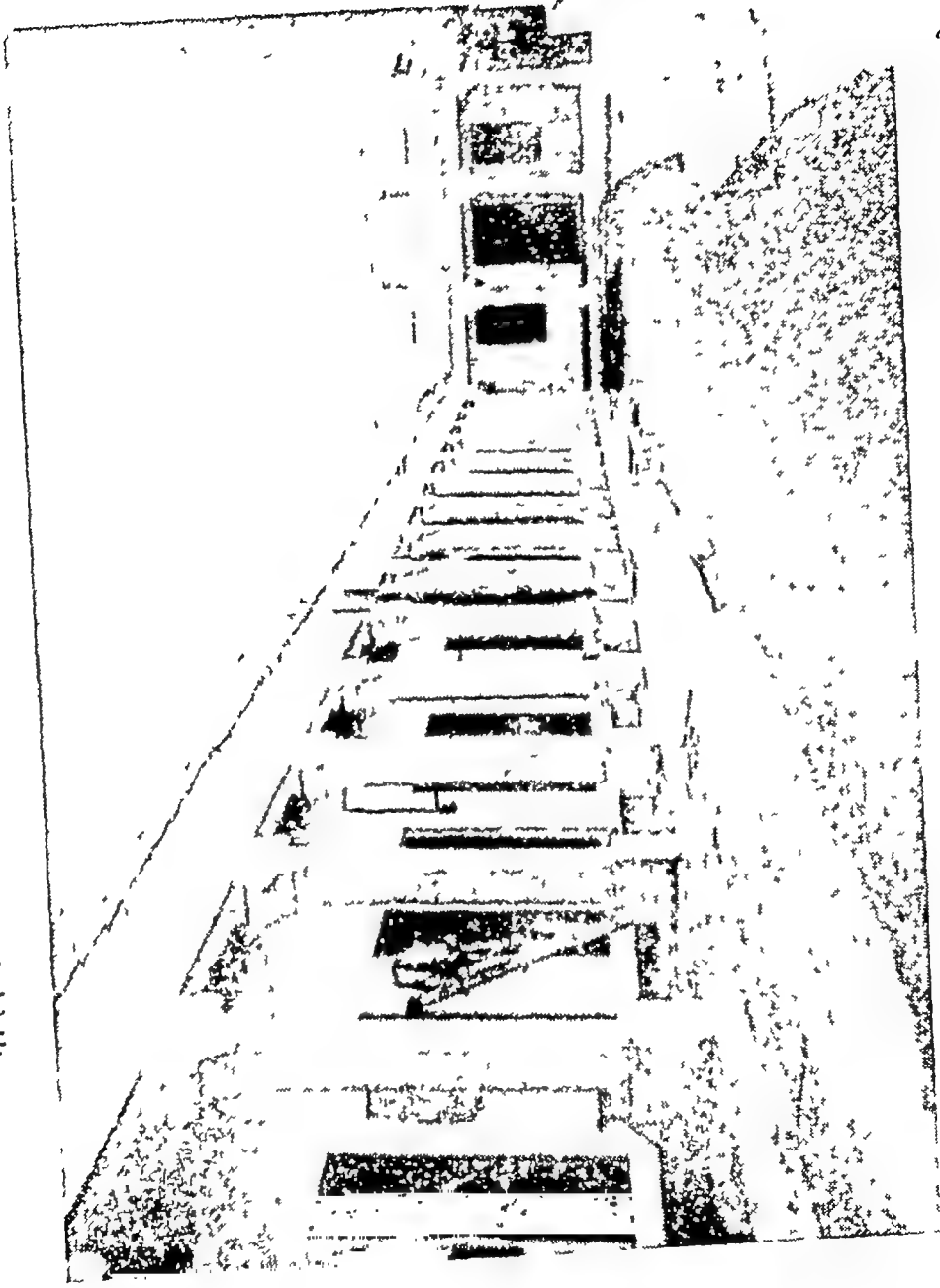
मूल द्वार उत्तर की तरफ का दृश्य

मूल द्वारा उत्तर की तरफ के तोरण का दृश्य

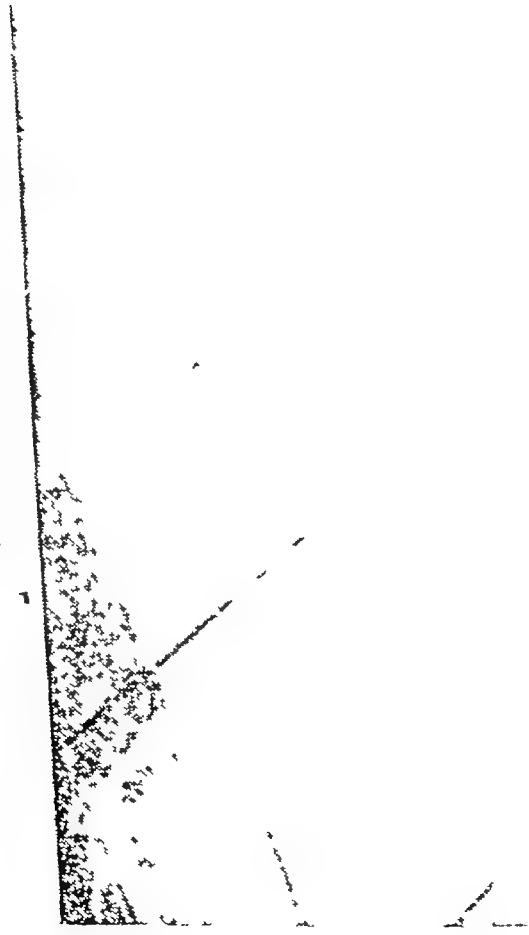

मंदिर के दक्षिण व पश्चिम की तरफ बने हुये कमरो का दृश्य

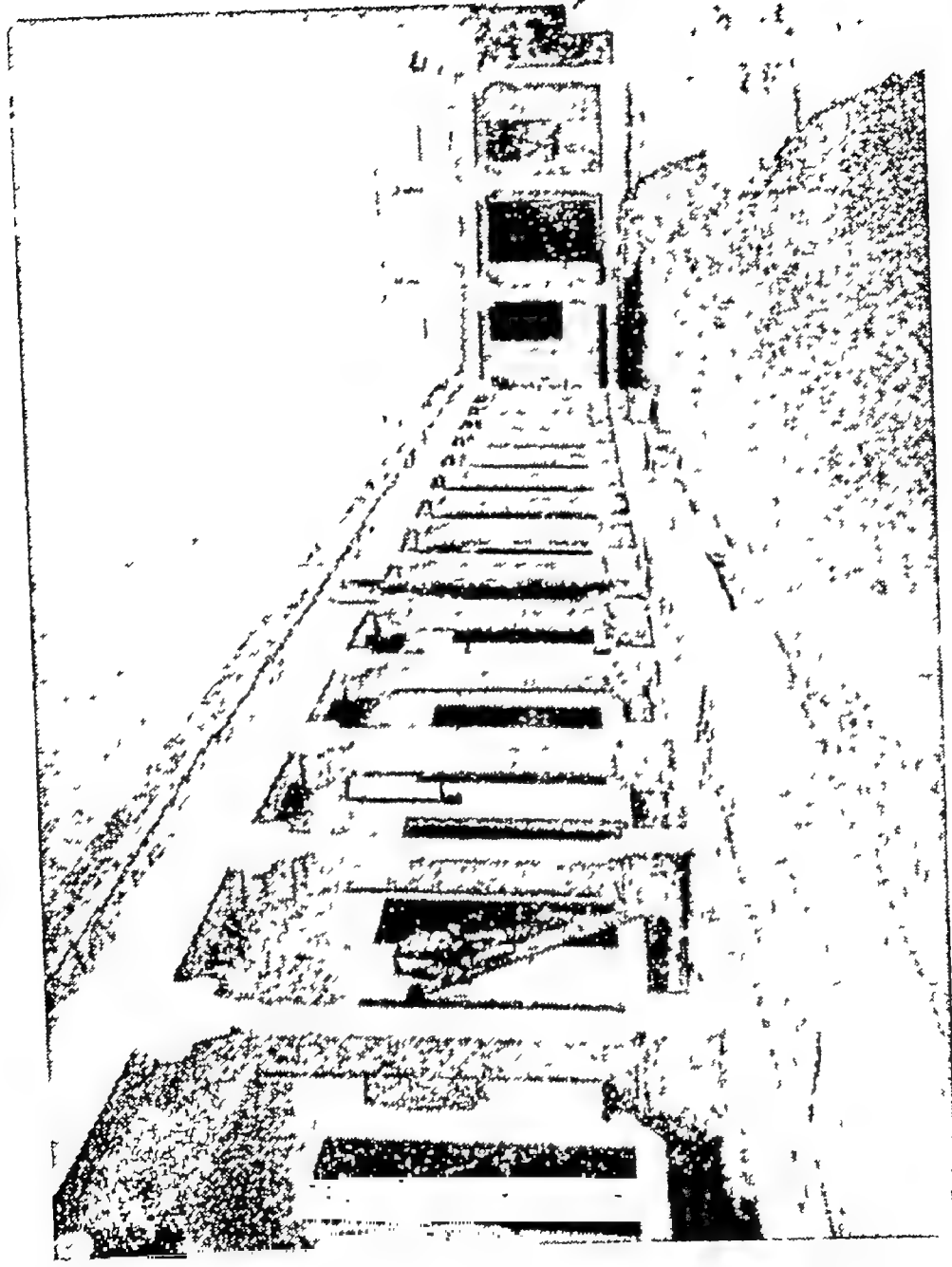

श्री पाचूलालजी वैद्य फलोदी व श्री बशीलालजी बोरा पीपाड निवासी की ओर से निर्मित कमरे व बरामदे

मूल द्वार उत्तर की तरफ के तोरण का दृश्य

मंदिर के दक्षिण व पश्चिम की तरफ बने हुये कमरो का दृश्य

श्री पाचूलालजी वैद्य फलोदी व श्री वशीलालजी बोरा पीपाड निवासी की ओर से निर्मित कमरे व बरामदे

श्री मानकलाल मनसुखभाई अहमदाबाद की ओर से बनाया हुआ बड़ा कमरा (नीचे)
ऊपर की मजिल का कमरा बोनण निवासी अनराजजी की ओर से बनाया हुआ है

(अ) श्री उमरावचन्दजी भण्डारी के पुत्र श्री मनमोहनचन्दजी हैं ।

(आ) श्री मानकचन्दजी के पुत्र श्री अनोपचन्दजी हैं ।

१० श्री जवरचन्दजी के बड़े पुत्र श्रीमानचन्दजी भण्डारी हैं । आप धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण हैं । जैन तीर्थ श्री कापरडाजी व नाकोडाजी तीर्थों की व्यवस्थापक समितियों के सदस्य हैं । आपका जीवन सादा किन्तु स्वभाव उच्चकोटि का है । आपके पुत्र श्री सुपार्श्वचन्दजी बड़े विनम्र और मिलनसार हैं ।

श्री कापरडाजी का इतिहास

संक्षेप में

श्री तीर्थ पान्थ रजसा विरजी भवन्ति,

तीर्थेषु बम्भ्रमणतो न भवे भ्रमन्ति ।

तीर्थव्ययादिह नर स्थिर सपदा स्यु,

पूज्या भवन्ति जगदीशमथार्ययन्त ॥

आरम्भानुक्रमण

पिछले लेखों में हमने यह निवेदन किया कि इतिहास आवश्यक क्यों होता है । इतिहास का क्रम टूटा तो मानो हमारी रीढ़ ही टूट गई और इस विषय में हमारा पुनर्जागरण हुआ तो हमने अपने आपको आबद्ध पाया । पाश्चात्य शिक्षा-पद्धति और उसके उन सिद्धांतों के निरूपण के अनुरूप अज्ञानतावश, ईर्ष्याद्वेष-वश, अथवा प्रमाद व दासतावश, सुमेर बेबोलीन तथा नील घाटी सभ्यता को आदि स्रोत मान कर हमें बाहर से आया हुआ बता कर आपस में ही लड़ाने में सफलता प्राप्त कर ली । यह प्रसन्नता की बात है कि जल्दी ही हमारी निद्रा भग हो गई और स्वतंत्र होते ही हमने वास्तविकता को पहिचान लिया । पाश्चात्य सिद्धान्तों की पोल कुछ तो अगजों के सामने ही खुलने लगी थी और कुछ हमारे भारतीय विद्वान तथा अन्य देशों के विद्वान खोलने में अनवरत सलग्न हैं । शोध-कार्य जारी है ।

चूँकि कापरडाजी का इतिहास लिखा जा रहा है इसी हेतु कापरडाजी गाँव का परिचय देना जरूरी समझा गया और मन्दिर-निर्माता श्री भानाजी भंडारी तथा उनके वंश का वर्णन भी प्रस्तुत है । अब मंदिर का इतिहास लिखा जाता है ।

मन्दिर-निर्माण का बीजारोपण

वैसे तो जैतारण से जोधपुर जाने आने का मार्ग ही वही था जिस पर होकर भानाजी कई बार आए गए किन्तु एक बार क्या हुआ कि जोधपुर राज्य में अकाल पड़ा । चूँकि

भानाजी उस समय जैतारण के हाकिम थे इसलिए उस क्षेत्र की राहत-व्यवस्था का भार उन्हीं को सौंपा जाना स्वाभाविक था। उन्होंने जो योजना इसके लिए बनाई, वे उसे तत्कालीन दीवान से स्वीकृत करा लेना चाहते थे इसी चक्कर में अकाल-पीड़ितों को राहत पहुँचाने में उन्हें विलम्ब हो गया। बस, फिर क्या था दुष्ट स्वभावीजनों को राजा के कान भरने का समय मिल गया अतएव उन्हें चार कर्मचारी भेज कर जोधपुर बुलवाया गया।

जैतारण जोधपुर से लगभग ६५ मील दूर है। उस समय न रेलें थी और न डाक की शीघ्र व्यवस्था ही चालू थी। आवागमन ऊटो, घोड़ो तथा बैलगाड़ियों (छकड़ो) द्वारा ही होता था। जब भानाजी राज्य-कर्मचारियों के साथ चलते चलते कापरडा गाव के पास पहुँचे तब सूर्योदय हो चुका था इसलिए नित्य कर्म, शौचादि से निवृत्त होकर सामायिक प्रतिक्रमण आदि करने चापासर तालाब की पाल पर ठहर गए। अन्य जन भी नित्य कर्म करने लगे। भण्डारीजी तो नवकार मन्त्र के जाप में तल्लीन हो गए और अन्य जनो ने भोजन तैयार करने के उपरान्त उनसे भोजन करने का निवेदन किया। उन्होंने कहा आप सब भोजन करें। मैं तो अपने इष्ट देव का दर्शन करने के पश्चात् ही भोजन करूँगा। कर्मचारियों ने भी धर्म पर दृढ़ता से आरुढ़ ऐसे पुरुष के मार्ग में बाधा पहुँचाना उचित नहीं समझा। अन्ततः कुछ व्यक्तियों ने गाव में जाकर समस्या का हल खोजना चाहा। उन्होंने उनसे पूछा—आपका इष्टदेव कौन है? भानाजी ने कहा—

‘मैं जैनधर्मावलम्बी हूँ और मेरे तीर्थङ्कर ही इष्टदेव हैं। मैं तब तक अपने नियम का पालन करता रहूँगा जब तक कि इस शरीर में प्राण विद्यमान रहेंगे।’

अस्तु कुछ लोग कापरडा गाँव गए और जैन मन्दिर की खोज की तो उन्हें विदित हुआ कि यहाँ कोई शिखरबन्द मन्दिर तो नहीं है पर एक उपासरे में यतिजी महाराज रहते हैं, वहाँ जैन प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। यह समाचार भण्डारीजी को सुनाया गया तो वे इतने प्रसन्न हुए मानो उन पर कोई विपत्ति है ही नहीं। उन्होंने विधिपूर्वक दर्शन किए और यतिजी के पास जाकर मागलिक श्रवण किया। उस समय वहाँ कितने उपासरे थे यह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु दो उपासरे तो आज भी विद्यमान हैं। ऐसे ही एक उपासरे में यतिजी महाराज रहते थे। श्रावक लोग वही दर्शन कर यतिजी से मागलिक व अन्य धर्मोपदेश आदि श्रवण किया करते थे।

यतियों की महिमा

पूर्वकाल में यतियों का बड़ा सम्मान था। छोटे-बड़े सभी गावों में जैन रहते और वे ही उनके जीवन-निर्वाह की व्यवस्था किया करते थे। यतियों का यह प्रमुख कार्य होता कि वे उन्हें धर्म पर दृढ़ रखते। जैन धर्म पर यतियों का जो उपकार है उसे कभी भुलाया

नही जा सकता । यदि यह कहा जाय कि जैन धर्म की बहुमूल्य निधि को उन्होंने ही सरक्षण दिया, जैन साहित्य को उन्होंने ही नष्ट होने से बचाया और आज जैन धर्म की जो जयजयकार होती है उसका बहुत कुछ श्रेय उन्हीं को है ।

यतिजन बड़े इष्टवली हुआ करते थे । समय-समय पर वे जो चमत्कार दिखाते—उसकी प्रसिद्धि आज तक भी घर-घर में चर्चा का विषय बनी हुई है । उनका कार्य ही यह था कि जैनागमों का पठन-पाठन और सयम-तप का जीवन व्यतीत करना । यही कारण था कि जैन-अजैन सभी उन पर श्रद्धा रखते थे । और जब से उनकी उपेक्षा प्रारम्भ हुई तभी से जैन धर्म निर्वल होता चला गया ।

कापरडा में उस समय जो यतिजी रहते थे उनका नाम तो विदित नहीं हो सका किन्तु वे विख्यात अवश्य रहे होंगे । उन्होंने भडारीजी से पूछा—

‘आप उदास क्यों हैं ?’

चूँकि यतिजी इष्टवली थे, स्वरो और आकृति के ज्ञाता थे, इसलिए उनका दुःख जानने में उन्हें विलम्ब क्यों होता ? उन्होंने केवल इतना ही उपदेश दिया कि आप शान्ति-पूर्वक भगवान् पार्श्वनाथ के चरणों में आस्था बनाए रखें, सब कुशल ही होगा । आप इस विपत्ति को विपत्ति न समझ कर भगवान् की कोई देन ही समझिए । आप निश्चित समझिए कि यह आपकी कोई परीक्षा ली जा रही है । आप इसमें अवश्य उत्तीर्ण होंगे । न केवल उत्तीर्ण ही होंगे बल्कि आपका मान-सम्मान भी होगा और आप किसी बड़े कार्य का श्रेय भी प्राप्त करेंगे । भडारीजी यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए । वे अपने सौभाग्य को सराहते हुए सरोवर पर आए और सब के साथ भोजन कर जोधपुर पधार गए ।

ऐसा कहा जाता है कि रात को यतिजी को स्वप्न हुआ कि एक ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति कापरडा आएगा जो एक बड़ा भारी जैन मन्दिर बनवा कर अपना नाम अमर करेगा और यह सब शीघ्रातिशीघ्र होने वाला है । उसी रात को जोधपुर नरेश को स्वप्न हुआ कि जैतारण का हाकिम सर्वथा निर्दोष है । प्रातः काल राजा ने दीवान को बुला कर भडारीजी के विषय में पूरी और सही जाँच करने का आदेश दिया । दीवानजी ने कहा मैंने पूरी जाँच कराली है, आप के पास जो शिकायत आई है वह असत्य एवं भ्रामक है । किसी दुष्ट का ही यह कार्य हो सकता है । जब भडारीजी जोधपुर पधारे तब उनका दरबार में स्वागत किया गया और पाँचसौ एक मुद्राएँ प्रदान की गईं और उन्हीं कर्म-चारियों के साथ उन्हें वापिस जैतारण सम्मानपूर्वक विदा किया गया ।

मार्ग में कापरडा पहुँच कर यतिजी के दर्शन करते हुए उन्होंने समस्त घटना अर्ज की और कहा—‘गुरा साहब ! यह सब आप ही की कृपा का परिणाम है ।’ यतिजी ने कहा—

‘भंडारीजी ! आप बड़े सौभाग्यशाली हैं । किसी अशुभ कर्म का उदय होने से ही यह विपत्ति आई थी । आप अपने धर्म पर दृढ़ रहे, इसीलिए आपका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ ।’

भण्डारीजी ने कहा—‘यतिजी ! आपका वचन मानना ही मेरा धर्म है । मेरी ऐसी इच्छा है कि यहाँ एक शिखरबन्द जैन मन्दिर बनवाया जाए । मुझे राज्य-सम्मान में जो ये पाँच सौ एक मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं वे इस शुभ कार्य के लिए आपकी सेवा में अर्पित हैं, और भी मुझ से जो कुछ बन पड़ेगा वह सब कुछ मैं करूँगा ।’

यतिजी ने प्रसन्नतापूर्वक उन मुद्राओं को एक थैली में भर कर उसके ऊपर वर्द्धमान विद्या से सिद्ध किया हुआ वासक्षेप डाल दिया और उसे भण्डारीजी को सौपते हुए आदेश दिया कि इसको उल्टा मत करना, मन्दिर की आवश्यकता पूरी होती रहेगी और उस कैर वृक्ष के नीचे एक मूण (मटका) में धन दबा पड़ा है, उसको भी निकलवा लेना । यह सब अधिष्ठायक देव की आज्ञा से ही उन्होंने बताया ।

बुरे में भी भला

भंडारीजी का पुण्य प्रबल था इसलिए बुरे में भी भला हो हुआ । उनकी धर्म में अटूट श्रद्धा थी इसलिए विपत्ति भी वैभव बन गई । उनकी नीयत साफ थी इसलिए उनकी इज्जत बेदाग बच गई । यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं है । जितना अभिमान हम दिखाते हैं वह तृणवत् भी नहीं है । हम भले ही सौ वर्ष अथवा हजार वर्ष का सामान जुटाले, किन्तु वस्तुतः एक पल की होनहार भी हमारी अपनी नहीं, जो कुछ है वह सब किसी अदृश्य शक्ति का ही है । इस अदृश्य शक्ति को हमारे पूर्वज मनीषियों ने भली भाँति समझा और समझ कर कुछ सिद्धान्त और नियम निश्चित किए, जो उस शक्ति से मिलाने का माध्यम स्वीकार किए गए । वह माध्यम क्या है ? वह और कुछ नहीं—केवल उन आस्थाओं तथा उन क्रियाओं का ही नाम है जिन्हें हर व्यक्ति धर्म का नाम देकर अपने मन और मस्तिष्क में सजोए रखता है ।

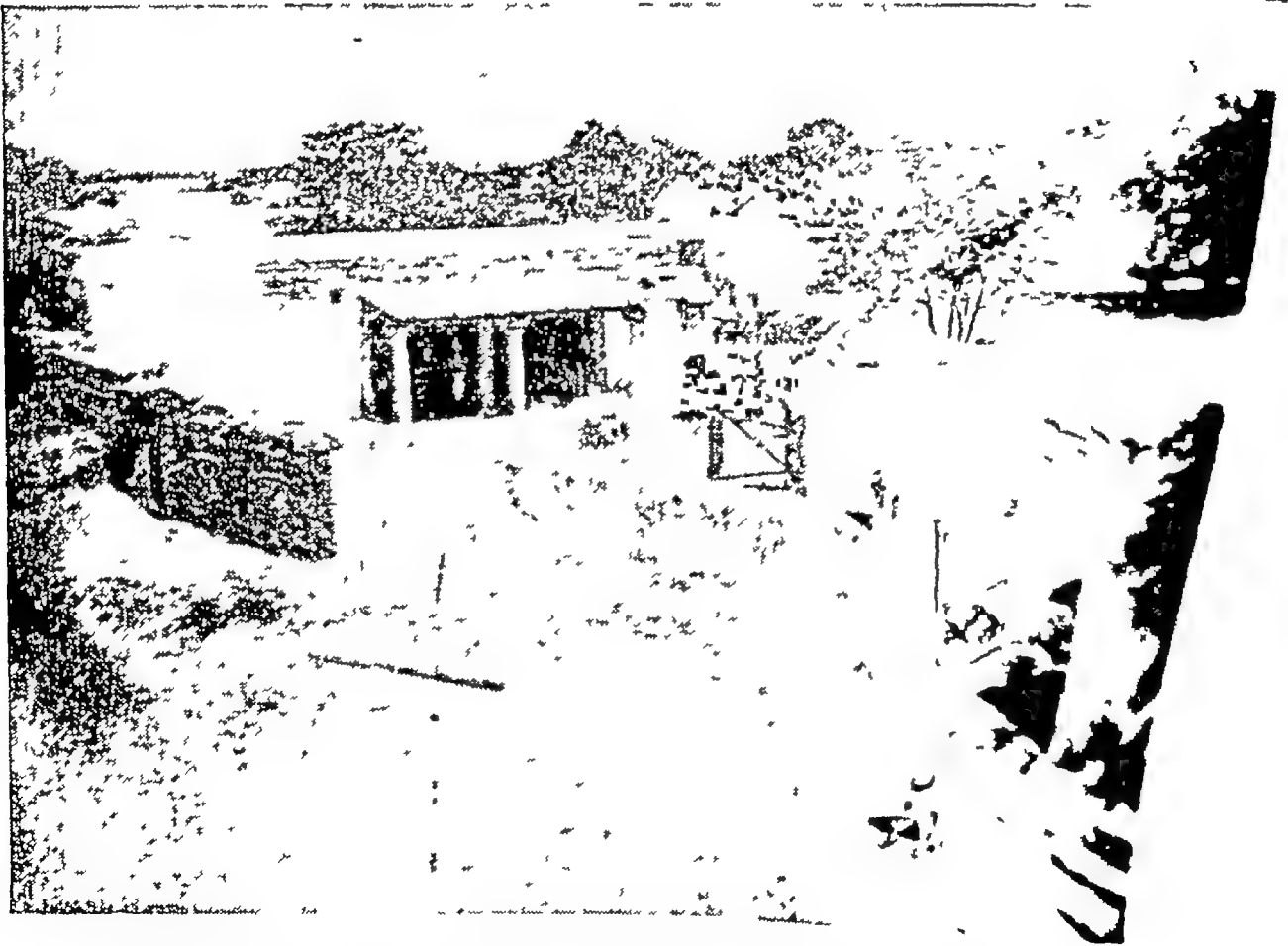
पुण्यों की प्रबलता, कर्मों की हीनता और पापों का उदय ये सब उसी स्थिति में होते हैं जिनको कि हम भिन्न भिन्न सस्कार का नाम देते हैं । अस्तु भण्डारीजी के साथ जो कुछ हुआ वह सब सस्कार की ही बात थी । जब किए हुए का दंड उन्होंने भुगत लिया, जब दोषों का परिहार हो गया तब दुष्ट जन जो कुछ उनका बुरा कराना चाहते थे वह भी भले में परिवर्तित हो गया ।

प्रारम्भ

अब भण्डारीजी को यह निश्चय हो गया कि मन्दिर-निर्माण में धन की कमी तो

— श्री कापरड़ा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

प्राचीन जैन उपाश्रय

इसी उपासरे मे यतिजी महाराज विराजते थे जिनके उपदेश से मंदिर — १५ ।
ॐ स्वर्ण महोत्सव के उपलक्ष मे पार्श्व कुंज बनाया जा रहा है

- श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ -

पुराना जैन उपाश्रय

यह मंदिर से थोड़ी दूर पर है । इसमें मंदिर की ओर से मंदिर पूजने वाला पुजारी रहता है ।

नहीं रहेगी। जब यतिजी महाराज ने उन्हें वासक्षेप विद्या का चमत्कार दिखा दिया तो उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि कापरडा गाव में ऐसा मन्दिर बनना चाहिए जो शिखरवद हो, भव्य हो और भविष्य में जन-मानस में तीर्थ का रूप धारण करने वाला हो। अतएव यतियों के कथनानुसार भूमि शोधी गई और शुभ मूर्त में उन्हीं के कर-कमलों से आधार-शिला रखवा दी गई।

एक साधारण मकान बनाने के लिये भी मानचित्र तैयार करना पड़ता है तब इतना विशाल देवालय बिना मानचित्र के कैसे बन जाता अस्तु, चतुर स्थापत्य कलाविदों की नियुक्ति की गई। इसके लिए उस समय सोमपुरे ही प्रसिद्ध थे। उन्हें बुलवा कर भण्डारीजी ने अपनी इच्छा से उनको अवगत कराया। इनकी इच्छा थी कि मन्दिर ऐसा होना चाहिए जो मारवाड़ व अन्य तीर्थों से कुछ विशेषता लिए हुए हो। उनके इसी दृष्टिकोण के अनुसार चित्र बनाया गया जिसमें मन्दिर चार मजिल का और चौमुखा दिखाया गया। मन्दिर का मुख्य स्तर भी भूमि से लगभग सौ फुट ऊँचा रखा गया। सब कुछ निश्चित होने पर अपने अपने परिवारों को लेकर सोमपुरे भी कापरडा पहुँच गए और विस १६६० में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। सोमपुरे के अतिरिक्त अन्य कई शिल्पियों को कार्य पर लगाया गया। मुख्य शिल्पी जोराजी थे। उनके वंशज आज भी चाणोद में रहते हैं और मन्दिर-निर्माण का ही कार्य करते हैं, कस्तूरजी दीपचन्दजी नाम है।

होनहार

मन्दिर-निर्माण का कार्य लगभग ६ वर्ष चला। सोमपुरे जैसा इसे बनाना चाहते थे और भण्डारीजी की जैसी अभिलाषा थी यदि उसके अनुसार ही मन्दिर बनता तो न्यूनाधिक पन्द्रह वर्ष और लग जाते। इस कार्य को ठीक ढंग से चलाते रहने के लिए भण्डारीजी ने किसी मुनीम आदि को न रख कर अपने द्वितीय पुत्र श्री नरसिंहजी को ही रखा क्योंकि वासक्षेप तथा मटके वाली बात सब पर प्रगट होने जैसी नहीं थी। भण्डारीजी स्वयं तो सरकारी अधिकारी होने के कारण उपस्थित रह नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को समस्त व्यवस्था सौंप दी और यतिजी की कही हुई बात भी भली भाँति समझा दी। किन्तु होनहार को कौन टाल सकता है। एक दिवस नरसिंहजी यह बात भूल गए और थैली व मूण दोनों को ही उलटा कर दिया उसके तुरन्त पश्चात् सावधानी होने पर उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और वे रोते-बिलखते यतिजी के पास गए। समस्त वृत्तान्त जानकर यतिजी ने किञ्चित्मात्र भी बुरा नहीं माना। उन्होंने केवल इतना ही कहा 'अब शांति रखिए—होनहार ही ऐसी थी।' अब यह कार्य स्थगित कर प्रतिष्ठा करा देनी चाहिए। उन्होंने भण्डारीजी के पास भी सन्देश पहुँचा दिया। समाचार पाते ही वे कारपडाजी आए और यतिजी की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि भूल का सुधार हो

जाता तो अधिक अच्छा था । यतिजी ने कहा 'समय पर ही जो कार्य हो जाता है वही हो जाता है । अब इससे अधिक सहायता करना मेरी शक्ति से परे की बात है । अब आप शीघ्र ही इसकी प्रतिष्ठा करा दीजिए ।'

परस्पर विचार-विमर्श के उपरान्त दोनों में यह निर्णय हो गया कि मन्दिर के अनुरूप ही प्रतिमा होनी चाहिए ।

प्रतिमा-प्राप्ति

भण्डारीजी की चिन्ता को कौन जान सकता है ? जितनी प्रसन्नता से उन्होंने मन्दिर बनवाया, अन्त में वह प्रसन्नता ही उनकी चिन्ता का कारण बन गई । उसका रूप था प्रतिमा और प्रतिष्ठा । यतिजी विचार विमर्श के उपरान्त उन्होंने पाली में पूज्य श्री जिनचन्द्रसूरिजी महाराज पट्टालकार को विरूपि प्रदान की । यह घटना वि.स. १६७० की है । वि.स. १६६५ में श्री दयारतनजी महाराज ने कापरडाजी पर रास लिखा जो कि मूलतः हिन्दी में है किन्तु हमने तो उसका गुजराती अनुवाद ही देखा है जो कि श्रीमद् विजयधर्मसूरि शास्त्रविशारदजी महाराज द्वारा सशोधित किया जाकर ऐतिहासिक राससंग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ । भाग ३ पृष्ठ ५७ से ६० तक उसमें कापरडाजी का वर्णन है । इससे पहिले के दो रास और मिले हैं जो कि वि.स. १६७३ पौष वदि १० और वि.स. १६८३ पौष सुदि ८ के लिखे हुए हैं । वे इसी ग्रंथ के रास विभाग में ज्यों के त्यों छापे जा रहे हैं । इनके अनुसार ही विदित हुआ है कि श्री जिनचन्द्र सूरिजी को रात में स्वप्न हुआ कि कापरडा गाव में बबूलों की एक झाड़ी में भगवान की प्रतिमा प्रकट होगी । तब श्री पूज्यजी महाराज श्री कापरडा आए और उस झाड़ी में शोध किन्तु सफलता नहीं मिली । तब पट्टालकार महोदय मेडता गए वहाँ पर जाप करते समय उन्हें फिर बोध हुआ कि प्रतिमा वही है । भूमि सूँघ कर देखो जहाँ सुवास हो वहाँ उसे साल भर दुग्ध से सींचो फिर जो सफेद अकुर निकलेगा उसके नीचे प्रतिमा निकलगी । वि.स. १६७४ पौष वदि १० में भगवान के जन्म कल्याणक दिवस को प्रतिमा के दर्शन हुए ।

इस प्रकार प्रतिमा की समस्या हल होने पर कल्याण मन्दिर स्तोत्रादि पढ़कर धूमधाम के साथ प्रतिमा को लाकर यतिजी के उपासरे में विराजमान किया गया और अष्टप्रकारी पूजा की गई । उसी स्थान पर नीलमणि-पाषाण की तीन प्रतिमाएँ और उपलब्ध हुई, जिन्हें पीपाड, जोधपुर और सोजत के श्रद्धानु श्रावक ले गए और अपने-अपने जैन मंदिरों में विराजमान कर दी । चूँकि उन प्रतिमाओं पर कोई लेख नहीं है इसलिए यह कहना कठिन है कि उनका निर्माणकाल क्या है ? किन्तु इतना अवश्य है कि वहाँ पहिले भी कोई मन्दिर अवश्य रहा होगा और यवनापत्ति के कारण उन्हें भूमिसात कर दिया गया ।

भारत में कितना शिल्पचातुर्य था इन प्रतिमाओं के देखने से जाना जा सकता है। आदर, श्रद्धा एवं अपने प्रति सहज प्रेम को सजोए हुए शालीनता और प्रभुसत्ता को मानो ये स्वयं ही मुखरित करती हैं।

प्रतिष्ठा

यतिजी ने भडारीजी को आदेश दिया कि अब आप इनकी स्थापना किसी महान् आचार्य से कराएँ। तब पाली में विराजमान श्री चन्दसूरिजी महाराज से इस शुभ कार्य को पूर्ण करने का आग्रह किया गया। इस पर महाराज श्री ने कापरडा जाकर मन्दिर का निरीक्षण किया और भडारीजी से कहा कि जैसा मन्दिर आप चाहते थे वैसा तो नहीं बन सका, किन्तु जैसा भी बन सका है, उसमें जो कमी रह गई है उसकी ही पूर्ति करा दीजिए। भडारीजी ने आज्ञा गिरोधार्य की और महाराजश्री के निर्देशानुसार कार्य करा दिया। तदुपरात वि० स० १६७८ वैशाख शुक्ल १५ सोमवार को प्रतिष्ठा करना निश्चय हुआ। बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करने के उपरांत वह दिवस आ ही गया।

भानाजी चूँकि राजा के प्रिय एवं विश्वस्त अधिकारी थे अतः आवेदन करने पर तत्कालीन महाराजा गजसिंहजी ने भी इस उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेना स्वीकार कर लिया। इसी से जाना जा सकता है कि उत्सव कितनी धूमधाम से सम्पन्न हुआ होगा। ऐसा विदित होता है कि मानो राजा ने कापरडा आकर अपनी पिछली भूल का परिहार किया हो।

राज्य का सहयोग

मन्दिर की सेवा-पूजा भली प्रकार होती रहे—इसकी सुव्यवस्था हेतु राज्य की ओर से निम्न लिखित निर्देश सनदों के रूप में प्रदान किए गए—

१ केशर-चन्दन-धूप आदि के लिए मासिक तीस रुपये। ये रुपये बिलाडा हुकूमत से मिला करते थे। बहुत दिनों तक मिलते रहे, किन्तु महाराजा गजसिंहजी के उपरांत तीस से घट कर पन्द्रह ही रह गए और बाद में तो पन्द्रह के भी साढ़े सात ही रह गए और वे भी स १८४८ तक ही मिले।

२ पुजारियों के उदर पोषण हेतु उपजाऊ भूमि का क्षेत्र (खेत) दिया गया।

इस प्रकार की सनदें भानाजी के वंशजों के पास अभी तक रखी हैं। बहियों में जमा-खर्च भी मौजूद है। पुजारी के लिए जो भूमि दी गई थी, उसे भी उन्होंने अपने नाम बना लिया और बाद में सेवा पूजा भी छोड़ दी।

प्रतिष्ठा का लेख

समारोहपूर्वक उत्सव समाप्त हुआ इसका लेख प्रतिमाजी पर अंकित है—

‘वि स १६७८ वर्ष वैशाख सित १५ तिथौ सोमवार स्वातो महाराजाधिराज श्री गजसिंह विजय राजे उकेश वशे राव लाखन सन्ताने भडारी गोत्रे अमरा पुत्र भाना केन भार्या भक्तादे पुत्ररत्न नारायण, नरसिंह, सोढा, पोत्रा ताराचन्द, खगार, नेमिदासादि, परिवार सहितेन श्री कपटहेट के स्वयभू पार्श्वनाथ चैत्ये श्री पार्श्वनाथ बिम्ब प्रतिष्ठित । श्री बृहत खरतरगच्छ यति श्री जिनदेव सूरि यति श्री सिंह सूरि पट्टलकार श्री जिनचन्द्र सूरि सुप्रसन्नो भवतु ।’

परिकर का लेख इस प्रकार है—

‘संवत् १६८८ वर्ष श्री कापरडा या सयभू पार्श्वनाथस्य परिकरस्य करीता प्रतिष्ठित श्री जिनचन्द्र सूरि भि ।’

होनहार

समय आता है और चला जाता है । जो आज है वह कल नहीं रहेगा । जो कापरडा उन्नति की ओर बढ़ रहा था उसी का पतन प्रारम्भ हो गया । समस्त भारत में अगरेजी शासन आने से अनेक व्यवस्थाएँ बदल गई । यहाँ भी नमक के ठेके दिए गए । कपडे का भी व्यापार नहीं रहा । अनेक आशातनाएँ होनी प्रारम्भ हो गई, जिससे जैन समाज धीरे धीरे यहाँ से जाकर बाहर बस गया । जैनो के न रहने से मन्दिर की सेवापूजा में भी कमी पड़ती गई । जो मन्दिर किसी समय धूप-दीप से जगमग होता था वही मन्दिर आशातनाओ का अड्डा बन गया । परिणाम यह निकला

- १ मन्दिर के मडप में अन्य देवी-देवताओं की स्थापना कर दी गई ।
- २ भैरुजी के सामने बच्चों के बाल उतारे जाने लगे ।
- ३ बिलाडा के निकट पिचियाक बाध बना, वहाँ से मछलीया पकड़ कर लाने वालों का विश्राम स्थल बन गया ।
- ४ विवाह कार्यों के लिए भी मडप का प्रयोग किया जाने लगा ।
- ५ पथिकों का भी ठहराव होने लगा
- ६ पशु-पक्षी रहने लगे, और
- ७ अन्य अनेक ऐसी बातें होने लगी जो मन्दिर में नहीं होनी चाहिए ।

उद्धार-कार्य

यह प्रकृति का नियम है कि रात बीतने पर सुप्रभात होता है, अवनति के उपरान्त उन्नति होती है । अविष्टायक देव की कृपा हुई और घोर अधकारमय आशातनाओं के पश्चात मन्दिर की अवनति उन्नति में परिणित होने लगी । बिलाडा जैन सभ में यह

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

पूर्व दिशा की ओर विराजमान श्री शातिनाथ भगवान (तीर्थ कापरडा)

मंदिर के सभा मंडप उत्तर दिशा की तरफ के कलापूर्ण छत का चित्र

मंदिर के दक्षिण की तरफ मभा मउप के छत की कोरणी का चित्र

भावना उत्पन्न हुई कि आचार्य-उपाध्याय एवं साधु-सन्तो को इस मन्दिर की स्थिति से परिचित कराया जाए, सम्भव है कि इस प्रकार कोई रास्ता निकल आए।

(१) सर्व प्रथम इस तीर्थ पर पन्यासजी महाराज श्री हर्ष मुनिजी श्रावको सहित यात्रार्थ पधारे। दर्शन करने के उपरान्त मन्दिर की स्थिति का निरीक्षण करके उनकी आत्मा को महान दुःख हुआ। मन्दिर काफी जीर्ण हो चुका था। उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। उन्होंने अपने परम भक्त श्री ललूभाई को कलकत्ते पत्र दिया। उस भाग्यशाली ने दस हजार रुपए इस काम में लगाए, किन्तु इतने बड़े मन्दिर में इन रुपयों से कुछ भी मालूम नहीं पड़ा और मन्दिर की दशा दिन ब दिन शोचनीय होती चली गई।

(२) अधिष्ठायक देव जागरूक था। उन्होंने जैन शासन सम्राट, तीर्थोद्धारक बाल ब्रह्मचारी, तपोगच्छाधिपति श्री विजयनेमिसूरीश्वरजी महाराज का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। महाराज श्री फलीदी से विहार कर मेडता पधारे और मेडता से बिलाडा। वहाँ के श्रावको की रुचि इस तीर्थ पर थी ही। अस्तु उन्होंने पूज्य आचार्य देव से वहाँ पधारने तथा तीर्थ के दर्शन करने की विनती की। इस पर पूज्य श्री ने परम श्रद्धालु श्रावक श्रेष्ठिवर श्री पन्नालालजी सराफ, पचाणचन्दजी सुराणा, अमोलकचन्दजी भण्डारी इत्यादि महानुभावों के साथ कापरडे में प्रवेश किया। मन्दिर में स्वयम्भू पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए। भगवान के दर्शन करने से उन सबको बड़ा हर्ष हुआ, किन्तु जब उन्होंने मन्दिर की दशा देखी तथा वहाँ की आशातनाओं से उनकी आत्मा को जो दुःख हुआ उसका वर्णन नहीं हो सकता। केवल मुख से यही निकला - 'हमारे होते भी इस तीर्थ की यह दशा। उन्होंने चिन्तन किया और प्रतिज्ञा की कि जब तक इस तीर्थ की समस्या होकर पुनः प्रतिष्ठा कार्य सम्पन्न नहीं होगा तब तक मैं गुजरात नहीं जाऊंगा।' साथ में आए हुए अन्य महानुभावों ने जयजयकार के साथ इस प्रतिज्ञा का स्वागत किया। पूज्य श्री का गुजरात में बड़ा प्रभाव था। वहाँ के श्रद्धालु श्रावक अपना सर्वस्व उन पर निष्ठावर करने को तैयार रहते थे। जब उन्होंने उक्त प्रतिज्ञा सुनी तो खलबली मच गई। उधर आचार्य श्री ने श्रावको से कहा—व्यय का प्रबन्ध मैं कराऊंगा। आप तो जीर्णोद्धार के काम को भली भाँति निपटा दें। पूज्य श्री का तप था, त्याग था, ब्रह्मचर्य का प्रभाव था। किसी की शक्ति उनकी इच्छा के विरुद्ध जाने की नहीं हुई। अतएव कार्य पूरे वेग से चालू हो गया। जो कोई आता वही हाथ जोड़ कर नतमस्तक होकर कहता—'मेरे लिए क्या आज्ञा है?' सहस्रो रुपए एकत्रित होने लगे, उत्साह बढ़ता ही रहा। पूज्य श्री चातुर्मास व्यतीत करने के लिए पाली पधार गए वहाँ अनेक प्रकार से उपदेश देते हुए तीर्थ की उन्नति एवं शीघ्र से शीघ्र कार्य समाप्ति हेतु प्रयत्न कराते रहें। चातुर्मास समाप्त कर पूज्य श्री खोड पधारे, वहाँ पालडी वाले श्रेष्ठिवर अमीचन्दजी गुलाबचन्दजी दर्शन करने आए।

समय देख कर आचार्यदेव ने उनसे प्रतिष्ठा कराने का उपदेश दिया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया । धन्य है परम प्रतापी प्रभावशाली आचार्य देव को, जिन्होंने कृपा कर इस तीर्थ का उद्धार कराया और धन्य है उन समस्त महानुभावों को जिनके सहयोग से इतना बड़ा कार्य सम्पन्न हुआ ।

प्रतिष्ठा का मुहूर्त माघ शुक्ला ५ स० १६८७ का निश्चय हुआ । और आचार्य देव पुन पाली पधार गए और वहाँ कुछ दिवसपर्यन्त स्थिरना कर उन्होंने छे री पानी सघ निकालने का उपदेश दिया । महाराज का वचन कभी खानो नहीं जाना, अतएव पाली के श्रद्धावान श्रावक श्री किशनलालजी लूणावत ने (जो मुनीमजी के नाम से प्रसिद्ध थे, अपनी ओर से सघ निकलवाना स्वीकार कर तैयारी प्रारम्भ करदी । यह सघ अच्छे मुहूर्त में पाली से चलकर कापरडे पहुँचा । उस समय प्रतिष्ठा कार्य चालू था, अठारह महोत्सव हो रहा था । उस समय मन्दिर के मण्डप में भैरोजी के आगे बच्चों के बाल उनाग्ने का काम होता हुआ देख कर आचार्य देव ने सोचा यह अशातना का कार्य बन्द होना चाहिए, किन्तु ऐसे ढंग से बन्द होना चाहिए जिससे अन्य धर्मावलम्बियों को दुःख न लगे । अन्य देवी देवताओं को, जो कि जैनियों की निर्वलता से समय समय पर वहाँ विराजमान किए जाते रहे—मन्दिर से बाहर के भाग में स्थापित कर दिया गया । पूज्य आचार्य श्री के प्रभाव से उक्त कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त हो गया और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया ।

मन्दिर चौमुखा एव चौमजिला था किन्तु वि० स० १६७५ तक केवल एक ही प्रतिमा थी मूलनायक भगवान पार्श्वनाथ की । इस पर आचार्य महाराज ने बहुमूल्य पन्द्रह मूर्तिएँ अहमदाबाद, खम्भात और पाली आदि से मँगवाई । इन प्रतिमाओं को सम्प्रति नरेश के समय में निर्मित होना सिद्ध हुआ । अन्त में समस्त प्रतिमाएँ चारों ओर विराजमान करदी गईं ।

जिनके नाम निम्न हैं—

मजिल	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
पहिली मजिल	पार्श्वनाथजी	शान्तिनाथजी	अभीनन्दनजी	मुनि सुव्रत स्वामी
दूसरी	ऋषभदेवजी	अरनाथजी	महावीर स्वामी	नेमीनाथजी
तीसरी	नेमीनाथजी	अनतनाथजी	नेमीनाथजी	मुनी सुव्रत स्वामी
चौथी	पार्श्वनाथजी	मुनि सुव्रतस्वामी	शीतलनाथजी	पार्श्वनाथजी

यह समस्त कार्य शासन-सम्राट के करकमलो द्वारा निर्विघ्न और आनन्द सहित

समाप्त हुआ। प्रतिष्ठा के दिन कापरडा तीर्थ सहस्रो-सहस्र जैन-जनो का प्रेमस्थल बना हुआ था। ममस्त कार्य सम्पन्न हो गए। यह जानकर उपस्थित जनो ने आचार्य श्री के चमत्कार के प्रति जयजयकार किया।

अन्य देवताओं की मूर्तिएँ मन्दिर में स्थापित हो जाने के बाद उनको बाहर करने में जैन अजैनो में विग्रह उत्पन्न हो जाता है और ऐसा एक जगह नहीं कई जगह हुआ है जैसे रतलाम काण्ड ने तो इतना उग्र रूप धारण किया कि सारा जैन सघ परेशान हो गया। इस तीर्थ पर भी आसपास के जैनेतर समुदाय ने बड़ा होहत्ला मचाया और मन्दिर पर अधिकार करने की दृष्टि से सगठन कर हमला बोल दिया किन्तु आचार्य देव का प्रभाव सर्वव्यापी था और जैन सघ ने भी पुलिस आदि का काफी प्रबन्ध कर रखा था इसलिए उनको इस कार्य में सफलता नहीं मिली। फिर भी जैनेतरो ने न्यायालय में कार्यवाही की। उस समय धर्मनागयणजी फौजदार थे। वे कापरडा आए और उन्होंने स्थिति का निरीक्षण कर अपना विचार बनाया। मन्दिर का आकार, बनावट, चौदह स्वप्नो के चिन्ह और जैन आगमो के अनुसार प्रतिमाओं की आकृति आदि से फौजदार महोदय के हृदय में यह बात घर कर गई कि जैनेतर लोग इस मन्दिर पर अनुचित अधिकार करना चाहते हैं। उन्होंने अपना निर्णय जैनो के पक्ष में दिया। न्याय दिलाने में जोधपुर के वकील श्री जालमचन्दजी बाफना, श्री हस्तीमलजी मुणोयत और श्री इन्द्रमलजी लोढा आदि ने बड़ा परिश्रम किया, जो सर्वथा धन्यवाद के पात्र हैं। स्वार्थ के लिए तो सभी कार्य करते हैं किन्तु परमार्थ हेतु जो कार्य करते हैं उनकी सराहना तो होनी ही चाहिए। आज भी ऐसे महानुभावो की कमी नहीं है जो अपने धर्म पर सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं।

मेला

प्रतिष्ठा एक महान कार्य है। अतएव, प्रतिष्ठा की पवित्र स्मृति में उस तिथि को जैन समाज एकत्रित होकर पूजा आदि धार्मिक कृत्य सम्पन्न करते हैं उसी को मेला कहा जाता है। यह प्रथा बहुत पुरानी मानी जाती है। अनुमानत १६७८ वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को यह मेला प्रारम्भ हुआ। तभी से निरन्तर होता रहा। इसी प्रकार १६७५ में जब पुन प्रतिष्ठा हुई तब माघ शुक्ला पंचमी को मेला समारोहपूर्वक फिर से भरना प्रारम्भ हो गया।

जैन धर्मावलम्बी ऐसे अवसरो पर बन्धु-बान्धवो एवं अतिथियो को भोजन कराया करते हैं। जैन परिभाषा में इस कार्य को स्वामीवात्सल्य कहते हैं। इसी प्रकार का स्वामी-वात्सल्य स० १६७५ से २००५ अर्थात् तीस वर्ष तक अहमदाबाद-निवासी श्रेष्ठिवर श्री

माणकभाई की ओर से होता रहा। समस्त व्यय वही किया करते थे किन्तु उनका देहावसान होने से उनकी गद्दी की ओर से बन्द हो गया।

चूँकि माघ शुक्ला पचमी को भयकर शीत पड़ता है और विवाह आदियों का भी समय होता है इसलिये मेले में जैनो का आना प्रायः बन्द सा हो गया, यहाँ तक कि सन् ५-१० तक पहुँच गई, अतएव जैन सघ ने दिनांक १३-४-५२ को यह निश्चय किया कि भविष्य में मेला चैत्र शुक्ला पचमी को लगा करे। तब से अद्यावधि मेला प्रतिवर्ष धूमधाम से सम्पन्न होता है और जैन वन्धु भी पर्याप्त संख्या में आने जाने लगे हैं। भिन्न भिन्न सज्जनों की ओर से स्वामीवात्सल्य भी होते रहे।

वि० स० २०२१ के चैत्र शुक्ल ५ को साधारण सभा में यह निश्चय किया कि महँगाई के कारण एक व्यक्ति स्वामीवत्सल करने को तैयार नहीं होना और सदस्यों से चन्दा लेकर ऐसा करना भी उचित नहीं है। अतः इसके लिये एक फण्ड इकट्ठा किया जाय उसके व्याज से प्रति वर्ष स्वामीवत्सल होता रहे। फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में इस फण्ड में (१४५२३) रु० इकट्ठे हो गये। जिन महानुभावों ने इसमें सहयोग दिया है उनके नामों की सूची तीर्थ की पेढी पर लगा दी है। भविष्य में प्रति वर्ष व्याज को रकम से स्वामीवत्सल होता रहेगा और मूल पूँजी बैंक में सुरक्षित रहेगी।

जैन तीर्थों में यात्रियों के ठहरने, विस्तर, रसोई के बर्तन तथा अन्य सुविधाएँ जुटाना वहाँ के प्रबन्धकों का कर्तव्य हो जाता है और यह प्रबन्ध सब तीर्थों पर है। इस तीर्थ पर सर्वप्रथम श्रेष्ठिवर श्री माणकभाई मनसुखभाई अहमदाबाद निवासी ने, जो विजयनेमिसूरी-श्वरजी महाराज के परम भक्त थे, उनके उपदेश से मन्दिर की परिधि के बाहर धर्मशाला के लिए भूमि खरीद कर तथा उसका परकोटा बनवा कर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की और एक अच्छा सा हॉल मन्दिर की परिधि में बनवाया। अन्य कई महानुभावों ने भी यहाँ कई कमरे, बरामदे इत्यादि बनवाए हैं, जहाँ यात्री आराम से ठहर सकते हैं। इसी प्रकार बर्तन, बिछौना आदि का भी प्रबन्ध पर्याप्त रूप से जैन वन्धुओं की ओर से हो गया है।

पूज्य आचार्य महाराज श्री नेमिसूरीश्वरजी का हम पर महान् उपकार है जो उन्होंने अपने प्रभाव से इस तीर्थ को चमकाया। उनका यह कार्य चिरस्मरणीय रहेगा। प्रतिज्ञा पूरी न होने तक वे गुजरात नहीं गए। जिस समय महाराज श्री राजस्थान से पधारें तो फिर वापिस नहीं आए। तार्थ का कार्य सुचारु रूप से चलता रहे इस हेतु इक्कीस सदस्यों की एक समिति बना दी गई और एक पेढी भी आनन्दजी कल्याणजी के नाम से काम कर रही है। इस पेढी का अस्तित्व स्वतंत्र है। भारत भर में इस नाम से जो पेढी काम कर रही हैं उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, भावनाएँ और उद्देश्य यद्यपि दोनों के एक ही हैं।

आचार्य श्री ने जिस समिति की स्थापना की थी उसके सदस्य पाली, अहमदाबाद, पालडी और घाणेराव जैसी दूरदूर बस्तियों के निवासी होने तथा उनमें से कई सदस्यों के स्वर्ग सिंघार जाने व कुछ के त्याग पत्र देने के कारण दिनांक १३-४-५२ वैशाख कृष्ण ३ वि०स० २००८ को श्री सघ का एक अधिवेशन इस तीर्थ पर बुलाया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् तीर्थ के निकट रहने वाले पन्द्रह सदस्यों की एक व्यवस्थापक समिति बनाई गई, उसमें से सभापति, उपसभापति, मंत्री, उपमंत्री और कोषाध्यक्ष, पाँच अधिकारी चुने गए। तीर्थ का कार्य भली भाँति समयानुसार चलते रहने के लिए विधान भी बनाया गया। समिति के ऊपर देखरेख श्रीमघ की रखी गई जो कि जनरल कमेटी के नाम से कही जाती है। तीर्थ का कार्य सन् ५२ से ठीक चल रहा है और भविष्य में भी चलते रहने की आशा है।

तीर्थ का उद्धार होने के पश्चात् वह स्वयं ही देश में विख्यात हुआ, इसका अधिकांश श्रेय हमारे मरुधरकेशरी मुनिश्री ज्ञानसुंदरजी महाराज को है जिन्होंने इस तीर्थ पर चातुर्मास कर तथा कई बार पधार कर तीर्थ की महिमा में चार चाँद लगाए। मुनिजी ने बड़े-बड़े पोस्टर स्थान-स्थान पर भिजवाए और अपनी सैकड़ों पुस्तकों में प्रचार किया, चित्र छपवाए। जिस प्रकार पौधा लगाने वाले से उसे सींच सींच कर बड़ा करने वाला अधिक यश का भागी होता है उसी प्रकार शासनसम्राट द्वारा आरोपित उक्त तीर्थ रूपी पौधे की देखभाल मुनिजी द्वारा करने पर हमारे लिए दोनों ही श्रद्धा के पात्र हैं। आभारस्वरूप दोनों का जीवन-परिचय और चित्र इतिहास में प्रकाशित किया जा रहा है।

वि० स० १९७५ में जो प्रतिष्ठा हुई उसको ५० वर्ष समाप्त हो जाने से स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में एक ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है उसमें इस तीर्थ का यह इतिहास दिया जा रहा है। यो इतिहास की पुस्तकों का पाँचवाँ संस्करण प्रकाशित हो चुका है और प्रत्येक जैन के घर में इतिहास की पुस्तक मिलेगी किन्तु यह ग्रंथ ऐसा होगा जिससे हमेशा याद बनी रहेगी। ५० वर्ष में इस तीर्थ ने जो प्रगति की है उसका उल्लेख अन्तिम पृष्ठों पर देखने को मिलेगा। पचास वर्ष में कुछ का कुछ हो गया यह सब अधिष्ठायाकदेव की कृपा का कारण है। भविष्य में यह तीर्थ और भी उन्नति करेगा ऐसी आशा है।

आप भी मन्दिर की भाँकी तो देखिए

ज्ञान-अज्ञान का, अन्धकार और उजाले का प्रश्न जितना तर्कपूर्ण है उतना ही मूर्ति-अमूर्ति पूजा का भी है। वैसे, हम तो यह मान कर चलते हैं कि उस स्वतः सृजनशक्ति के असंख्य उपकारों के प्रति, किसी महापुरुष को माध्यम मान कर कृतज्ञता प्रकट करना

हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। स्पष्ट यह है कि भारत में मन्दिर-निर्माण का यही एक प्रमुखतम कारण रहा।

श्री कापरडाजी के सम्बन्ध में भी यही कारण रहा। भानाजी यो तो पहिले में ही मूर्तिपूजक थे किन्तु जब उन पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, तब उन्हें इस शक्ति के अस्तित्व का अधिक आभास हुआ। यतिजी के शब्दों ने भी उन्हें आत्मशक्ति एवं मनोबल प्रदान किया। इस प्रकार उनकी आकृति विकृत होने से बच गई और अन्त में वे निर्दोष स्वीकार कर लिए गए, उनका सम्मान भी हुआ और पाँच सौ एक मुद्राएँ भी प्रदान की गईं। बस यह स्थिति ही मन्दिर-निर्माण का कारण बनी। तेरा तुझको मौपते क्या लागे है मोर ? भडारीजी के पुण्य प्रबल थे। यतिजी का सहयोग था, इसीलिए एक अदृश्य कल्पना को साकार रूप दिया जा सका। मन्दिर बन कर तैयार हो गया। वही मन्दिर अब तीर्थ रूप धारण कर चुका है।

आइए, आप भी उस मन्दिर की भाँकी देखिए।

जोधपुर से या अजमेर-व्यावर से आप कहीं भी पधारिए डामर मार्ग होने के कारण आपको किंचित भी कष्ट नहीं होगा। लीजिए—मन्दिर का शिखर दूर से ही दिखाई पड़ने लगा और यह कापरडा गाँव आ गया। सावधानीपूर्वक आप बस से उतरिए, सामान आदि गिन कर उतारे। यदि बच्चे साथ हैं तो उन्हें पटरी पर सामान के पास खड़ा कर मन्दिर पधार जाएँ, जो कि ब्रिक्कुल सामने ही है। और, यदि आप अकेले ही हैं तो भी कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि जब बस आती है तब गाँव के एक दो प्रमुख व्यक्ति वहाँ अवश्य आते हैं। आप उन्हें सामान सौंप दीजिए अथवा उन्हीं में से किन्हीं को कह दीजिए तो वह मन्दिर से किसी को भेज देंगे। अब आप प्रबन्धक महोदय से अपनी सुविधा के अनुसार कोई कमरा ले लें। पोल के सामने वाले कमरे में जो कि सर्वथा आधुनिक ढंग से बनाए गए हैं या पोल के ऊपर वाले कमरे में से या माणिकलाल मनसुखभाई की धर्मशाला में से कोई सा भी एक कमरा। रात हो या दिन, कैसा भी, कोई भय नहीं। अब आप शौचादि से निवृत्त होकर स्नान कीजिए—सब साधन उपलब्ध हैं। पवित्र होने के उपरान्त आप विधिपूर्वक पूजा करें।

अब आप अपना सब कुछ भुला कर पापों के प्रायश्चित्त में सलग्न हो जाइए। आखी में जल, करबद्ध, दीन वचन, बच्चों के समान ललक कर जो कुछ कहना चाहो, कहलो अपने प्रभु से क्योंकि ये पावन दर्शन फिर न जाने कब मिलेंगे ! फिर न जाने कब कृपा होगी जो स्वामी तुम्हें अपने सामने आने का सौभाग्य प्रदान करेंगे ! हा देखिए, एक बात और इस पावन, पुण्यशील वेल में भगवान के चरणों से दृष्टि मत्त हटाना—क्योंकि चारों

और छलना आपको पथभ्रष्ट करने के लिए कटिबद्ध है। निश्चित है कि आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा अन्यथा उस परम शोभाधाम, पावन पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन कर आप विभोर तो हो ही जाएँगे। सम्भव है कि यह शोभा ठगिनी आपको विमूढ ही बना दे और इस प्रकार आप सेवा-पूजा से वंचित रह जाएँ। कही आपके यहा आने का उद्देश्य ही गौण न रह जाए, इसलिए हम आपको एक बार फिर सचेत कर देना अपना प्रमुख कर्तव्य समझते हैं कि आप इस लीली-छलना से सावधान रहे। अच्छा आइए, अब आप पहिले इस छलना से ही निवृत्त हो ले—

देखिए कवूतर उड़ रहे हैं। निर्भयतापूर्वक मन्दिर का शिखर उन्हे आश्रय दे रहा है। इसी प्रकार, उसने आपको भी आकर्षित किया है अतएव आप भी शान्ति के साथ अपनी समस्त भावनाओं को उड़ने से रोक कर मन्दिर की शोभा-श्री निहारने में ही केन्द्रीभूत बना ले। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। श्रावकजी ! अरे, आप मुख्य द्वार पर ही क्यों ठिठक गए। इस चौमुखे चौमजिले शिखर की शोभा ही कुछ ऐसी ही है कि आप देखते ही रहे, भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती।

अब आप पूर्वाभिमुख हो जाइए—

यह पूर्व की ओर की भव्य पोल है। पक्षियों द्वारा वन्दना-गीत गाना प्रारम्भ करते ही द्वार खुल जाते हैं। जीने के ऊपर चौमुखा नया मन्दिर है, जो अभी बना है। पोल के मम्मुख ही भैरूजी का मन्दिर है। पूर्व की ओर ही भगवान शान्तिनाथजी का मन्दिर है, जिसकी प्रतिमा की भाँकी बहुत ही भव्य है। उत्तर की ओर का तोरण देखने ही योग्य है। नवीन मन्दिर में समवसरण में चारों ओर भगवान विराजमान हैं, जिनकी उपमा की जोड़ नहीं, जिनकी शोभा का वर्णन शब्दों द्वारा सम्भव नहीं।

अब आप सभामंडप में आ गए। कैसी अनुपम शिल्पकला है। इन कलाकारों की भगवान ही सहायता करते हैं अन्यथा यह सब कैसे सम्भव हो सकता है। गुम्बद की छत तो सभी मंडपों की छत से भी अधिक सुन्दर है। और रंग मंडप में आचार्य की प्रतिमा तो आपने देख ही ली होगी।

नवीनीकरण के तो आपने दर्शन किए ही—प्राचीन उपासने को देखना भी न भूलिए क्योंकि भानाजी को आकर्षित कर मन्दिर-निर्माण का श्रेय भी तो इन्हीं को है।

मन्दिर का अवलोकन और उसकी परिक्रमा के उपरान्त अब आप थक गए होंगे, इसलिए भोजनादि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम कर लीजिए, यह मत सोचिए कि यह सब कुछ हो कैसे गया, अन्यथा आपकी निद्रा भग हो जाएगी। क्योंकि ऐसे कार्य उन्हीं के हाथों से सम्पन्न होते हैं जिनके पूर्व जन्म के सस्कार शुद्ध और जागृत होते हैं और इस जन्म में भी जो बुराइयों में न फँस कर उत्तम जीवन ही व्यतीत करते हैं। यह भी कभी हो जाता है अन्यथा व्यक्तियों के हाथों से कुछ हो भी जाए तो वह पूरा नहीं होता। हम तो उन्हीं को अत्यन्त सौभाग्यशाली मानते हैं, जिन्हे दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो गगन के किनारे रह कर भी अधिकांश व्यक्ति उसके पवित्र जल से वंचित ही रह जाते हैं।

श्री कापरडाजी तीर्थ-महिमा

ले० आचार्य देव श्री विजय भुवनतिलकसूरिस्वरजी म०

राजस्थान प्राचीन तीर्थों का धाम है, जैनो के तीर्थ बहुत मिलते हैं। राजस्थान की सब दिशाएँ प्राचीन कलापूर्ण मन्दिरों से मडित हैं। श्री कापरडाजी तीर्थ बहुत समय पूर्व प्रसिद्ध और चमत्कारों से पूर्ण था। हजारों की सट्या में भक्तगण यात्रा के लिए बड़े बड़े सघों के साथ सहर्ष और सानन्द आते थे।

प्राचीन इतिहास इसका साक्षी है। यह तीर्थ अभी भी बहुत प्रसिद्ध और दर्शनीय है। कितने वर्ष पहले सूरिसम्राट आचार्यवर्य श्री नेमिसूरिस्वरजी महाराजा ने इस तीर्थ के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया था तब से यह तीर्थ बहुत प्रसिद्ध हुआ और चहुँदिक कीर्ति फैली, इस समय यहाँ हजारों यात्री आते हैं। भव्य जिनालय में विराजमान तीर्थकर भगवत की पूजा उपासना कर आत्मा को परम पवित्र बना रहे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण है। व्यावहारिक अपेक्षा से यहाँ हव.-पानी, अन्य सब तरह की सुविधाएँ भी सहज मिलती हैं। तीर्थ तारने का काम करता है, भवसागर में जीवात्मा अनादि काल से अनेक गतिग्रो में भ्रमण करती है और डूबती है, क्योंकि मानव जन्म ही सदबोध पाने का परम साधन है। और, मानव-जन्म में ऐसे पवित्र तीर्थ की छाया भाग्य-योग से ही मिलती है, इसलिए ऐसे तीर्थ में आत्म-कल्याणाभिलाषियों को अवश्य आना चाहिए, स्थिरता से रहना चाहिए और तीर्थ के पवित्र वातावरण में शुभ भावनाओं को जागृत करके कल्याण साधना चाहिए।

इस तीर्थ में मैंने तीन चार बार जाकर के शांति से दर्शन स्तवन का अलभ्य लाभ लिया है। पाली शहर से जो भ्रमण भगवत जोधपुर जाते हैं उनको थोड़ा सा फिर कर के इस पवित्र तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए।

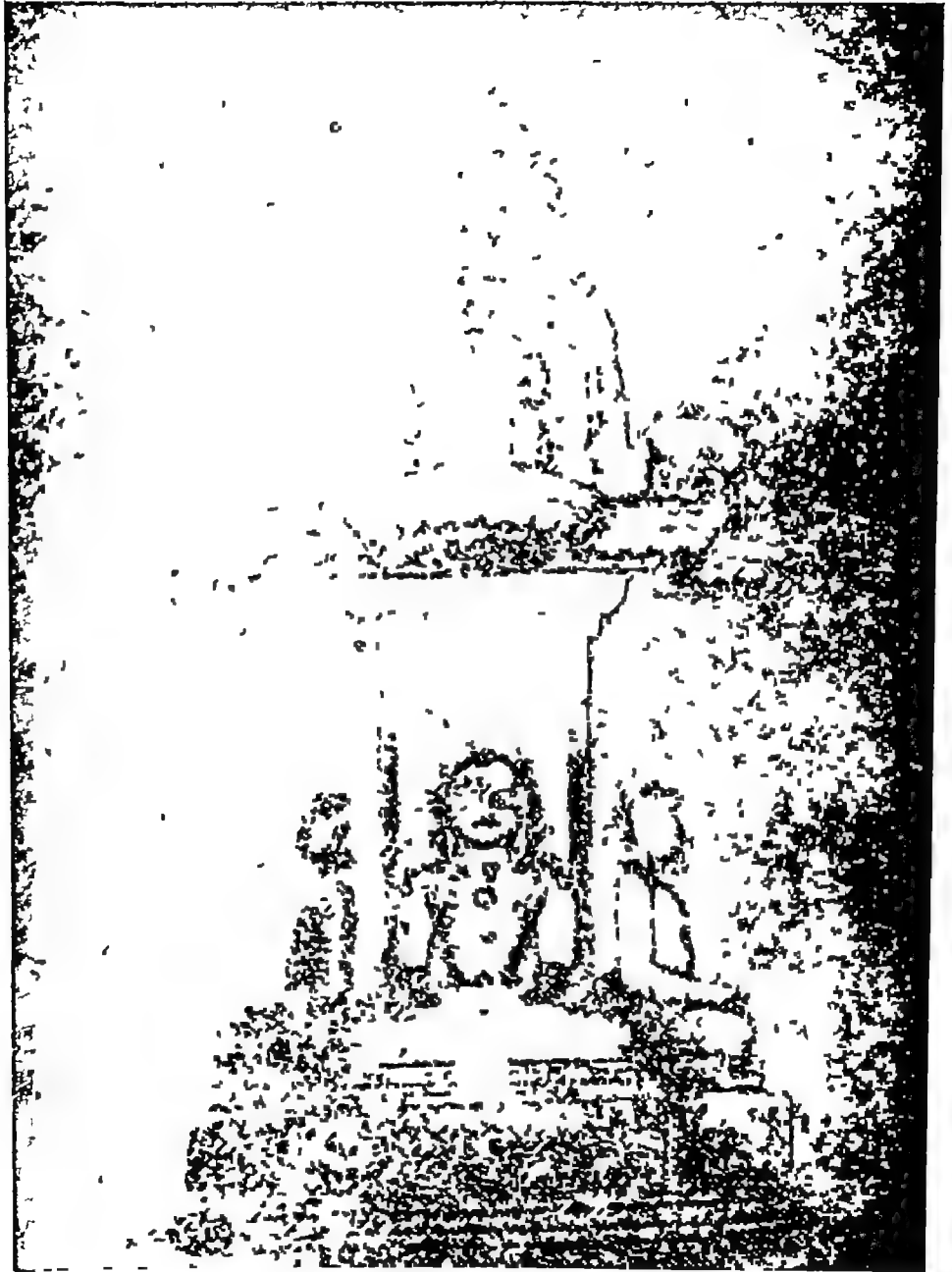
यहाँ वर्तमान कमेटी के सदस्य भली भाँति तीर्थ-सेवा का प्रशसनीय कार्य बजाते हैं, इसलिए आने वाले यात्राभिलाषियों के लिए सब तरह की व्यवस्था रहती है।

मेरा सिरौही में चानुमसि था तब कमेटी के सदस्यों ने स्वर्णजयंती महोत्सव में आने का अनुरोध किया लेकिन आवश्यक कारणों से गुजरात में जाना अनिवार्य था अतः मुझे असमर्थता प्रगट करनी पड़ी।

आत्मा की निर्मलता के लिए मन की पूर्ण स्थिरता और समाधि व आयात्मिक परमोन्नति के लिए यह कापरडाजी तीर्थ की यात्रा प्रत्येक आत्मा के लिए कल्पतरु की झील-छाया जैसा है।

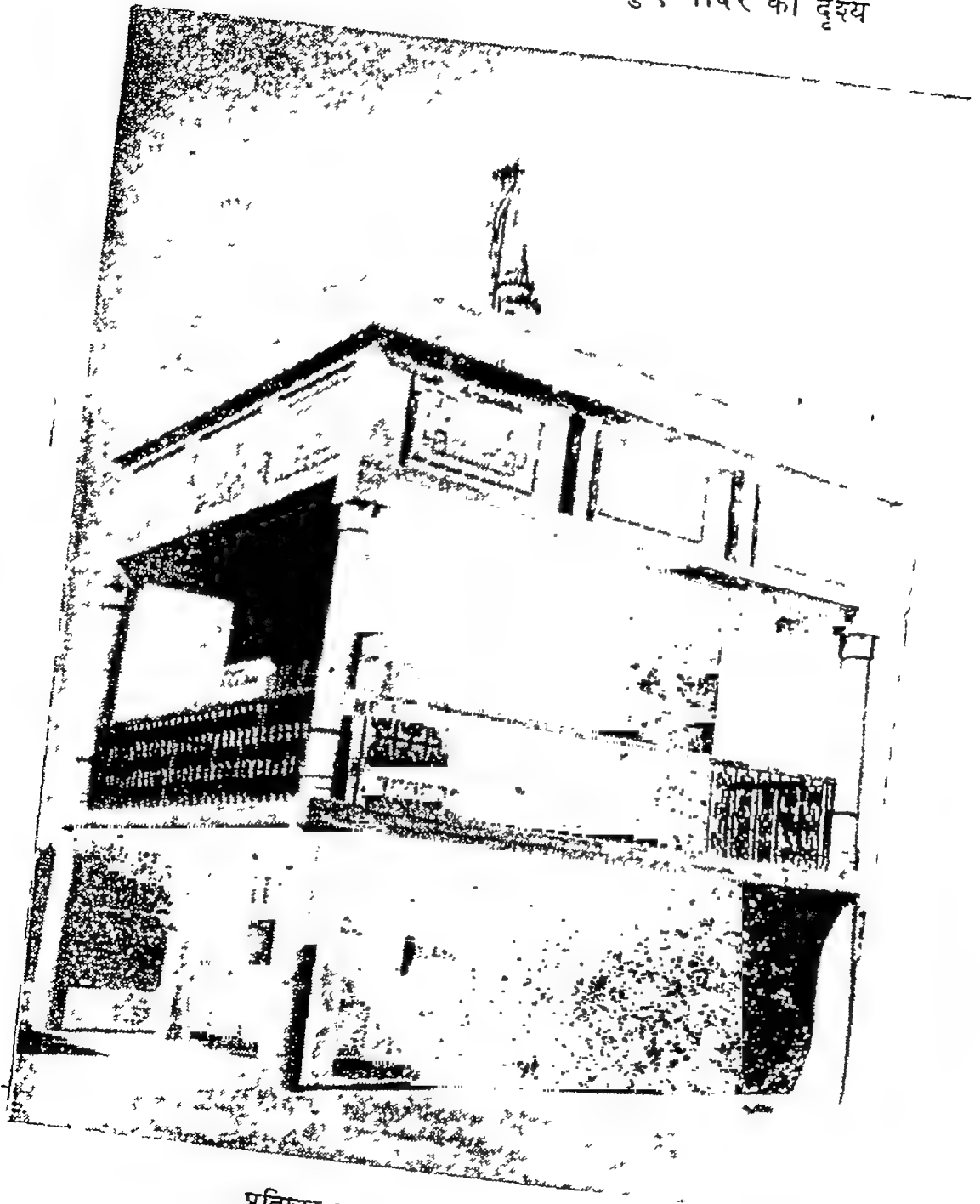
तीर्थाधिपति जिनराज की जय।

समवसरण मे विराजमान भगवान का चित्र

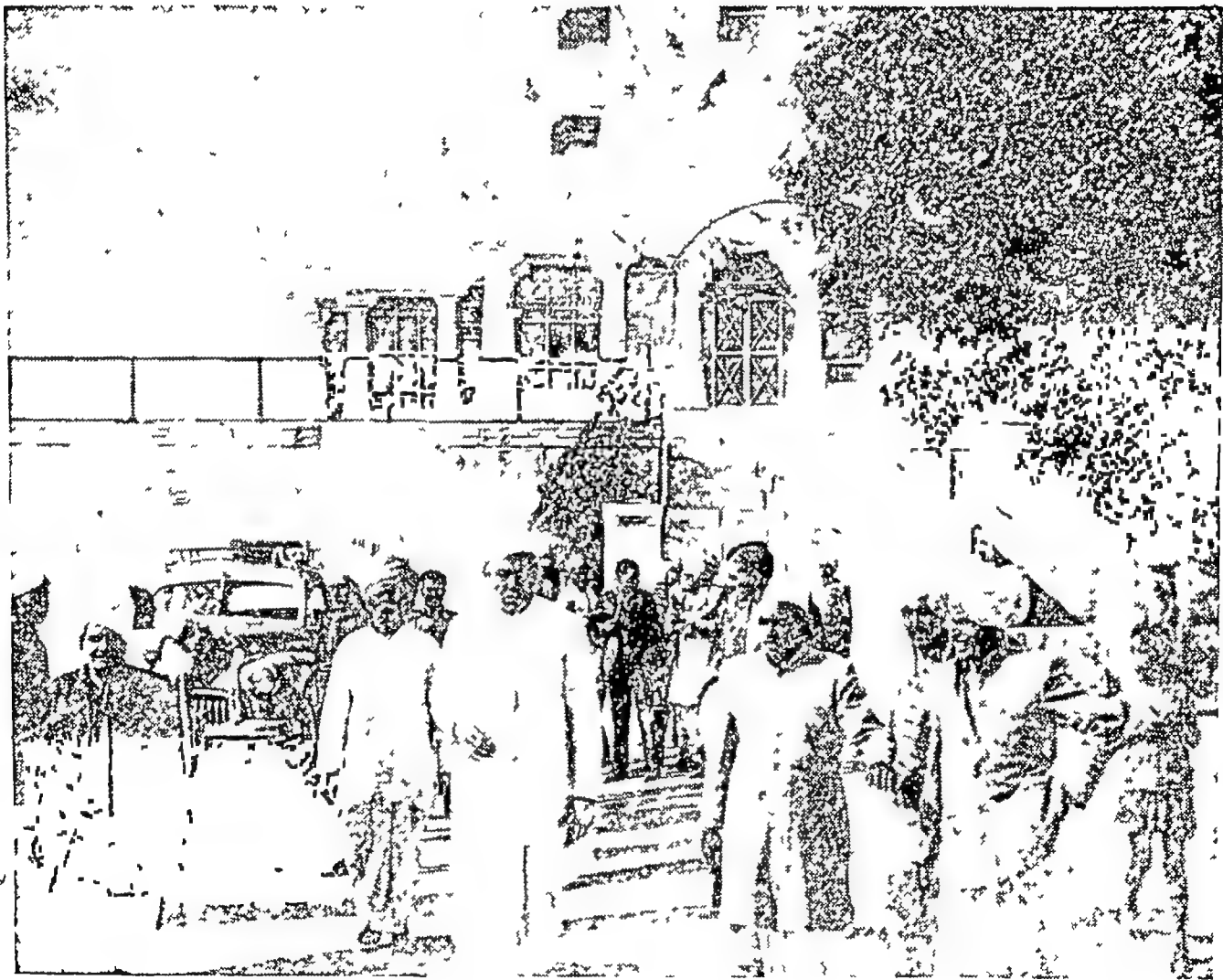
इसकी प्रतिष्ठा वि० स० २०२३ के जेष्ठ सुदि ३ को आचार्य विजय सुशील
सूरिजी म० द्वारा सम्पन्न हुई

नाले पर चौमुखजी के बने हुए मंदिर का दृश्य

प्रतिष्ठा स० २०२३ के जेष्ठ सुदि ३

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

माननीय सेठ कस्तूर भाई लालभाई कापरडाजी तीर्थ की यात्रा के समय । दिनांक २३-१२-६६

मरुधर कल्पतरु

ले० श्री प्यारेलालजी मुथा, 'साहित्यसुधाकर, काव्यभूषण'

तीर्थ, मूर्ति और शास्त्र, सांस्कृतिक आर्यजीवन सनातन काल से प्राण फूकते आए हैं। जीवन जीना ज्यो एक कला है, मरना भी एक कला है। अत आराधना में लीन कलात्मक जीवन यदि जीया जाता है तो पारलौकिक लाभ हेतु समाधि-मरण प्राप्त करना क्या कला नहीं है? विवेक इन दोनों अवस्थाओं की इकाई है और समयवत्त्व मार्गदर्शक।

मोह दशा इक प्रेम है दूजा, अर्थ है द्वय में एक।

पा न सके यदि सम्यग् दृष्टि, गति ना एक अनेक॥

और, इस प्रकार की सूक्ष्म बातों का बोध हमें दिया है, हमारे परमोपकारी पंच-परमेष्ठी पावनरूपों ने ही, उनके जीने मरने की कला ने, उनकी सिद्धावस्था ने, उनकी बुद्धावस्था ने। उनके ज्ञान व सत्य की, उपकार व दूरदर्शिता की, समयानुकूल प्रतिष्ठाया आज के अवसर्पिणी समय में वीरविजयजी म० के इस पद में प्रकाशित है, सरक्षित है—

अरूपी पण रूपारोपण से, ठवणा अनुयोग द्वारा।

विषमकाल जिन विव जिनागम, भवियण कू आधारान्॥

किवहुना, भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन का स्याद्वाद, आकाशदीप-सा अनन्त काल तक उच्चतम आसन को सुशोभित करता रहेगा। इन सारे तत्वों से अनुप्राणित एवम् ऐतिहासिक कारणों से युक्त 'कापरडा तीर्थ' एक ज्वलंत यगधारी प्रतीक है, प्रेरणा का उद्गम है।

चम्पा सरोवर जिनके चरणकमलों का प्रक्षालन करता है, उपा व मध्या नामक प्रवृत्ति कन्याएँ, जिनके सत्कार में नित्य ही लाली गुलाल उठा कर पुजती हैं। गेमें, मृन्मुद्राङ्ग-स्थित, नलिनी गुत्माकृति विभान में मूल नायक रूपेण सुशोभित तीर्थाविवृति, च्छन्द पाशर्वनाथ स्वामी, शरणागत के पाप पुण्य समाप्त करके आश्विन शुक्ल चतुर्थी या मीन निमज्जन दे रहे हैं। वदनसीव हैं वे, जो नास्तिक हैं अथवा टनकी भक्ति में पड़े हैं— वीरविजयजी म० पुन फरमाते हैं -

प्रभु तुज शासन अति भलू, माने मुग्धर गणों २।

मिथ्या अभव्य न ओछवे, एक अघो एक काणों ३॥

ऐसे स्मितानन-वदन कृपालु तीर्थपती के प्रति गायर जैन के इन हकीकी अजगार को गले लगाना ही पडेगा—

अजल से वुत्तपरस्ती मे है, जत्वा नूरे वहदत का ,
इसीसे छाप हो हरएक दिल मे तीर्थ, मदिर की ।
'स्वयभू पार्श्व को पाकर स्वय भू हो गई धन्यधन्य ,
उछलकर उसका यश गाती हैं, ये लहरे समदर की ॥ --अमृत

शाही शासनकाल मे, राजपूत वीरागनाओ की भी अपूर्व वीरता का परिचय देने वाले 'मीर धडूला रो मेठो' ने पीपाड शहर को राजपूताने के इतिहास मे अनोखा स्थान प्राप्त कराया है । इसी पीपाड शहर को साफ अवकाशीय वातावरण मे प्राय ८ मील की दूरी से देखने वाला आर्यभूविख्यात, यह 'मरुधरकल्पतरु' कापरडा अपनी अद्वितीयता मे अद्वितीय है ।

बहुचर्चित 'ढोलामारू' की पवित्र प्रणयगाथा को जन्म देने वाले रेतीले किन्तु रगीले राजस्थान को कतिपय दैवप्रदत्त और भी विशिष्ट गुण ऐसे प्राप्त हुए हैं जो अपना सानी नही रखते । यहाँ का ऊँट 'मरुस्थल का जहाज' बनकर, वीरान से कलरव तक लोगो का साथी होता है । यहाँ का ज्योतिपी, वर्तमान से भव तक लोगो का साथी होता है । यहाँ के नन्दनवन (Oasis) मे स्थित, स्वयभू पार्श्वनाथ, भव से भवभव तक प्राणी मात्र का साथी होता है, कल्पवृक्ष सा अभीष्ट फल देता है । इस देश की धरती धर्म, सस्कार व नीति पैदा करती है, सत्य प्रेम व शौर्य उगलती है, जिसके आगे देशातरो के हीरे मोती भी धूल के बराबर हैं ।

है कोई ऐसा देश, देवता, जन मन दुख नाता ?

मरुधर कल्पतरु कापरडा, मनवाञ्छित दाता ॥

और तो और, तीर्थाधिराज को प्राप्त प्राकृतिक प्रेम व सेवाएँ भी प्रसन्नतावर्धक हैं, प्रशसनीय हैं । रात का पछी धीरे-धीरे अपने पख खोलते हुए जिस वक्त इसके आगन मे उतरकर मौन लय मे नृत्य करता है, तब इसके शिखरवन्द मन्दिर की गगनचुम्बी चोटी को चूमने के लिए अओ से अनाच्छादित आसमानी कन्या निर्मला सी, लालायित हो, अपनी चाँद सितारो से टकी नोली साडो पहनकर प्यारवश झुक जाती है । हा ! ऐसा नयनाभिराम दृश्य कितना आल्हादक होता है । और उस ओर, स्वराज्य की परिधि मे पदार्पण करते ही भुवनभास्कर, भगवान दिनकर भी अपने अनगिनत स्वर्णिम झरनो से इस तीर्थाधिराज को नहलाने मे अनोखा गौरव अनुभव करते हैं ।

क्या कहे, सैकडो वारिगे इस पर से गुजर गई मगर इसकी महिमा को धो न सकी । हजारो बार सूर्य की प्रखर किरणो ने इस पर आग बरसाई पर इसका यश जल न

सका । बार बार शीतकाल ने अपना प्रकोप दर्शा कर इसको ठंडा करना चाहा, परन्तु इसके तप, तेज की गर्मी के आगे उसे स्वयं पिघल जाना पड़ा । मौसमो ने रंग बदला, प्रकृति पलटी, किन्तु कलियुग का कापरडा तीर्थ शैल-सा अद्यावत् अटल है । अस्तु ।

सभामंडप की सुंदर कारीगरी व आकर्षक पुतलियों की नयनरम्य चित्रकारी से सुशोभित इस तीर्थ की कीर्ति, देश के अन्य प्रदेशों में भी चुराई गई है । अभी पिछले वर्ष ही गुजरात के समृद्ध शहर 'सूरत' में नवनिर्मित '१०८ तीर्थ दर्शन मंदिर' में तीर्थ कापरडाजी को एक विशेष स्थान दिया गया है । और श्रद्धालु जन दर्शन-भक्ति से अपने भाग्य को सराहते हैं । ऐसे पसृत महिमाधारी तीर्थ की निर्माणगाथा व निर्माता को भी प्रकाशित करना परमावश्यक होगा । कहावत है कि—

सरवर दीपक चंद, प्रभाते रवि दीपक ।

त्रैलोक्ये दीपक धरम, सुपुत्रे कुल दीपक ॥

सुश्रावक, उदार हृदय हाकिम भानाजी भडारी जैतारण-निवासी ने एक परमोपकारी यति श्री की कृपा से विक्रमी १६६० में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया ।

आज कापरडा खड़ा है जो लिए यश वृहतर ।

भाना भडारी ने उस नींव में रक्खा पत्थर ॥

सबको गौरव हो मरु देश के इस नरवर पर ।

तीर्थ के साथ हुआ नाम सृजन का भी अमर ॥

श्रेष्ठ शिल्पियों और दक्ष कलाविदों के वृद्धिजन्य नक्शों के आधार पर राणकपुर तीर्थ में, चार मजिला, चौमुखा ६५ फीट ऊँचा विगल मन्दिर, अपने सुपुत्र नारायणजी के सहयोग से प्रायः २ जुग के अथक श्रम द्वारा बनवा कर, श्रेष्ठिचर्य श्री भानाजी ने अपना नाम, गोत्र उजागर कर दिया । इधर भानाजी द्वारा मंदिर बनवाना ही हुआ कि उधर, दूसरी ओर स्वयं ही शासन देवी ने एक कन्या के स्वप्न के मिस, निकट के भूगर्भ से नील वर्णीय भगवन, स्वयंभू पार्श्वनाथ की परिकर सहित मनोहारिणी मूर्त, भडारीजी मा को प्राप्त करवा दी । देखना ही क्या था ? सोने में सुगंध हो गई । और अपने भाय को सराहते हुए हर्ष सहित भानाजी भडारी ने शुभ मुहूर्त में आचार्य श्री जिनचंद्रसूरिस्वरजी द्वारा स० १६७८ में वैशाखी पूर्णिमा के चंद्रवार को इस अनुपम मंदिर में उक्त प्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा करवा दी । स्वयं जोधपुर नरेश महाराजाधिराज गजसिंहजी जिम अवसर पर उपस्थित हो, उस समारोह की सफलता का पूछना ही क्या है । भडारीजी की अनन्य श्रद्धा, भक्ति व शासनदेवी की कृपा से यह प्रतिष्ठा, सफलता व समृद्धि के शिखर को छू गई । धन्य है भडारी भानाजी, जो कापरडाजी तीर्थ के साथ साथ स्वयं भी अमरत्व को पा गए ।

१८वीं सदी में, कापरडा शहर अपनी उन्नति की चरम सीमा देख चुका है। सर्वांग संपन्न जैनो के ५०० घर यहाँ विद्यमान थे। नमक की खाने, छपाई का काम, उद्योग-धंधे व खारचिये गेहूँ आदि से इस शहर को ऐतिहासिक व्यापकता मिल चुकी है। किन्तु अफसोस है कि शाही सल्तनत व अंग्रेजी शासन काल ने क्रमशः इस शहर-तीर्थ की शिल्पकला व शास्त्रों की मिट्टी खूब खराब की। आशातना व कर्तव्यविमुखता से जैनो की सख्या कम होकर कई सम-विषम स्थितियों में से गुजरता हुआ यह क्षेत्र अवनति के दिन देखने लगा। स्थिति शोचनीय हो गई

हुआ समय का फेर, हाय ! पतटी परिपाटी ।

जो थी कभी सुमेरु, आज है केवल माटी ॥

हाँ, लेकिन, जैन-धर्म-वीरो का धर्म है और वीर हिम्मत नहीं हारते। क्या हीरे पर धूल पड़ने से उसकी कीमत कम होती है ? संयोग प्राप्त होने पर इन्किलाब की आधी चेतना-शक्ति को जगाते हुए यो चलती है—

नया जोश ले, नया होश ले, फिर उठता है जनगण प्यारा ।

धर्म-प्राण है, धर्म-वीर है, सत्यनिष्ठ यह देश हमारा ॥

जब बादल घने हो जाते हैं तो उसमें से ऐसी बिजली का जन्म होता है जो अवनति से आकाश तक उजाला ही उजाला कर देती है और तत्काल ही नया मार्ग दीख पड़ता है।

वक्त ने पलटा खाया और इन विषम परिस्थिति के बादलों में घिरे हुए तीर्थ में, श्री सध के पुण्योदय से, अधिष्ठायक देव पुनः जागृत हुए और तत्कालीन महाप्रभाविक तपो-गच्छाधिपति आचार्य श्री विजयनेमिसूरिस्वरजी म० का ध्यान इस ओर आकर्षित होकर, बिजली सी नवचेतना, नवप्रकाश प्रसार गया। इसके फलस्वरूप स० १९७५ की वसन्त पञ्चमी को पुनः प्रतिष्ठा हुई और यह तीर्थ तब से अच्छे दिन देखने लगा है। किमाधिकम, कापरडाजी में आज भी प्रति वर्ष चैत्र सुदि ५ को समीचीन रूपेण, व्यवस्थापको की सुव्यवस्था से, समारोहपूर्वक मेला भरता है।

तदनंतर इसकी बहुमुखी प्रसिद्धि का मुख्य श्रेय 'मरुधरकेशरी' मुनि ज्ञानसुंदरजी (वेवर मुनि) को है जिन्होंने इस तीर्थ की भक्ति में अनमोल सेवाएँ दी हैं। वीरपुत्र आचार्य श्री आनन्दसागरसूरिजी एवम् 'पजाबकेशरी' आचार्य श्री विजयवल्लभसूरिजी जैसे महान प्रभावशाली सत तथा वर्तमानकालीन आचार्य हिमाचलसूरिजी विश्वप्रेम-प्रचारिका, सपन्वयसाधिका-प्रवर्तिनी आर्याग्न साखी विदुषीविचक्षण श्री जी, विज्ञान-श्री जी आदि अनेक साधु साध्वीवृद्ध भक्तिवश कापरडा तीर्थ के बार बार दर्शन कर पावन बने हुए हैं। बार बार अनेक प्रदेशों से चतुर्विध सध ने दर्शनों का लाभ लिया है। जैन अजैन सब ने सराहा है इस तीर्थ को। वास्तव में अनन्त की महिमा का अंत नहीं

है । अस्तु । ऐसे, अशरणशरण स्वयम्भू पार्श्वनाथ प्रभु के प्रति, हमारा हार्दिक भावोत्कर्ष, सर्वदा ही,

त्वत्सन्निधानरहितो मममास्तु देशस ,
त्वत्तत्त्वबोधरहिता मममास्तु विद्या ।
त्वत्पादभक्तिरहितो मम मास्तु वशस ,
त्वच्चिन्तया विरहित मम मास्तु चायु ॥

दक्षिण देश के, परम भक्त, महाकवि नीलकण्ठ दीक्षित के उक्त श्लोक के समर्थन से दिग्दर्शित होता रहे । शुभम् ।

अत मे, हे शरणागतवत्सल पार्श्व प्रभु,

सब कुछ तुम्ही से माग लिया तुमको मागकर ।
चाहूँ नहीं मैं और कुछ इस चाहना के बाद ॥

एक मनुष्य, एक पशु, एक देव, एक नारकी और मनुष्य मे भी एक सुखी, एक दुखी, एक राजा, एक रक, एक सेठ, एक नौकर आदि जीवो की भिन्न भिन्न अवस्थाएँ पुण्य, पाप और परलोक को प्रमाणित करने के अकाट्य प्रमाण है ।

• • •

राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ ये ही तुम्हारे आत्मा के सच्चे शत्रु हैं । अन्य मे शत्रु की कल्पना करना यह नितान्त अज्ञानता है ।

अनीति, प्रपच, विश्वासघात, धोखेबाजी, स्वार्थवृत्ति, कपट-कला, ठग विद्या, ईर्ष्या और निन्दक स्वभाव, धर्मद्वेष, दुर्गचार की दुष्ट बढी, मानव-सेवा के नाम से होने वाली घोर हिंसा, स्वतन्त्रता के नाम से स्वच्छदता का पोषण आदि दुर्गुणो को देश-निकाला नही देगे तब तक उन्नति की आशा व्यर्थ है ।

सूर्य के सन्मुख धूल उडाने वालो की आँवो मे ही धूल गिरती है । वैसे मज्जनो का बिगाड करने वाला भुद का ही बिगाड करता है ।

स्तवन नं० १ वि. सं. १६७३ पौष कृष्णा १०

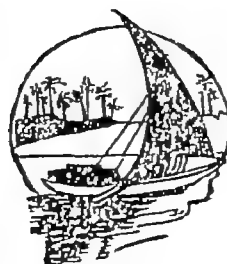
रचयिता — प० हर्षकुशलगरिणी

पार्श्व स्वयम्भू प्रणमए, सेवक जन सुखदाई रे ।
जस समरण सवि सपदा, वाधइ जसमान बढाई रे ॥ १
साहिब सबलउ सेवी यह, निबल नई केड न ग्रहीयइ रे ।
वसियउ तिण जिणवर सही, राति दिवसि मुझ हीयइ रे ॥ २
तिण कहि मनि आरति किसी, जिण के तो सम साई रे ।
सुपुरीस जस उपर करइ, दुजण करउ तस कोई रे ॥ ३
पारथिया पहडइनहि, दाता सो सलहीजइ रे ।
जग जीवन जिणचन्दजी, तो तूठइ जीवीजइ रे ॥ ४
नाम जपू अति नेह सू, अहो राति इक ध्यान रे ।
सामि भगत सेवक सदा, साहिब रइ मनि मानइ रे ॥ ५
उत्तम पदवी अभिनवी, पामइ सेवक उत्तसाहइ रे ।
ज्यू बावन चन्दन सगइ, कुण तरुसखर न वासइ रे ॥ ६
दिन दउलति अति, सुमहछोपो-मनसा पूरण भवती रे ।
अतरग अरि करघडा, सबल सूर ज्यू साभी रे ॥ ७
सानिधि साहिब ताहरी, मुझ उद्य उद्य नितु वाधइ रे ।
चक्ररयण करि ज्यो चक्री, षटखड निसचय साधइ रे ॥ ८
वात सुणत प्रभु ताहरी, सेवक सकट थी छुटइ रे ।
सरस अमी रस घूटता, कहउ क्यू रोम न तूटइ रे ॥ ९
सकलाई तुझ सहुतणइ, सुर किन्नर राजाना रे ।
निश्चय कस्तूरी तणा, केम रही गुण छाना रे ॥ १०
कापडहेडइ निरुपम, प्रभु प्रासाद विराजइ रे ।
कलप वृक्ष नी उपमा, कहऊ, किण तरु नई छाजइ रे ॥ ११
चउमुख त्रिहु भूमि करी, जिण मन्दिर सोहइ रे ।
सिखर कलस पच दड सु, पच धजा मन मोहइ रे ॥ १२

प्रभु तणी छवि आछी घणी, नयण रयण अणियाला रे ।
 तोरा गुण हिडइ धारू, ज्यू मुकताफल माला रे ॥ १३
 आदि पख खरतर गच्छइ, जुगवर श्री चदो रे ।
 तस जापइ त्रिभुवन धणी, प्रगटयउ परमाणदो रे ॥ १४
 रयण सयण परियण, घणा पुत्र पवित्र वरकता रे ।
 यह साहिब तुठउ सही, द्वरि हरउ चित चिन्ता रे ॥ १५
 जात्री आवइ अति घणा, तुभ पर तउसणी सयराणाउ रे ।
 मरुधर सइउ जागे बडउ, मोटउ तीरथ मडाणउ रे ॥ १६
 मनि तानी वचनउ महारइ, वल्लभ जिण तू हीज बाधइ रे ।
 तिणहिज सू साहिब तू सही, जे एक मना आराधइ रे ॥ १७
 अग अग आणद दीयइ, सेवक जण सामिधारी रे ।
 मन मोहन महिमा नीला जिण, तोरी वलिहारी रे ॥ १८
 आज असपन सपनउ सघनउ, बाधइ निविड सनेहो रे ।
 दरसण जिणवर ताहरइ, दूध वठउ मेहो रे ॥ १९
 बामा नदण जिण सुणे, निरमल तुभ गुण वेली रे ।
 घणा कवियण जण, आज ही न रहइ कदई केली रे ॥ २०

कलस

इन वरस सोलहसय तिहुतरि, पौष वदी दसमी दिनइ ।
 अकुर तिम थयउ रूप चैत पूनिमी थी दिन दिनइ ॥
 सुख पवइ पूरति सहार सूरति, जानमूरति कार भी ।
 गणिहरख कुसल करइ सदा, मुभ हृदय कमल इ सार भी ॥

श्री कापरडाजी तीर्थ का रास नं० १

(रचयिता पंडित श्री लक्ष्मीरत्नजी वि० स० १६८३ पोष सुदि ८)

सद्गुरु चरण कमल नमी, जीहो चित चितारणे शारद माय ।
रास भणिय रलियाउणो रे वला, साभल्या सब सुख सपदा थाय ॥१
कई पासजी आस पूरइ घणी रे, वला मन तणा रग रलियामणा कोड ।
अग इत्कोल किल्लोल सू रे, वला पाय लुल जन बे कर जोड ॥२
महिल मुलकै भुगलोचनी रे, वला सब गुणवत तिहापुत्र विनीत ।
सब दिन रात वडलै खुशी, जिहा मधुर बोला मिलै बधन मीत्र ॥३
पाय लुलै जिके मानवीजी हो, नवनवी उपजै तिहा सदा बुद्धि ।
आपदा असुख जायई टली रे वला अटकली मन जिका ते मिले सिद्ध ॥४
लाच्छ लीला करे तिहा घरे रे, वला धणकण कचन भरीया भडार ।
पास तूठे जिया माणसा जी हो, सरब काजई जस जगत जयकार ॥५
आदि उत्पति जिनपति तणी रे, वाला कहिसकइ कहो कुण कवियण साम ।
पारख हीर वारई पूराजी हो, प्रकटियो कर्प-हेटक ठाम ॥६
तासु सुप्रसन्न हुई वर दियउ, दादे चरण सेवक किए अपणो जाण ।
चरण चरचै घसि केसरै रे, वला गावतो प्रभु गुण मधुरडी वाण ॥७
सात सेरा तणी लापसी रे, वला पारपखै जीमइ अत्र अट्ट ।
पहर सवा दसमी दिनै दादा जल तणो दीवलौ ए नहि भूठ ॥८
राज करइ सु मडोवरे जी, हो राव गावो तरे मरुधरा माहि ।
पास अतिसो जाणियो रे, वला सेत सु जीमता कीध सराहि ॥९
वरस घणा जिण मन्दिर इजी हो, विविध पूजा करई निशदिन ।
किण हिक कारण करो पासजी रे, वला धरण अलोप थया जगदीश ॥१०
सहस फण धरणे मस्तक धरै जी हो सघर पदमावती तेहने जाण ।
तिहा पिण सेव सारइसदा दादा नाग बहुराज सू रहै पास नाग ॥११
केतला वरस तिहा अतिक्रमी जी हो रूप वसुधा थकी प्रगटियो जैण ।
सवत सोल तिरोतरे दादा जेहवो गाइना दुव नौ फेण ॥१२
सार गौ सीर केसर तणे जी हो, सिचवइ प्रभु थया प्रकट आकार ।
पुण्य अकुर ज्यू बधतो दादा, दिन दिन पासजी मुन्दर आकार ॥१३

मेल महाजन अति घणो जीहो वित्त तणा किया खरच अपार ।
 सवत सोल छिहोतरेइ जीहो पाट वेसारिया साम शुभवार ॥१४
 पाट जिनदेव जिनसिंह नइ जीहो श्री जिनचन्द सुरिष ने जाप ।
 प्रगटिया थापिया सै हथै रेवला धू अविचल दीसे श्री जिन आप ॥१५
 अमर सुत शुभ दौलतिजी हो भान भण्डारीया गोत्र सी वाल ।
 हुकुम दीधउ शुभ श्री मुखई दादा श्री गजसिंहजी सबल भुपाल ॥१६
 सुदृढ करि नीव थडा वाधे रेवला भान मडावियो सबल प्रसाद ।
 चिहुदिसि चौमुख फावतौ जीहो ऊचपण गमनसुमडे छै वाद ॥१७
 भूमिका तीन तिण उपरइ रे वला शिखर शिर शोभतो कलश भलमान ।
 तिहा पिण पचधज लहलहै जी हो जग कहइ न लिनी विमान समान ॥१८
 वारण भलइ नीलै देहले रे वला चिहुदिसि पारसनाथ ना विम्ब ।
 सहस फणो रलियावणो जी हो मूल नाइक दियो जगत उ ठाम ॥१९
 पूतलिया मिसजोइवा जी हो रभ आवइ तिहा सामनौ रूप ।
 शरवर छाजा थिर पाखती रे वला महमहै धुप री वास अनूप ॥२०
 कलश चाढ्यो वलि तिण समैजी हो सबल मेलो कियो सघ नौ थाठ ।
 अरथ खरचा जिके तिण समै रे वला कुण करे कविजन जेहनउ ज्ञान ॥२१
 सपर तेवड करी लापसी रे वला वेस वारइ भला सालणा चार ।
 शालि दाल घृत घोल सु जी हो मन खुशी हस करै जिमणवार ॥२२
 हाथ तवोल पीरोजिया जी हो भोजकभाट जपे जयकार ।
 महाजन साख मेलौ तिहा रे वला चैत पूनम दिन थापियो सार ॥२३
 नाम नारायण दीपतो जी हो तिम नरसिंह सोढो सिरदार ।
 वाधवा जोड चढती कला जी हो सुजस भंडारीया वश सणगार ॥२४
 पुत्र ते पोतरा जात सुजी हो अविचल नाम राख्यो तिणवार ।
 माडि महोत्सव जस लियउ जी हो पुण्य कारी जयउ भान भडार ॥२५
 शासन देवनी थापनाजी हो सतर नइएक भुजा सुविशाल ।
 भूमि भमती तणी आदरइ रे वला खडग हत्था तिहा पिण क्षेत्रपाल ॥२६
 रगतियो सगतिधर सावलीजी हो नाम गौरो तिहा रहहि ढाल ।
 हाक हणवन्त दूठौ तठे रे वला सेव करइ जन तिहा प्रतिपाल ॥२७

देश सवालख मुरधरा रे वला सिंधरा गाजण अनइ गुजरात ।
 अग नइ वग तिलग ना जी हो लोक आवइ करवा भणीजात ॥२८
 सोरठ महिरठ देशना जीहो मालवी मुलक निपइ मुलताण ।
 जात्रिया देस सेवाड़ना दादा दर्शन करइ जन्म प्रमाण ॥ २९
 स्नान कर अग धोवत धरी जी हो चौसरो टोडर गूथ नै हाथ ।
 भेल कर्पूर कस्तूरि का रे वला केसर घस घणौ कुंकुम साथ ॥३०
 आपणा हाथ सू अरगजे रे वला अग पूजा करई आपणै भाव ।
 अग पूजा बहु विध करे जी हो चैत्य वन्दन करइ आगल आवि ॥३१
 सम श्रृंगार वणावती रे वला शीश कर जोडवी मोडती अग ।
 गावती गीत गुण पासना जी हो वासना सम किताना धर चग ॥३२
 थइथइ नृत्य करती रहइ रे वला गहगहै धमधम मादल छद ।
 कोकिला कठ आलापती जी हो मनपती राण छतीस आनन्द ॥३३
 मडिए भगत रे वला रमइ जीहो भरह नै भावि कर स्याम हुजूर ।
 करपटहेटक पास नह जीहो वार आदीत नौ निलवट नूर ॥३४
 भेरने फरडी दुडवडी रे वला पच शब्दा धुरइ सबल दुपाय ।
 वाजित्र वाजै छै शासता जीहो साम तणे दरबार ने ठाम ॥३५
 तुरत परचा प्रभु पूरवै दादो सबल मेले मन चित्त री आस ।
 पुत्र दे जेह अडतिया जीहो राणमराज नइ लील विलास ॥३६
 भगमीगर श्री भगवन्तजी जोहो जागती ज्योति भाभइ जसवाद ।
 अरि करि केसरी नरबरा दादौ भय हरै तिम विष वाद ॥३७
 सुरु गुरु कवि पिण न कहि सकइ जीहो सर्वगुण ताहरा इण ससार ।
 एक रसना करी मानवी रे वला किम कहै कहो कुण तेह नौ पार ॥३८
 सवत सोलत्रयासियइ जी हो उजली अष्ठमी पोस नइ मास ।
 रास कीधउ प्रभु पासननोजी हो शुद्ध . . . पुर माहि उल्लास ॥३९
 जे थुणई जे भणई जे सुणई जी हो, रास रूडो तिहा नवनिध थाय ।
 राज श्री पुज्य जिनचन्द नइ जीहो श्री लक्ष्मी रत्न कहइ उव भाय ॥४०

श्री कापरड़ा रास न० २

रचयिता पंडित दयारत्नजी वि० सवत १६६५

हूँ बलिहारी पासजी, कापडहेडा सामि सयभ कि ।
गुण गावण मति गहगहे, आपो सदगुरु बचन अचभकि ॥ १
नयणे निरखी नेह सुं इणजुनि एह अचभ वात की ।
प्रगट आप हुता प्रगट, बहुलेजण दीठी विख्यात कि ॥ २
आचारजिया नव अवल गछ, खरतर राजे गुणवत कि ।
श्री जिणचन्द सूरीजी, मुनि अति मोटो महत कि ॥ ३
सवत सोल से सितरे प्रथमण हुइ परमाण कि ।
जोधनयर माहि जागता आखे, इणविधि अहिगण की ॥ ४
तिहुं वावल री तलहठी तीन वास भुइ मिणिजै तेम की ।
प्रतिमा पारसनाथ री, इहा छे कापडहेडे एस की ॥ ५
श्री पुजसु धो सरदहि आया कापडहेडे आप कि ।
परमारथ नविपाँमियो, जाइ मेडते कीधो जाप कि ॥ ६
हुकम हुओ इम हेजसु, बाइसमा तणो धरीमान कि ।
सु धी धर पय सीचज्यो, परगटसी जिणविधते वान कि ॥ ७
सवत सोले चहूतरे पोस वदि दसमि दिन घणु नूर कि ।
ऊजल बड अकुरपरि दूवे सीचतो दीठ अकुर कि ॥ ८
सदपरचो श्री पुज सुं दैव दिखावे इम दीदार कि ।
वानक परि दिन दिन वधै बीजचन्द्र परि कला विचारि कि ॥ ९
वरप ग्यारह लाखथी प्रथम इहा चौमुख प्रासाद कि ।
हुतो तिणविधि हिव हुओ सेवकनू यू समरया सादकि ॥ १०
निरसी निखारू निपुणनारायण भडारी नाम कि ।
हुकम दियो हाजर हुइ किणहि अवरन चाले काम कि ॥ २१
तिण कहियो निज तातनु, भडारी कुल अभिनव भाण कि ।
भानो छानो नहि भुवणि, अद्भुद दान धनद अहिनाण कि ॥ १२
पैसा बहुला रे प्रथम हुकतीदार वडे फुजदार कि ।
भागवली भानो भलौ, सुजस कियो सारे ससार कि ॥ १३

सवत सोलह पचोतरे सुदि हुतिय मगसिर तिममास कि ।
 पुनी वदीतो देहरो भागवली भानै मडियो ओस कि ॥ १४
 सोलसहसय छिहुँतर समै पदम शिला तणो प्रारभ कि ।
 पीठे बैठा पासजी इण मुहरत जण घणी अचभ कि ॥ १५
 ये तिहुघणमेलिया पाणी बीज नवि पहुचाइ कि ।
 सरवर त्रिहडी लापसी भानेजीमाया भल चाइ कि ॥ १६
 उपरी तवोल अवसरे टुकडहे दुकृन गए दूर कि ।
 भट्टारक भाभा विन्हे हुता देव हाजरा हुजूर कि ॥ १७
 देवल सषरो देखिने दिवसहु दाखवे दीवाण कि ।
 मुजरउ करिया पावासउ आषो, आप करै अहिठाण कि ॥ १८
 भुज अठारे छै भला प्रत्यगि सासण प्रतिपाल कि ।
 गोरो कालो रगतियो षडग हाथ बलि जिहा क्षेत्रपाल कि ॥ १९
 सप्तफणो सोहामहणो आपरूप कीधो आकार कि ।
 ..... पुरो नहि किण विधि आपै दिन कमवार कि ॥ २०
 सवत सोलह ईक्यासिए, वयसाषा सुदि तीज विचार कि ।
 दड कलस चाढण दिवस ध्वज मुहरत जोयो निरधार कि ॥ २१
 देसानुं कागल दीया नहुतरिया वलि नगर ने गाम कि ।
 नरनारी आया निपुण हैजे पूरखता मेन हाप कि ॥ २२
 धजा पच डडे धरी पुन्य तणो पुरो प्रमाण कि ।
 कलस मुहरत सुकृत करणसाजै दिन कीधौ सुविहाण कि ॥ २३
 सखरी तेवडि सालणा लापसिया कीजे रग रेल कि ।
 माठो मोटो मडियो सभिया साल दाल धृतघोल कि ॥ २४
 जीव उदार जीमाडिया, सघ देस देसारा सार कि ।
 मोटे सेहथि आपिया फदिया भाना सुत ने कार कि ॥ २५
 नाकारो किण ही नही, दूखिया दपटै दीजै दान कि ।
 सघ पूज साधा तणी भडारी सतोषे भान कि ॥ २६
 गोसुवरण दे अणगिणया बाभण कीधी वेंचीसकी ।
 भोजक चारण भाटनू सतोषे गिणिया सारीस कि ॥ २७

दीठो धाता धनदपट गिणता नवि पट्टी ते आन कि ।
 थिर चैती भेली थयो कीधी परठ वडै परधान कि ॥ २८
 जावे श्री जिणचन्द नै सुपसापे श्री पारसनाथ कि ।
 भाना नारायण धरे अपूट हुइ सगली ही आय कि ॥ २९
 भडारी भाना सुतन नरायण नरायण रूप कि ।
 देव गुरु रागी भागमल इण सम अवरन दीठ अनूप कि ॥ ३०
 नरसिंह ने सोढो निपूण वधव वयासे वरयाम कि ।
 ताराचन्द खगारतिभ कपूरचन्द किरीयावर काम कि ॥ ३१
 पास पसाये इया प्रवल दिन दिन हुआ चढता होइ कि ।
 अवर सेवा जे आदरे अणभग अणगजी अणवीह कि ॥ ३२
 जालीतल जिनचद नै पाटै श्री हर्ष सूरिन्द कि ।
 पास सेवाथी पामियो अधिकै चढतो नूर आणद कि ॥ ३३
 अदेखाई आँगमी माने नहि जे घरि मति मान कि ।
 सभादीए तियाँ साहिवो निसचै पिसुण गमै निसतान कि ॥ ३४
 आगे ही अतिशयअधिक पारख हीरा वारइ पास कि ।
 पाणी दीवो पोस वदि दसमी दिन हूतो जस वास कि ॥ ३५
 सगत सेर री लापसी सघ जीमतो सकल सुगाम कि ।
 राय मागे परती लियो सेह बात न हुई सही आलकि ॥ ३६
 देवा सिखट देव ये मछरी का वट मछरीक कि ।
 पारथिया सहू पूरवै निसचै मरदवडी निरभीक कि ॥ ३७
 पामे पास पसाउले पुत्र विनीत घणो परिवार कि ।
 मानित मृगलोचन दिलै कलियुग को न लोपे कार कि ॥ ३८
 कलि बलि माहि बडि करै दहिले जाए दहवार कि ।
 पास पसाए प्राणिया अलाप सय सहूटले उचाट कि ॥ ३९
 सुरतर समवड साहिवा माडी मे तोसुमन मेल कि ।
 भालि अखड भबकि विगतो कुण सवाले वेल कि ॥ ४०
 परचो दीठो पासरो परपि नयणे आणदपूर कि ।
 कापडहेडे तिणकियो हरपै देसी रास हुजूर कि ॥ ४१
 भविक भणय जे रास भले माने बलि समले कल्याण कि ।
 मनवाछित सगला फलै हुएनहि किणाही विध कहान कि ॥ ४२

सवत सोलह पचाणवे राजे श्री हरष सूरिस कि ।
पास तणा गुण पूरिया सवहि दया रतन सुसीक कि ॥ ४३

कलश

इम विनवउ भविय तारण अणदिति खरतरगुरु जिनहर्ष सूरिस
जिणचद हि परमेसर श्री पासनाह धरणीदहि लाघिस पूरउ प्रमाणद
सघउ मनवाछित ।

कापरहेडा पारसनाथ कवित्त

कवित्त—(इसकी रचना वि० स० १७०६ मे हुई)

पारसनाथ पसाईल, बधि पदारथ लधौ ।
च्यार सै गज बीस, बध थडा बध बधौ ।
त्रिभुवन नाम त्रिलोक, व्रता कुल चौसठि विषारण ।
देव गोत देवलोक, सील राजद सुधारण ।
एहवौ प्रसाद इल ऊपरा, सारा है सुरनर सकल ।
'भानीदास' करायौ जिन भवन, इलपुड अमरावत अचल ॥ १

च्यार मुख चिहु दिशा, भवन पिण च्यार भणीजै ।
इक्यासी गज उदेवडे, सासत्रै वणीजै ।
अचलमेर उपारा, नलिन विमान निरतर ।
एह सिखर असमान, पुणा तिण रीत पटतर ।
साराह करै सुगले सुरिद, जिनप्रसाद सुजती जुगति ।
'भानीदास' करायौ जिनभवन, ओव सिखर ओपति अति ॥ २

प्रघल बहुत पावडी, जुगति सख्या कुण जाणै ।
महा घर मडणी विवुध, सहू कोइ वखाणै ।
चतुर महाघर च्यार, च्यार बलि रेख चविजै ।
असटा पदति इधक, दिन दिन ओपम दिजै ।
माडणी अजाइ वमाडियौ, खाति सुद्रिब खरचै खरा ।
'भानीदास' करायौ जिन भवन, पाभौ पर दीपा घरा ॥ ३

आठ अग ओपग तीन से बीस . . चिहु दिसा चोकिया ।
 कीध अजाइब कोरण, पहि पुडमैं मीढिया ।
 अवर को वै ।
 बारै हजार बतीस, सरबर पूतली सभावै ।
 ओपमा सहस अठारि, घर बिरद ।
 त्रैभुवन तणा बहुरूप तिण, सारा है सगले सुरिद ॥ ४

... २ पच सै भला भुइ डड भणिजै ।
 सतरै सहस सपेखि थभ अवाणु ल सोभती ।
 थान थिरय सिर सोये, . . ।
 भयो, करम घरम मीठा कवण ।
 कुण मीठा कलि माहि, भान वरियाम भडारी ।
 महि पुड कलिजुग माहि, अचल अखियात उवारी ।
 सोले सै इक्यासियै चैत्र, मुख कलस चढायौ ।
 सिरिहर आखा तीज, सिरै महूरत सवायौ ।
 ससि सूर इद सामद कहि, थिरताइ अविचल थाइसी ।
 'भानीदास' सुजस समरथ भणै, जाते जुगै न जाइसी ॥ ६

—अभय जैन ग्रन्थालय गुटका जिसमे अमरसिंह आदि की बात सवत् १७०६ लिखित

श्री कापरहेडा पार्श्वनाथ वृद्ध स्तवन

रचयित श्री जिनहर्षसूरि—वि० १७३५

वालहेसर सुणी बीनती हो माहरा श्री महाराज ।
 सेवक सुपर निवाज नै, सारो सगला ही काज हो ॥
 जिम बाधै त्रिभुवन लाज हो, भवसायर तू तो जिहाज हो ।
 तुझ मदेल्हयो मैं आज हो, साचौ साहिब सिरताज हो ॥
 कापरहेडा श्री पासजी ॥ १

महियल महिमा ताहरी हो, कहिता नावै पार ।
 चावौ तीरथ चिहु-दिसे, करिवा आवै दीदार हो ॥

हियडे घर भाव अपार हो, नरनारी कर सिणगार हो ।
 गुण गावै राग मल्हार हो, बलिहारी प्राण आधार हो ॥२॥
 साहिब सुरतरु सारिखो हो, अधिकी पूरो आस ।
 चिता चूरे चितनी वारु, लहिये लील विलास हो ॥
 अन्तरजामी अरदास हो, करु हियडै धरिय उल्हास हो ।
 नयणे निरखो निज दास हो, भाँजो दुख गरभावास हो ॥३॥
 दादौ दुनियाँ दीपतो हो, समरथ त्रिभुवन साम ।
 एका थापै ऊथपै, एकाँ निस्तारे माय हो ॥
 भरपूर भडारे दाम हो, काढे सबला तू काम हो ।
 सुभर भरिया ..... सहुको गावै गुण ग्राम हो ॥४॥
 साम तुम्हारा नाम थी हो, लाधे राज भडार ।
 मणि माणिक मोती घणा, रथ पायक बहु विस्तार हो ॥
 हय गय चाकर सिरदार हो, घर धान तणा अबार हो ।
 निरुपम गुणवन्ती नार हो, पुत्र जाणे देवकुमार हो ॥५॥
 कुमणा न रहे केहनी हो, पामइ सुख भरपूर ।
 ताहरा सेवक ताहरी, तिण सेवा करै हजूर हो ॥
 जागै तिम पूण्य अकूर हो, टलि जायै पातिक दूर हो ।
 सूरि जिम बाधे तूर हो, घरि बाजे मगल तूर हो ॥६॥ का०
 इहलोक परलोक नानासहु हो, सुख आए गुणनेह ।
 करम सबल दल निगदलै, जिम चुकी करै अरि छेद हो ॥
 अजरामर मिंदर जेह हो, सुख पार न कोई अछेह हो ।
 जिहा रूप नही नही देह हो, थापे सिवनारी नेह हो ॥७॥ का०
 परतो साम देखालवा हो, पूरेवा गहगाट ।
 इलि अवतरियौ आइनै, घडियो नही किण ही घाट हो ॥
 एतो मुगतपुरी नी वाट हो, दुख दालिद्र गयण उचाट हो ।
 आवै जात्री नौ थोट हो, माजण निजमन ना काट हो ॥८॥ का०
 'भान भडारी' भाव सू हो, सुभ मुहुरत सुभवार ।
 देवल सुधि मडावियौ, एन चलै किण ही वार हो ॥
 'नारायण' सुजस भडार हो, जिन मन्दिर कीध उदार हो ।
 'ताराचद' मुत तमु सार हो, विस्तरीयो बड विस्तार हो ॥९॥ का०

रग रली परिवार मे हो, साम तणै सुपसाय ।
 उत्तम कर्म किया जिये, तिमहिज वत्ति करता जाइ हो ॥
 नामौ नवखडे थाइ हो, अरियण आइ लागै पाइ हो ।
 श्रीपास सदाई सहाय हो, दोहरम आवै नही काय हो ॥१०का०
 पुर 'मडोवर' देस मे हो, तारण जलधि जिहाज ।
 मेटे जे सुभ भाव सू, ते पवि सिवपुर रान हो ॥
 माहरी तुम्हने छे लाज हो, वाचक 'शातिहरख' सहाज हो ।
 'जिनहरख' कहै महाराज हो, साहिबजी सुयर निबाज हो ॥११॥

इति श्री कापरहेडा वृद्धिस्तवन सम्पूर्ण

पंडित व्यासिध्व लिखित श्री बीकानेर मध्ये पारख सा नाबराणी,
 प्रतापसी तत्पुत्ररत्न पा० सा० सहसमल्ल पठनार्थ ॥श्री॥सम्बत १७३५॥

३ कापरहेडा पार्श्वनाथ स्तवन

रचयिता जिनहर्ष सूरि

तै मन मोझौ माहरी रे, होय रहचो लयलीन ।
 सावलिया साह तुझ बिन खिण न रही सकू रे लाल, ज्युंजन पखि मीन रे
 ॥१॥ सा तै०

दरसन दीजै आयने रे आपणा सेवक जाण रे ॥ सा० ॥
 मोटा चिहु दिस साचवे रे लाल, हित वच्छल हित आण रे ॥ सा० ॥२॥
 सेवक सट्टकौ सारिखा रे, लेखवस्यो सुविशेष रे ।
 शोभा तोहीज पामस्यो रे लाल, इणमे मोन न मेख रे ॥ ३ ॥ सा० ॥
 दरसन ना आजू हुवै रे, दरसन तौ दीजै तास रे ॥ सा० ॥
 पाणी रवी सुं पातलो रे लाल, उपगारी देव पासरे ॥ ४ ॥ सा० ॥
 इण ससार असार मे रे, उबरसी उपगार रे ॥ सा० ॥
 मोटा थी थोटा हुवै रे लाल, इम आखै ससार रे ॥ ५ ॥ सा० ॥
 अरज करू सफली हुवै रे, ताहरी वाधै लाज रे ॥ सा० ॥
 फलै मनोरथ माहरो रे, एक पथ दोय काज रे ॥ ६ सा० ॥
 हू पिण लू इक ताहरो रे, सेवक विश्वावीस रे ॥ सा० ॥
 'कापडहेडै' पासजी रे लाल, कहे जिनहरख गणीस रे ॥ ७ ॥ सा० ॥

इति श्री कापडाहिडा पार्श्वनाथ स्तवन ।

४. कापरहेडा पार्श्वनाथ लघु स्तवन

(सारी रे रसिया रग लागी ॥ ढाल वीदली)

(रचयिता श्री जिनहर्ष सूरि वि स १७२७)

मोरा लाल अग सुरगी अगीया, कु कुम चदण री खान ॥ मोरा लाल ॥
 आगल नाचे अपछरा, गीता रा रमजोल ॥ मोरा लाल ॥ १ ॥
 पास जिणद सू मन लागौ, रग लागौ चित चोल ॥ मोरा लाल ॥
 मोरा लाल मूरति मोहण वेलडी, दीठा आणद होइ ॥ मोरा लाल ॥
 सौ वेला जो निरखीयै, नयणा अमीजरता तोय मोरा लाल ॥ २ ॥
 मोरा लाल हियडा माहे वसि रह्यौ, मोहनगारौ नाम मोरा लाल ।
 सूता ही सपने मिलै, सीभै सगला काम । मोरा लाल ॥ ३ ॥ पा० ॥
 देव घणा ही देवले, दीठा तेन सुहाइ मोरा लाल ।
 भमरौ मोह्यौ केतकी, अलबिन अरणी आइ ॥ मोरा लाल ॥ ४ ॥ पा०
 मोरा लाल चातक जलधर नै नमै, अवरन नामे सीस ॥ मोरा लाल ॥
 कै तौर है तिसालुओ, कैज्याचैजगदीस ॥ मोरा लाल ॥ ५ ॥ पा०
 मोरा लाल वाल्हेसर निज सेवका, नयणै जौ निरखत ॥ मोरा लाल ॥
 इतरै ही सुख सपजै, तन ताठिक उपजत ॥ मोरा लाल ॥ ६ ॥ पा०
 मोरा लाल मोरी आहीज वीनती, दोजै लील विलास ॥ मोरा लाल ॥
 कहै 'जिनहरख' सदा नमुँ, कापरहेडा पास ॥ मोरा लाल ॥ ७ ॥ पा० ॥

इति श्री कापरहेडा पार्श्वनाथ लघु स्तवन ।

संवत् १७२७ वर्ष श्रावण सुदि ६ दिने प० सभाचद लिखित ॥ श्रीजैतारणमध्ये ॥

वि० स० १८७२ में यतिवर्य्य श्री गुलाबविजयजी महाराज ने जो कविता लिखी उसे
अविकल रूप से प्रकाशित करते हैं—

स्तवन नं० १ (गजल)

दोहा

सरस्वती पाय प्रणमु सदा

रिद्धि सिद्धि नित देय ।

दुख विणसण सुख करण, अविरल वाणा देय ।
देश चहु दिशि दीपतो, सदा शूरमो देश ।
तीर्थ कापरडे वरणवु भैरु वली विशेष ।
गजल करु गौरातणी, सुणता उपजे नेह ।
बालक बुद्धि वधारवा, अकल उपजे एह ।
ज्ञानी ध्यानी वहु गुणी, पाखण्ड रहे न कोय ।
एता खडे दुरजन अधिक रगराली घर होय ।

गजल

देवल वरणवु कैसाक, तारा मडल जैसाक ।
नलनि गुल्म है विमान, ऐसा खूब है कमठाण ।
चारो पोल हैं चारो खड, देवल दीखता प्रचण्ड ।
ऐसा शिखर है उच्चाक, जाय आसमान में पहुचाक ।
चारो तरफ है छाजाक, वाजै नौपतो वाजाक ।
क्या २ कोरणी कीनीक, ऐसी बुद्धि ही दीनिक ।
पारसनाथ की पूजाक, माँहे देवता दूजाक ।
डावा जीमणा भैरु की, काला गोरला कदुलुंकी ।
दुनिया जातरु आवेक, दरसण भैरु का पावेक ।
परचा पुरता ऐसाक, दुनिया मानत जैसाक ।
चारो खड मे फिरतेक, भैरु आण ही वरतेक ।
मेला भरता है आठम चवदशी प्रमाण ।
स्त्री रोज ही ध्यावेक, तिके पुत्र ही पावेक ।

माता चकेश्वरी कैसीक, मनसा पुरती जैसीक ।
 शकर खूब हैं बडभाग, रखते पार्वती गल लाग ।
 जटा गग ही बहतेक, वहान बहल ही रहतेक ।
 गणपत देव कहु जाण, मूषा पर बैठा है आण ।
 हनुमत वीर है एहवाक, दुनिया करती है सेवाक ।
 जात्रु अथागही आवेक, दुनिया चूरमो लावेक ।
 उपासरा नजदीक है भारीक, दुनिया वदती सारीक ।
 सिद्धि बन्ध है सालका, खरतरगच्छ का आलका ।
 बाडा वण रहा हृद बीच, अरणी केर की जगीच ।
 देवल कृष्ण का हृद युक्त, सब जन पूजते मन भक्त ।
 चौपड गटा है वाजार, मेला मडता है विस्तार ।
 वजाजी माल बहुविकतेक, सामादलाल ही मिलतैक ।
 चापासर है कैसाक, सरोवर कहिए जैसाक ।
 शकरदेव का देहराक, आगे बाग का भेराक ।
 वागा रूख है बहु खूब, दाखा केला लागे खूब ।
 आवा आमली निम्बू का, पीलू जवेरी जावुक ।
 सीताफल होत है चगाक, वावल नीबू नवरगाक ।
 खेजड कुमठा है जालक, ढालू पीलू खा रहे बालक ।
 गू दी दाडम बोर का, तोरु भिडी हैं ओरोक ।
 मैथी चदलिया है साक, मूली गाजर है विनताक ।
 एरड ककडी वालोल, कोयल टहुका दे रही बोल ।
 चम्पा मालती फुली, गुलाब मोगरो सिंचती मूली ।
 शोभा वणवि केसीक, रमे देवता जैसीक ।
 बाडी पास है नजीक, मगो करसणी सनीक ।
 हासल होत है हर साल, हाटो बिके है माल ।
 कुवा रतन है भारीक, पाणी भरत है नारीक ।
 माडा बावडी वर वाण, नाडी बसत है सोजाण ।
 चामुंडा थान है चगाक, निर्मल नीर बहे गगाक ।
 आडा वसते श्रेत्रपाल, करते गाव की रखवाल ।
 मठ की जायगा जाणुक, कैसी छवि है आणुक ।
 राम का देहरा चगाक, पूजा होत है मन रगाक ।

आगे आगर मे जान, साभर माता का है थान ।
 नागण नेमा माता की, पूजा होत है सीता की ।
 लूण की खुलती हैं क्यारीक, मामा देव है भारीक ।
 छोड ग्राम के रस्ताक, मामा बीच मे बस्ताख ।
 रामा पीर है रजाक, धोली फहराती धजाक ।
 केसरिया कवर का है स्थान, दुनिया पूजती बहुमान ।
 चम्पा अवलिया सरदार, सबसे रखते बहु प्यार ।
 थोडे मे गजल कीनी, वाते सारी ही लीनी ।
 सम्वत अठारा जाणुक, वरस वहोत्तर आणुक ।
 चैत्र मास है चगा, वद पख तीज दिन रगा ।
 तपागच्छ यति है गुलाब, किया इस गजल का जाब ।
 जिसने कहिए केसीक, आख्या देखी है जैसीक ।

स्तवन नं० २

यह स्तवन श्रीमद्विजय नेमिसूरीश्वरजी महाराज के शिष्यरत्न श्री
 अमृतविजयजी महाराज ने प्रतिष्ठा के समय बनाया था—

हा मारे ठाम धर्मना साडा पचवीस देस जो (राग)
 हारे मारे मरुधर देसे करपटहेठक गाव जो ।
 राजे रे त्या जैन धर्म नो राजीया रे लोल ॥ १
 हारे मारे चार मजलनो मोटो मदिर राजजो ।
 चौमुखो चउगतीने चुरे ज्यो जनोरेलो ॥ २
 हारे मारे मूलनायक श्री उत्तर दिता मजारजो ।
 पूर्व दिशारे शान्ति दाता सोलमारे लोल ॥ ३
 हारे मारे सम्प्रती राजा भराव्यो ए प्रभु विम्बजो ।
 कान्तीरे जैनी साचा मोती समीरे लो ॥ ४
 हारेमारे निरखी निरखी नरनारीना नैनजो ।
 नवी पामे तृपती कामे दरसण सदारे लोल ॥ ५

हारे मारे कउच भीत कबूतर पालण हारजो ।
 तारक भवसागरथी तारो दासनेरे लोल ॥ ६
 हारे मारे पालडी गाव निवासी सघवी राजजो ।
 पुनर अवघारे मोहत्सव तीर्थ विसे करेरे लोल ॥ ७
 हारे मारे तपगच्छ गगन नेभानु नेमिसूरीदजो ।
 सइके ओगणीस पचोतरना माघमारे लोल ॥ ८
 हारे मारे सुदी पाचमने शुभ लगने जिन सोलजो ।
 थापीयारे तस अमृत नेह थकी नमेरेलो ॥ ९

स्तवन नं० ३

राग होरी—सांवरो सुख दाई

पूज लो भवि भाई, पार्श्व प्रभु शिव सुख दाई ॥ टेर
 पुरुष दानी पार्श्व जिनेश्वर, तीर्थंकर जिनराई ।
 ब्रह्मा, विष्णु, हरि हर शकर, राम रहीम खुदाई ।
 खुदा से नही है जुदाई ॥ १
 राग द्वैष द्वेषण नही जामे वीतराग पद पाई ।
 निर्दोषी सेवो भवि भावे, नाम अनेक कहाई ॥
 नाम की नहि है परवाई ॥ २
 स्वयंभू पार्श्व सेवा से, स्वयंभू बन जाई ।
 सेवा फल सेवक की सेवा, करते लोग लुगाई ॥
 चरण मे शीश नमाई ॥ ३
 कापरडा तीर्थ मडन प्रभु पार्श्व, खडन कर्म कराई ।
 शुद्ध होवे निज आत्म रूपी, जन्म मरण मिट जाई ॥
 कापरडाजी की दुहाई ॥ ४
 'आत्म लक्ष्मी' प्रकट करने को, आत्म निमीत्त कहाई ।
 शुद्ध अवलम्बन है जिनवर दर्शन, वल्लभ अति हर्षाई ॥
 मिले आत्म ठकुराई ॥ ५

स्तवन नं० ४

केशरिया थासु प्रीत लागीरे साचा भाव से ॥ चाल ॥
 श्री पार्श्व जिनद के दर्शन करोरे भवि भाव से ।
 पुरुषादानी पार्श्व प्रभुजी, उत्तम दानी ध्यानी ।
 ज्ञानी नही मानी गुणखानी, सानी नही जस जानीरे ॥ १
 पारस सम पारस रस पूरण, चूरण करके उपाधि ।
 भव्य कनक को निर्मल करता, पूरण जह्य समाधिरे ॥ २
 कापरडा तीर्थ मडन प्रभु, खडन अघ दल करता ।
 जो सेवक सेवा शुभ करता, हरता दुख सुख भरतारे ॥ ३
 चैत्य स्वयंभू पारस प्रभु का, चार खण्ड का सोहे ।
 दूर दूर से दृष्टि पडता, देखत तन मन मोहेरे ॥ ४
 वाण मुनि रस इट्टु (१६७५) सुन्दर, मन्दिर है बनवाया ।
 भानाजी भण्डारी वशे, ओसवाल जग गायारे ॥ ५
 वसु ऋषि रस शीश (१६७८) घर पारस प्रभु, विधि से थापन कीना ।
 भंडारी भानाजी पूरण, पुण्य खजाना लीनारे ॥ ६
 चउमुख देवल देवे केवल, लेवल सम उर घारा ।
 चार गति ससार भ्रमण को, टारी करे भव पारारे ॥ ७
 उन्नीसो पचोत्तर पचमी, माघ सुदी बुधवारा ।
 बिजयनेमिसूरी करवाया, तीर्थ का उद्धारारे ॥ ८
 मूलनायक पारस प्रभु उत्तर, पूरब शांति जिनदा ।
 अभिनदन दक्षिण सन्मुख है, पश्चिम सुव्रत चदारे ॥ ९
 ऋषभ देव अरनाथ जिनद, शासन नायक वीरा ।
 नेमीनाथ दूजे खड सोहे, सेवो भावे धीरारे ॥ १०
 श्री नेमीनाथ अनंत प्रभुजी, नेमिनाथ जिनराया ।
 मुनि सुव्रत तीजे खड दीपे, मुनि सुव्रत सुखदाया रे ॥ ११
 पार्श्वनाथ मुनिसुव्रत स्वामी, शीतल नाथ सुहाया ।
 पारस चौथे खडे दर्शन, करी तन मन हर्पायारे ॥ १२
 ऋषि मुनि निधि इट्टु (१६७७) सातम तिथि, माघ वदि रविवारा ।
 आतमलक्ष्मी प्रभु के दर्शन, वल्लभ हर्ष अपारा रे ॥ १३

स्तवन न० ५

रचयिता—श्री गुणमुन्दरजी महाराज

मरुदेश तीर्थ हितकारा, कापरडा पार्श्व प्यारा । टेर
 निर्जल मरुस्थल के माही, तीर्थ पिण अधिका नाही जी ॥
 देख फलवर्द्धि ओसिया, कापरडा दर्शन सारा ॥ १
 चोमुख चौमजिला छाजे, ऊचो अति गगन विराजेजी ।
 ध्वज दड कलश चमकारा, सुर सानिधि चैत्य उद्धारा ॥ २
 नाहि स्तम्भ को गिनती पाई, नालो को उर्ध्व चतुर्गई जी ।
 द्वादश गवाक्ष दिशि चारा, दिग्पाल बने पूजारा ॥ ३
 सोलह प्रतिभा मनुहारी, फिरि दोय अनुपम न्यारीजी ।
 छवि शान्त सरस सुखकारा, दिल रजन विव अठारा ॥ ४
 मूल नायक नील वर्ण है, धणि लच्छन चरण शरण है जी ।
 शिर सहस फणि विस्तारा, सिर ताज पै जाऊँ बलिहारा ॥ ५
 स्वयम्भू पार्श्व है मोटा, दुनिया का भागे टोटाजी ।
 जहा यात्री आवे हजार, मिल पूजे सूर नर सारा ॥ ६
 प्रभु भक्ति विवध पर होवे, सुर नर प्रभु मुखडा जोवेजी ।
 लाजे रोहिणी भरतारा, जिन दर्शन आनन्द कारा ॥ ७
 कापरडा तीर्थ है नीको, यश विजय नेमिसूरी को जी ।
 करवाए तीर्थ उद्धारा, जिन नाम रटे नर नारा ॥ ८
 शुभ साल पिचहत्तर माही, प्रतिष्ठा सेठ कराई जी ।
 किया मरुधर जैन उजारा, जैनेतर भेद निवारा ॥ ९
 शुक्ल माघ पचमी मेला, होता है श्री सघ भेलाजी ।
 वर घोडा निशान नक्कारा, घुरे नोवत जिन दरबारा ॥ १०
 छटादार स्वर्णमय अगिया, जिन भक्ति से दिल रगियाजी ।
 पूजा नाटक भनकारा, मडली, घुंघरू घमकारा ॥ ११ ॥
 प्रभु पूजा अष्ट प्रकारा, विधियुक्त होय निस्ताराजी ।
 यह श्रावक का आचारा, शिक्षा ले पुत्र कुमारा ॥ १२
 आनन्द सप्त मे अग सुहाया, बगुर श्रावक मन भायाजी ।
 देखो आवश्यक सूत्र मझारा, ज्ञाता द्रोपदी अधिकारा ॥ १३

पूजा की भावना भावो, खुश खिदमत प्रभु की चाहोजी ।
भक्ति से वेड़ा पारा, पाओगे मोक्ष द्वारा ॥ १४
ओस वश मे जाति भडारी, भानूमल हुए यशधारीजी ।
सुर सहाय मनोहर प्यारा, बनवाए जिनालय सारा ॥ १५
भय भजन पार्श्व भगवन, फिरता हूँ फेरी जगवनजी ।
करो चिदधन रूप हमारा, लहूँ अजर अमर अविकारा ॥ १६
श्री रत्न प्रभु सूरी राया, ओसिया ओसवाल बनायाजी ।
जिन अकथ किया उपकारा, हिंसा मिथ्यात्व विडारा ॥ १७
गच्छ कवला आज शिरोमणि, गुरु ज्ञानसुन्दर के दर्शन जी ।
पूर्ण सम्पति दातारा, जासु महिमा अपरम्पारा ॥ १८
शुभ साल सतासी अन्दर, करी यात्रा मुनि गुण सुन्दरजी ।
हुआ सिद्ध मनोरथ सारा, पौष वद दशम बुधवारा ॥ १९
मति साहस विनती गाई, अक्षर कम अधिका नाही जी ।
यो कीजो चतुर सुधारा, यह विनय है बारम्बारा ॥ २०

श्रीकापरडा मन्डन श्रीस्वयंभू पार्श्वनाथ

स्तवन न० ६

(चाल—चोककी)

स्वयंभू पार्श्वनाथ, कापरडे शुद्ध मनसे कोई ध्यावेगा ।
ज्ञानी फरमावे, वह भव भव सुख पावेगा ॥टेरा॥ (मिलत)
तेईसवा जिनराज, जिन्हो का उज्ज्वल यश जग छाया है ।
ऐसा नही जग मे जिन्होने, पार्श्वगुण नही गाया है ॥
नगर जैतारण ओसवस मे, भण्डारी बडभागी है ।
श्री भानुमलजी नाम आपका, जैनधर्म के रागी हैं ॥
सदाचार षट् कर्म को पाले, इष्टबली अति भारी हैं ।
हकूमत का पैसा राजकी, सेवा सदा हितकारी है ॥
(छूट) एक दिन किसी दुष्टने, चुगली खाई दरबार मे ।
भण्डारी को पकड बुलावो, क्या कहेगा जबाब मे ॥

जैतारण से चालीया असवार हुवा सब साथ मे ।
 देव दर्शन किया बिना, भोजन नहीं लेऊ हाथ मे ॥
 (शेर) आय कापरडे गुरु से अर्जि कीनी ।
 भली फते होगी तुम जावो आशीषज दीनी ॥
 बात सुनी नरनाथ कुर्व फिर दिनो । भला०
 आय कापरडे गुरु को शरणो लीनो ॥ (दौड)
 गुरु कृपा सिरधार । देव सहायता ले लार ।
 निलनीगुत्तम' आधार । बनाया मन्दिर श्रीकार ॥
 माल चौमुखजी चार । सात खण्ड सुखकार ।
 गगन से करते हैं विचार । स्वर्ग मोक्ष के दातार ॥ (मिलत)
 चार मण्डप और रासपुतलियो, थभा गिना न जावेगा ।
 ज्ञानी० ॥ १ ॥ (मिलत)
 भवितव्यता का जोर जिस्से, देववचन विसराया है ।
 रह्या काम अधूरा फिर भी, लक्ष्मी किनारा पाया है ॥
 देव कृपाकर भूगर्भ से, बिम्ब चार प्रगटाया है ।
 सुकुसुम की वरसा, देखने सघ सकल हरषाया है ॥
 एक बिब तो गुप्त हुवा, तीनों को मन्दिर मे लाये हैं ।
 सोजत, कापरडे, अरु पीपाड नगर मे ठाये हैं ॥ (छूट)
 सवत् सोलह इठन्तरे, वैशाख पूर्ण मासजी ।
 मरुधराधीश 'गजसिंह' का, जोधाणा मे वासजी ॥
 जिसके विजयराज मे, प्रतिष्ठा हुई सुखकारजी ।
 सघ चतुर्विध महोत्सव कीनो, वरत्या जयजयकारजी ॥ (शेर)
 चौमुख प्रतिमा चार चतुर गति चूरे । भला० ।
 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ सुख पूरे ॥
 सघ मे हुआ आनन्दमगल गुण गावे । भलो० ।
 मिल नर नारी का वृन्द पार्श्व मन ध्यावे ॥ (दौ)
 बढा पाप का प्रचार । छौडी सेवा भक्ति सार ।
 जिससे पुन्य गये परवार । हुवा सघ वैकार २ ॥

छोड़ी मन्दिर की छाप । लगा अधिष्ठायक का शप ।
 अन्न नहीं मिलता है धरप । देखो आशातना का पाप २ ॥
 (मिलत) आशातना का पाप जबर है परभव मे दु ख पावेगा ।
 ज्ञानी० ॥ २ (मिलत)
 प्रबन्ध नहीं सेवा पूजा का, तूट फूट होने लगी ।
 जब सेठ लल्लुभाई के हृदय मे भक्ति जागी ॥
 फिर विजयनेमि सूरेश्वर आये मारवाड मे बडभागी ।
 घाणेराव पीपाड जोधाणे, बीलाडे भक्ति जागी ॥
 अहमदाबाद, पालडी, पाली, सघ एकठ हो सागी ।
 जीर्णोद्धार कराया, जिनका गुण गावे शासनरागी ॥ (छूट)
 उगणी से पीचतरे वसत पचमी बुधवारजी ।
 हुई प्रतिष्ठा आनन्द मे सघ सदा जयकारजी ॥
 मूलनायक उत्तर दिशे पार्श्व स्वयम्भू हितकारजी ।
 शान्तिनाथ पूर्व दिशा दक्षिण मुनिसुव्रत धरजी ॥ (शेर)
 अभिनन्दन महाराज पश्चिम मे सोहे । भलो० ।
 अब दूजे खण्ड के बीच ऋषभ^१ मन मोहे ।
 अरनाथ^२ प्रभुवीर^३ नेमि^४ जिन देवा ।
 भला० । पूजे इन्द्र नरेन्द्र करे प्रभु सेवा ॥
 (दौड) तीजे खण्ड के मभार ।
 नमि^१ अतत^२ हितकार नेमि^३ मुनि सुव्रत^४ आधार ।
 पूजा करे नरनार २ चौथे खण्ड पार्श्वसार ॥
 सुपार्श्वनाथ^१ सुखकार । मुनिसुव्रत^३ करपार ।
 शीतलनाथ^२ का आधार २ । (मिलत)
 चार खण्ड मे सोलह प्रतिमा—दोय पास मे ध्यावेगा । ज्ञानी० ॥ ३
 (मिलत) विजयवत्तलभसूरि मुनिवर, यात्रा करने को आवे ।
 घर्मशाला का उपदेश दिया, जहा सघ ठहर आनन्द पावे ॥
 जैवतराज मुनिम पूरा पार्श्वनाथ पूजे ध्यावे ।
 मैम्बर यहा का पन्नालाल प्रभु गुण गावे ॥
 काम काज की अच्छी सफाई सराफि दिल मे लावे ।
 फिर रामसिंह है पूनमचद प्रभु पूजे भावे ॥

(छूट) पार्श्व शुभदत्त हरिदत्त सोहे आर्य्य समुद्र कैशीकुमारजी
 श्रीमाल पोरवाल कीना स्वयप्रभसूरि सो धारजी ।
 रत्नप्रभसूरि थापिया, ओसवश गोत्र अठारजी' ॥
 यक्ष^२ कक^३ देव^४ सिद्धसूरि^५ उपकेश गच्छ आवारजी ॥
 (शेर) कोरट कमला द्विवन्दनिक गच्छ वाजे ।
 कहता न आवे पार गगन गुण गाजे ॥
 अविच्छिन्न चाले आज परम्परा सारी ।
 जिनके उपकार की जैन कोम आभारी ॥
 (दौड) मुनि ज्ञानसुन्दर मन भाया ।
 जिसके गुण का पार न पाया ॥
 नगर पीपाड से आया । यात्रा करता सुख सवाया २ ।
 सवत् गुणी से है सार । साल वयासी मभार ।
 वसत पचमी सुखकार । पूजा से पावोगे भवपार ॥ ३
 (मिलत) खजवाना का वासी 'छोगमल' महात्मा पद को
 ध्यावेगा । ज्ञानी० ॥ ४

स्तवन न० ७

रचयिता—श्री जवाहरलालजी दपतरी

आनन्द आया रे, प्रभु पार्श्व तणा मे दर्शन पाया रे ॥टेर॥ आनन्द
 मारवाड मे गाव कापरडा, तीर्थ बडा सुखदाया रे ।
 पार्श्वनाथ जहा विराजे, प्रणमु पाया रे ॥ आनन्द० ॥ १
 जैतारण के ओश वश मे, भडारी कहलाया रे ।
 भानुमलजी नाम आपको, मन्दिर बनाया रे ॥ आनन्द० ॥ २
 सवत सोलहसो साल इठतर, बेसाक शुक्ल जब आया रे ।
 पूनम के दिन भई प्रतिष्ठा, लेख खुदाया रे ॥ आनन्द० ॥ ३
 रहा मन्दिर अधूरा तब भी, कैसा काम कराया रे ।
 राणकपुर से एक मजिल ऊचा दिखलाया रे ॥ आनन्द० ॥ ४

अश्वसेन राजा कुलचन्दा, वामा देवी माया रे ।
नील वरण प्रभु काया निरखी, हर्ष सवाया रे ॥ ५
बालपने प्रभु अदभुत ज्ञानी, जलता नाग बचाया रे ।
अ-सि-आ-उ-सा मत्र जपे, नवकार सुनाया रे ॥ ६
दिक्षा ले प्रभु केवल पाये, शीवपुर आप सिधायी रे ।
तार दिए प्रभु बहु नरनारी, पार न पाया रे ॥ आनन्द० ॥ ७
सवत् उगणीसे साल नीव्वेरी, दिवाली दिन आया रे ।
‘जवाहरलाल’ प्रभु पूजा करके, अति सुख पाया रे ॥ आनन्द ॥ ८

स्तवन नं० ८

रवियता—श्री जवाहरलाल दफ्तरी

माने स्वयभूपाश्वर्य प्यारो लागे हे लो, कापरडाजी यात्रा मे करसाँ ।
मैं तो करसा ने भवजल तरसाँ हे लो ॥ टेर
जैतारण के ओसवश मे, भडारी बड भागी हे लो ।
भानूमलजी नाम आपको, मन्दिर बनाया एक नामी हे लो ।
कापरडाजी यात्रा मैं करसाँ ॥ माने० ॥ १
सो फीट जमीन सू ऊँचो, चोमजील सुखदाइ हे लो ।
चौमुख प्रतिमा जहा बीराजे, थभा गणिया न जावे हे लो ।
कापरडाजी यात्रा मैं करसाँ ॥ माने० ॥ २
मूलनायक प्रभु पार्श्व विराजे, पूरब माहे शाति जिनद हे लो ।
दक्षिण दिशा मे अभिनदन विराजे,
पश्चिम माहे मुनिश्रुव्रतजी हे लो ।
कापरडाजी यात्रा मैं करसाँ ॥ माने० ॥ ३
बसन्त पचम को मेलो भरीजे, अठाई महोत्सव अति भारी हे लो ।
दूर देश का यात्रु आवे पूजा कर हर्षावे हे लो ।
कापरडाजी यात्रा मैं करसाँ ॥ माने० ॥ ४
शहर पीपाड से चल कर आया, परचा सु अति भारी हे लो ।
पार्श्व पूरो प्रभु आश हमारी, ‘जवाहरलाल’ गुण गाया हे लो ।
कापरडाजी यात्रा मैं करसाँ ॥ माने० ॥ ५

स्तवन नं० ९

रचयिता—श्री मदनराजजी चौवरी पीपाड

आनन्द आयोरे प्रभु पार्श्वतणा, मैं दर्शन पायो रे ॥ टेरे आनन्द
 सदा उठ प्रभु थाने सुमरू, निरख निरख गुण गावुं रे ।
 नीलवर्ण री सूरत ऊपर, वारी जाउं रे ॥ १ ॥ आनन्द
 अश्वसेन वामाजी के नदा, नगर बनारसी जाया रे ।
 पोष वदी दशमी दिन प्रगटे, जग हर्षायारे ॥ २ ॥ आनन्द
 बाल पणे प्रभु अद्भुत ज्ञानी, जलता नाग बचाया रे ।
 अस्सी उसाय मत्र सुना, धर्मेन्द्र बनाया रे ॥ ३ ॥ आनन्द
 कमठा सुर नै उपसर्ग किया, ध्यान नही चलाया रे ।
 धरणेन्द्र पद्मावती आकर, शीश उठाया रे ॥ ४ ॥ आनन्द
 अष्ट कर्मों को दूर हटाकर, केवल ज्ञान प्रभु पाया रे ।
 सम्मेत शिखर पर अनसन करके, मोक्ष सिधाया रे ॥ ५ ॥ आ०
 ग्राम कापरडा मे आप विराजो, मन्दिर चौमुख भाया रे ।
 दर्शन कर श्रीपार्श्वजिनन्द का, 'मदन' अति हर्षायारे ॥ ६ ॥ आनन्द

स्तवन नं० १०

बाल—पूजन तो हो रहा है चाहो तारो या न तारो

तीर्थ विन नाही तरना है । तीर्थ से पार उतरना है ॥ टेरे
 घोर ससार दु खों का सागर । जिसको दुस्तर तरना है ।
 तीर्थ वही जो पार पहुचावे । फिर कभी नही फिरना है ॥ ती० १
 शत्रु जय गिरनार सिक्खर है । आवू अपूर्व मन्दिर है ।
 चम्पा पावापुरी पूरव मे । कर्लिंग के दर्शन करना है ॥ ती० २
 अतरिक और मक्सी माण्डव । केसरिये शिव वरना हे ।
 भद्रावती कूलपाक तारगा । नौखडा निस्तरना है ॥ ती० ३

धोशीयो वीर मुच्छाला राता । फलोदी लौघवे चलना है ।
 राणकपुर की पचतीर्थी । कापरडे कुच्छ करना है ॥ ती० ४
 एकलआहारी सचितपरिहारी । भूशय्या ब्रह्म चरना है ।
 उभय काल प्रतिक्रमण करके । गुरु साथे पद धरना है ॥ ती० ५
 न्यायोपार्जित निज द्रव्य को । शुभ क्षेत्र में खरचना है ।
 कर यात्रा जीवन लग प्राणी । सुनिति शुद्ध आचरना है ॥ ती० ६
 तीर्थ भूमि शुभ परमाणु । समकित निर्मल करना है ।
 मडल भावना नितकी भावे । यात्रा तीर्थ करना है ॥ ती० ७

स्तवन नं० ११

राग—केशरिया था सु प्रीत लगी रे सच्चा भाव सू

हा नगर कापरडे, दादा विराजे पार्श्वनाथजी ॥ टेरा
 नीलवरण तन सोहे प्रभु को, मुख पूनम को चन्द ।
 दर्शन करता आनन्द आवे, सेवे सुरनर इन्द रे ॥ हा नगर ॥ १
 मेरु सरिखो सोहे मन्दिर, ऊचो अतिही विशाल ।
 चारु दिशा में प्रभुजी विराजे, दीपे देव दयाल रे ॥ हा नगर ॥ २
 चतुर मजिल में सोलह जिनवर, भेटता भव पार ।
 ध्यान धरता शिव सुख पावे, मोक्ष तणा दातार रे ॥ हा नगर ॥ ३
 नित्य नित्य ध्यान धरत हूँ तेरा, साहिब सच्चा मेरा ।
 स्वयंभू पार्श्व दर्शन करता, टारे भव का फेरा रे ॥ हा नगर ॥ ४
 मूलनायक (पार्श्वनाथ) के दाईं बाजू, सोहे शांति जिनन्द ।
 अचरिजकारी मूर्त प्रभु को, जिम तारो में चन्द रे ॥ हा नगर ॥ ५
 जिन शासन में प्रेम के भानु, प्रवचन करते खास ।
 'नयरेतन' को प्यास दर्श की, पूरेगे प्रभु पार्श्व रे ॥ हा नगर ॥ ६

स्तवन न० १२

राग—सिद्धाचल शिखरे दीवा रे

कापरडा तीरथ चालो रे, पार्श्व प्रभु अलवेलो रे ॥ टेर
 मूल नायक पार्श्व जिनन्दा रे, टाले भव का फदा रे ॥ १ ॥ कापरडा
 आ मूर्ति मोहनगारी रे, भवि जन को लागे प्यारी रे ॥ २ ॥ कापरडा
 मैं मुखडो प्रभु को दीठो रे, दालिद्र सगलो नीठो रे ॥ ३ ॥ कापरडा
 स्वयभू पार्श्व जिन मेरा रे, टाले भव का फेरा रे ॥ ४ ॥ कापरडा
 प्रभु पार्श्व दीठा नीला रे, कर्मों को मार्या खीला रे ॥ ५ ॥ कापरडा
 प्रभु का मुखडा पूनम चन्दा रे, सेवे सुर नर इन्दा रे ॥ ६ ॥ कापरडा
 ए तीरथ मरुधर माही रे, पार्श्वनाथ जग साई रे ॥ ७ ॥ कापरडा
 ए तीरथ जग मे दीवो रे, दर्शन से अमृत पीवो रे ॥ ८ ॥ कापरडा
 जिम गिरिवर मे मेरु रे, तिम ए तीरथ तेरु रे ॥ ९ ॥ कापरडा
 पार्श्व से मुजरो मेरो, निरखुं मुखडो तेरो रे ॥ १० ॥ कापरडा
 हड्डा मे हर्ष न मावे रे, भगमग ज्योत जगावे रे ॥ ११ ॥ कापरडा
 भानु प्रेम का प्याला रे, नय^१ कहे पार्श्व निराला रे ॥ १२ ॥ कापरडा

श्री स्वयभू पार्श्वनाथ, कापरडाजी स्तवन न० १३

रचयिता—प्यारेलाल फूलचन्द मूथा, साहित्यसुधाकर, काव्यभूषण, अमरावती

(तर्ज—जब जब बहार आई • फिल्म—तकदीर)

ससार को अगन से, जब प्राण तिलमिलाये,
 मेरा दिल भर आये ।

बरसा के धर्म का जल, अर्हन् अगन बुझाये,
 मेरा मन हृषयि ॥

तू है 'स्वयभू पारस', कापरडा तीर्थ नायक,
 त्रैलोक मे अकेला, तू मोक्ष का है दायक,
 मरुदेश का कहाये, फिर भी तू जग रिझाये ॥ १ मेरा०

१ बाँह पकड़ के तारने वाले ।

२ नयरत्न वि० ।

धुमे गगन को तेरा, सुंदर विशाल मदर,
महिमा के गीत गाये, पशु पखी नर पुरदर,
कोई भोली लेके आये, मन की मुराद पाये ॥ २ मेरा०
आगम पुरुष हो स्वामी, सादी अनंत जिनवर,
सेवा मे सुर असुर नर, मुनि सूर चंद्र सत्वर,
कितने ही काल जाये, महिमा न पार पाये ॥ ३ मेरा०
सूरख या भोगी रोगी, विज्ञानमय विचक्षण,
करता है भक्ति जो भी, उसका करे तू रक्षण,
तू सत्य मग दिखाये, भव्यो को तू सुहाये ॥ ४ मेरा०
मंगल है धर्म तेरा, मागल्यमय है दरशन,
तू है जिनेश 'प्यारा', करता है चित्त परसन,
जब जब व्यथा सताये, तेरा गीत दुख मिटाये ॥ ५ मेरा०

श्री पारसनाथ भगवान का स्थावन नं० १४

रचयिता—बोरस वैद्य पुखराज, पीपाड शहर (राज०)

तर्ज—केशरिया थासू

मुलका मे चावा, तीर्थ कापरडा पारसनाथजी ॥ टेरे ॥
अश्वसेन वामा पितु माता, नगर बनारसी जाया ।
पोष वदी दशमी दिन जन्मे, तेवीसमा जिनराया ॥ १ ॥
चारो दिशा मे चौमुख मन्दिर, चार सजल है खास ।
चार सजल मे चार-चार प्रतिमा, मूल नायक प्रभु पास ॥ २ ॥
पचाणू फुट ऊँचा मन्दिर, इन सम नही है दूजा ।
इन्द्र-इन्द्राणी सुर करे प्रशसा, श्रावक श्राविक करे पूजा ॥ ३ ॥
देश-विदेश से आवे यात्री, थम्भ गिना नही जाता ।
अजब कारीगरी देख छबी को, दर्शन कर गुन गाता ॥ ४ ॥
कहे वैद्य पुखराज निहारा, चरण कमल चित्त चाहता ।
प्रभु पारस मोहि पारस बनादो, जन्म मरण मिट जाता ॥ ५ ॥

कविता

रचयिता—जवरचंद पगारिया जैन, बिलाडा

चमत्कारिक पारस प्रभु, तीर्थ कापरडा माय ,
लाखो जन सेवा करे, शिव सुख मारग पाय ।

गगनचुंबी मंदिर महान्, खीयाती जग विख्यात ,
राजस्थान मे जैन तीर्थ, अद्भुत इसकी शान ।

जोधपुर जिला तहसील बिलाडा, कापरडाजी स्थान ,
जहाँ विराजे पारस प्रभु, सकल गुणो की खान ।

जो कोई ध्यावे ध्यान सू, मिटे आठ कर्म का पाप ,
धन धान्य की वृद्धि हो, पावे इज्जत आपो आप ।

'जवर' महिमा जगत मे, बडे रात दिन जोर ,
भक्ती से जो सुमिरन करे, पावे स्वर्ग मे ठौर ।

गइलक्खणो उ घम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।

गतिशीलता घर्म का लक्षण है, गतिहीनता (जडता) अघर्म का लक्षण है ।

अज्झत्थ सच्चओ सच्च, दिस्स पाणे पियायए ।

न हणे पापिणो पाणे अयवेराओ उवरए ॥

सब और से आने वाले सुख-दुःख का मूल अपने ही भीतर है और सभी प्राणियों को प्राण प्रिय है, यह जान कर भय और द्वेष से विमुक्त किसी के प्राणों का हनन नहीं करता ।

श्री कापरड़ा तीर्थ के निकटतम पीपाड़ शहर का इतिहास

ले० श्री जवाहरलाल दपतरी, पीपाड़

पीपाड़ शहर श्री कापरड़ाजी तीर्थ से सिर्फ ६ मील की दूरी पर है। यह बहुत ही प्राचीन शहर है पर बसावट की दृष्टि से इतना सुंदर बसा हुआ है कि नगर प्रवेश करने वाले प्रत्येक यात्री की यह इच्छा होती है कि पूरा नगर ही क्यों न देख ले। पीपाड़ नाम कैसे पड़ा इसके लिए यो कहा जाता है कि पहले यहां पीपा नामक ब्राह्मण की ढाणी (छोटी बस्ती) थी तथा पीपा देवी का मंदिर था, इसी पीपा नाम को आगे चल कर पीपाड़ कहने लगे, यह युक्तिसंगत भी है। पीपा देवी का मंदिर तो अभी भी शहर के मध्य में है जो कि बहुत प्राचीन है, यह राजा गधर्वसेन का बनाया हुआ है। शहर के विषय में भी यह कहा जाता है कि इसे भी राजा गन्धर्वसेन ने बसाया है। पीपा देवी के मन्दिर के पास पीपल का वृक्ष आया हुआ है इससे इसे अभी पीपल देवी का मंदिर कहते हैं। प्राचीन समय में शहर में पहला तम्बोलिया नामक तालाब था जिसे अब तम्बोलिया बेरा कहते हैं। दूसरा लाखा तालाब था, जिस पर झालर बावड़ी है। वर्तमान में यहाँ पर जो बड़ा तालाब है इसका नाम सापा तालाब है, इसके पास ही एक सापा भैरो की छत्री बनी हुई है, यह विक्रम की बारहवीं शताब्दी की है।

शहर के मध्य में शेष भगवान का मन्दिर है वह बहुत प्राचीन है जिसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर आ गया है जिससे सीढ़ियों द्वारा मन्दिर में उतरना पड़ता है। मन्दिर के सभा मण्डप में स्तम्भों पर चार शिलालेख खुदे हुए हैं वे पूरी तरह पढ़े नहीं जाते। इनमें से दो जो पढ़े जा सके हैं उसमें से एक सम्वत् १२२१ का तथा दूसरा सम्वत् १२२४ का है। इन शिलालेखों से भी पीपाड़ शहर के प्राचीन होने का प्रमाण मिलता है।

यहाँ के इतिहास से भी यह पता चलता है कि यहाँ पर पहले करमसोन राजपूतों का राज्य था, बीच में कुछ वर्षों तक पासवानजी का भी राज्य रहा। वि० स० १७६७ में महाराज श्री अजीतसिंहजी ने निम्बाज ठाकुर साहब श्री जगरामसिंहजी की राज्यसेवा पर प्रसन्न होकर पीपाड़ इनायत कर दिया। श्री जगरामसिंहजी उदावत वंश के थे और आपके वंशजों का ही अब तक राज चला आ रहा था। जागीरदारी समाप्त होने तक श्रीमान् ठाकुर साहब श्री उम्मेदसिंहजी राज्य करते थे। आपका जनता के प्रति अब भी प्रेम है। श्री जगरामसिंहजी का अग्नि-संस्कार साँपा तालाब के किनारे पर हुआ, जहाँ

लाल पत्थर की आलीशान छतरी बनाई गई जो कुछ वर्षों पहले गिरी हालत में हो गई, अब तो वहाँ पर पुस्तकालय बन गया है।

आज का पीपाड जोधपुर जिले का जोधपुर के बाद तथा बिलाडा तहसील में सबसे बड़ा शहर है। यह जोधपुर से ४० मील तथा बिलाडा से २५ मील की दूरी पर है। यहाँ की जनसंख्या करीब २० हजार है। यहाँ पर प्रायः सभी जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ पर रेल, डाक, तार, टेलीफोन, चिकित्सा, शिक्षा आदि का उत्तम प्रबन्ध है। यहाँ पर नगरपालिका है, शहर में पक्की सड़क है, बिजली है, पानी के नल भी लगने वाले हैं, पर पानी की अभी भी कमी नहीं है। कुएँ बहुत हैं, पानी यहाँ का अच्छा है। खेती की दृष्टि से जमीन उपजाऊ है। यहाँ पर गेहूँ, बाजरा, मूँग मोठ तथा तिलहन आदि बहुत होते हैं। यहाँ की लाल मिर्च प्रसिद्ध है। यहाँ पर पहले रगाई-छपाई का काम बहुत होता था, अभी भी थोड़ा बहुत होता है। यहाँ पर प्रायः सभी धर्मावलम्बी रहते हैं। उनके अपने सुन्दर मन्दिर तथा स्थान हैं। यहाँ सनातन धर्म के ३१ मन्दिर हैं। दो रामदेवरा, धर्मशाला, गौशाला, आर्यसमाज मन्दिर तथा हिन्दू सभा भवन भी हैं।

शिक्षा की दृष्टि से भी यह शहर आगे है। यहाँ पर १ हाई स्कूल, २ प्राथमिक पाठशालाएँ, १ माध्यमिक कन्या पाठशाला सरकारी है। इसके अलावा निजी पाठशालाएँ भी हैं। इनमें कुल मिला कर करीब २००० बालक-बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ के कई एक होनहार युवक उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश के विभिन्न भागों में हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। इनमें से कई एक डाक्टर, वकील, इंजिनियर, तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हैं। व्यापारिक क्षेत्र में भी यहाँ के निवासी अग्रगण्य रहे हैं। पीपाड में इनका अच्छा व्यापार है और बाहर भी जहाँ कहीं भी गए अच्छा व्यापार किया और अपना नाम कमाया। यहाँ के करीब ५ हजार लोग बाहर विभिन्न प्रान्तों में बसते हैं। इनमें से कइयों की हवेलियाँ यहीं पर हैं। हवेलियों में भी कई एक बड़ी कारीगरी की है, जिन्हें देख कर हमारे बुजुर्गों की याद आए बिना नहीं रहती।

इस शहर का यह भी गौरव है कि यहाँ की महान् विभूतियाँ अव्यात्मवाद का संदेश देश के कोने कोने में फैला रही हैं इनमें से एक तो हैं पूज्य श्री हस्तीमलजी महाराज, दूसरे हैं पूज्य सावित्रीजी श्री विचक्षण श्री जी। इन दोनों का जन्म स्थान पीपाड ही है, इसके अलावा श्री जयती मुनीजी व श्री हीरा मुनीजी भी यहीं के हैं।

किसी जमाने में तो यहाँ पर जैन समाज के बहुत से घर थे। उसमें से कई एक बाहर अन्य प्रान्तों में जाकर बस गए। पर आज भी यहाँ २५० घर करीब हैं। यहाँ पर दो जैन मन्दिर, ७ उपाश्रय, २ स्थानक तथा और भी कई एक संस्थाएँ हैं जिनका विवरण इस प्रकार है—

(१) श्री पार्श्वनाथ भगवान का मन्दिर

यह शहर के मध्य बाजार में है। यह मन्दिर करीब ३५० साल पुराना है याने श्री कापरडाजी के मंदिर के समकालीन बना हुआ है। मन्दिर शिखरबद बहुत ही सुंदर बना है। यहां की नीलवरण पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बड़ी मनोहारी है। यह प्रतिमा श्री कापरडा तीर्थ से लाई गई भी कहते हैं कि श्री कापरडाजी में ४ नीलवरण प्रतिमाएं थी उसमें से १ श्री कापरडाजी १ सोजत १ जोधपुर में तथा १ पीपाड में विराजमान है। मन्दिर के आगे विशाल प्रांगण है। पुराने जमाने में यहां पर शहर की पचायते होती थी। कुछ वर्षों पहिले यह पर टाका बना दिया गया है जिससे पानी का आराम हो गया है।

(२) श्री शान्तिनाथ भगवान का मन्दिर

यह शहर के बड़े तालाब के किनारे पर आया हुआ है। ऊंची कुरसी पर आने से इसकी छटा निहारने योग्य है। यह विशाल मंदिर स्व० यतिवर्य्य श्री बक्तावरविजयजी के सदुपदेश से वि० स० १९४१ में बनना शुरू हुआ और इसकी प्रतिष्ठा आपके शिष्य यतिवर्य्य श्री विद्याविजयजी के कर कमलो से वि० स० १९५२ में सानन्द सम्पन्न हुई। मन्दिर के पास ही बगेची है जो पहिले गुरासा की बगेची के नाम से प्रसिद्ध थी। इसमें तपागच्छ के यति महाराजों के अग्निसंस्कार होते थे। उस जगह उनकी छत्रिये तथा साल बनी हुई है। मन्दिरजी के निर्माण के बाद यहाँ पर कुआ खुदवा दिया गया तथा कई एक कमरे भी बना दिए जिससे यात्रियों के ठहरने में सुविधा रहती है। इस वक्त यह श्री शान्तिनाथजी की बगेची के नाम से प्रसिद्ध है।

(३) श्री दादाजी का उपासरा

यह शहर के मध्य बाजार में आया हुआ है। यह प्राचीन स्थान है। यहाँ पर श्री जिन-कुशलसूरिजी की चरणपादुकाएँ हैं तथा विशाल उपासरा है। इसकी प्रतिष्ठा खरतरगच्छा-चार्य ने वि० स० १८५८ में की जिसका शिलालेख लगा हुआ है। उपासरा के बाहर ही इसकी तीन दुकानें हैं जिससे यहाँ का खर्च अच्छी तरह चलता है। उपासरे को नये ढंग से बनाने का योजना विचाराधीन है।

(४) राजा उपासरा

यह शहर के मध्य कालाभाटा मोहल्ले में आया हुआ प्राचीन स्थान है। इसमें वि० स० १९५९ का शिलालेख लगा हुआ है। इसमें आधुनिक ढंग के हॉल बनाए गए हैं।

इसके अलावा यहाँ पर (१) गुरासा चतुरसागरजी का उपासरा (२) श्री कवला-गच्छ का उपासरा (३) सवेगियों का उपासरा (४) श्री सवेगी जैन धर्मशाला (५) श्री

मोतीचन्दजी का उपासरा तथा २ स्थानक भी हैं। यहा पर तालाव के किनारे पर श्री बहादुरमलजी मूथा का चौबीता, श्री विद्याविजयजी की साल व श्री दादावाडी की जमीन आई हुई है। यहाँ पर जैन समाज के सभी सम्प्रदायो के अपने सुन्दर स्थान हैं। हाल ही मे यहाँ जैन धर्मशाला का भी निर्माण कार्य चालू है।

यहाँ पर ओसवाल बडी न्यात का विशाल 'ओसवाल भवन' दफतरियो के मोहत्ले में आया हुआ है तथा ओसवालो का न्याती नोहरा चिकित्सालय के पास है। ओसवाल लोहडेसाजन सघ सभा भवन का भी सुन्दर स्थान है। यहाँ श्री जैन श्वे० मन्दिर सोसाइटी है जो कि मन्दिरों का कार्य देखती है। इसके अलावा गहर मे जयमल ज्ञानभण्डार, ज्ञानोदय लाइब्रेरी तथा जैन श्वेताम्बर धार्मिक पाठशाला भी है। यहाँ पर श्री जैन नवयुवक मण्डल पुरानी सस्था है।

श्री जवाहरलालजी मुणोत ने यहाँ पर सुन्दर चिकित्सालय अपनी ओर से बनाया है उसमे श्री मगनमलजी मुणोत ने भी जनाना चिकित्सालय बनाया है। शहर के मध्य मे मुणोतो की जैन स्कूल है जिसमे सरकारी कन्या पाठशाला चलती है। बीच बाजार मे श्री जवाहरलालजी दफतरी ने 'जवाहर पुस्तकालय' अभी हाल ही मे बनाया है जिससे जनता लाभ उठाती है। स्व० श्री हीरालालजी भलगट की ओर से श्रीमती भूमर बाई भलगट जैन कन्या पाठशाला सन ४१ से चल रही है। हाल ही मे श्री तेजराजजी भसाली ने अपनी ओर से श्रीमती केशर बाई भसाली उद्योग शाला स्थापित की है जिसमे बालिकाओं को सिलाई शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर दो धार्मिक पाठशालाएँ भी हैं।

पीपाड शहर के जैन समाज की अपनी यह विशेषता है कि यहा अपनी अपनी उपासना करते हुए भी एक दूसरे के सहयोग के लिए सदा तैयार रहते हैं। वि० स० १९७५ मे जब श्री कापरडाजी तीर्थ की पुन प्रतिष्ठा हुई उसके पहिले यहा के बधु वहाँ की देखरेख करते थे। बाद मे स्व० श्री लक्ष्मीप्रतापजी भसाली तथा श्री जुगराजजी कटारिया जीवनपर्यंत इस तीर्थ की बराबर सेवा करते रहे। वर्तमान मे तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के अध्यक्ष श्री तेजराजजी भसाली, सदस्य श्री मदनराजजी चौधरी, श्री पनालालजी कटारिया तथा श्री जवाहरलाल दफतरी पीपाड के हैं। और श्री कापरडाजी तीर्थ के प्रति पीपाड के नागरिकों की पूर्ण भक्ति है।

श्री कापरडाजी तीर्थ के निकटतम नगर बिलाडा का इतिहास

ले० श्री उगमराज सराफ, बिलाडा

बिलाडा नगर जयपुर से जोधपुर के राजमार्ग पर स्थित जोधपुर जिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है।

बिलाडा तहसील हैडक्वार्टर है, जोधपुर से ५० मील पूर्व स्थित इस महत्वपूर्ण नगर से कापरडाजी का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान ४७ मील दूर है। कापरडाजी तीर्थस्थान को जाने के लिए बिलाडा राजमार्ग पर करीब १० वसे आती जाती हैं।

बिलाडा में जैनो के करीब १०० घर हैं। यहाँ पर तीन जैन मन्दिर और एक दादावाडी है। एक मन्दिर श्री सुमतिनाथजी भगवान का छतरी के चौक के समीप स्थित है। इसमें दो बड़ी विशाल मूर्तियाँ हैं। मूलनायक भगवान श्री सुमतिनाथजी हैं। दूसरी प्रतिमा श्री पार्श्वनाथजी की है। इसके सामने बगीचा है जिसमें कुआ भी है। यहाँ पर पूजन करने वालों को पूर्ण सुविधा है।

दूसरा मन्दिर डफरियो के मोहत्ले में श्री चितामणि पार्श्वनाथजी का है। उसमें मूलनायक भगवान श्री पार्श्वनाथजी हैं। दाईं तरफ श्री अजीतनाथजी, बाईं तरफ श्री ऋषभदेवजी की प्रतिमाएँ हैं। बाहर आलो में ४ प्रतिमाएँ बिराजमान हैं। इसके पीछे बगीचा है जिसमें कुआ है।

तीसरा मन्दिर कटारियो के मोहत्ले में श्री पार्श्वनाथजी का है। इसमें भी मूलनायक भगवान श्री पार्श्वनाथजी ही हैं।

दादावाडी तहसील भवन के सामने है जिसमें युगप्रधान श्री जिनकुशल सूरिस्वरजी महाराज साहब की चरणपादुकाएँ हैं।

इस नगर में वि० सवत १६७० के आश्विन कृष्ण २ को युगप्रधान चौथे दादा श्री जिनचंद्र सूरिस्वरजी महाराज साहब देवलोक हुए उन पर छतरी बनी हुई है। वह एकात होने से चरणपादुका श्री सुमतिनाथजी भगवान के मन्दिर में स्थापित की गई है।

यहाँ पर धर्मक्रिया करने हेतु डफरियो के चौक में दो धर्मशालाएँ स्थित हैं जहाँ पर श्रावक श्राविकाएँ प्रतिक्रमण, पौषध आदि धर्मक्रिया करते हैं। मुनि महाराज एवं साध्वीजी महाराज के ठहरने की सुव्यवस्था है।

बिलाडा नगर को राजा बलि की पवित्र नगरी होने का गौरव प्राप्त है। राजा बलि ने ५ यज्ञ यहां किए जिसकी स्मृतिस्वरूप पचयाग या पिचयाक आज भी उस याद को ताजा करता है।

बाणगंगा का पवित्र स्थान बिलाडा के महत्व में एक विशेष स्थान रखता है। राजा बलि ने यज्ञ हेतु अपने चमत्कारी बाण से गंगा का उत्पादन किया जो आज भी भूमि से प्रकट होकर समतल भूमि पर पवित्र धाराओं के साथ अबाध अविकल रूप से बह रही है।

राजा बलि की नौ माताएं इसी पवित्र भूमि पर अपने पतिदेव बिलोचन राजा के स्वर्गवास पर सती हुई थीं। यह स्थान आज भी उन नौ सतियों की यादगार में नौसती के मेले के रूप में याद ताजा करता है। यह मेला प्रति वर्ष चैत्र कृष्ण अमावस्या को बाण गंगा पर भरता है जिससे हजारों नरनारी नौ सतियों की याद को ताजा करने और गंगा माई के दर्शनार्थ आते हैं एवं उस पवित्र गंगा की धाराओं में स्नान कर इसकी पवित्रता के प्रवाह में आनन्द अनुभव करते हैं।

बिलाडा से तीन मील की दूरी पर जसवत सागर बाँध जोधपुर के महाराजा जसवतसिंहजी की लोकप्रियता की याद दिलाता है। यह विशाल बांध १२ कोस के घेरे में अत्यधिक मजबूत व व्यवस्थित ढंग से बांधा गया है इसके। पानी से बिलाडा के समीप अनेक गावों की शुष्क भूमि की सिंचाई होती है। इस बांध का पानी सूख जाने पर बांध की भूमि खेती के उपयोग में लाई जाती है जो जोधपुर जिले में खाद्य समस्या हल करने में सहयोग प्राप्त करती है।

इस नगर में महत्वपूर्ण स्थान दीवानजी की बढेर व उसमें स्थित आई माताजी का चमत्कारिक तीर्थ स्थान देखने योग्य है, जहाँ चमत्कार स्वरूप दीपक में केसर पड़ता है। बढेर दीवानजी का महत्वपूर्ण स्थान मारवाड़ का गौरव माना जाता है।

बिलाडा सर-सब्ज इलाका है, जहाँ रबी और खरीफ दोनों फसले होती हैं। गेहूँ, मिर्च, कपास, जीरा, मेथी, सौंफ आदि मुख्य पैदावार हैं। इसके इर्द-गिर्द करीब १५०० कुएँ हैं, जिससे खेती आब-पास होती है। उसकी जन-संख्या करीब १७-१८ हजार है।

यहाँ पर तहसील, हैडक्वार्टर, रेलवे स्टेशन, हाई स्कूल, कन्या पाठशाला, करीब १० प्राथमिक पाठशालाएँ, राजकीय चिकित्सालय, पुलिस थाना, मुंसिफ कोर्ट, पशु चिकित्सालय, बिजलीघर, पोस्ट ऑफिस आदि सरकारी कार्यालय हैं।

यहाँ हर्ष महादेव का विशालतम युगो पुराना एक भव्य मन्दिर भारतीय संस्कृति का प्रतीक एवं बिलाडा नगर को काफी युगो पुराना नगर साबित करने की शक्ति दे रहा है। बिलाडा की उत्पत्ति के विषय में अभी तक कोई सवल प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु

जैन इतिहासों में इस नगर को विना तट नगरी के नाम से पुकारा जाता है। बिलाडा में कल्पवृक्ष का एक विशालकाय युगो पुराना वृक्ष है। आज भी यह प्राकृतिक छटा की श्री-वृद्धि कर रहा है और दर्शनीय है।

इस प्रकार कापरडाजी तीर्थ स्थान बिलाडा तहसील में होने से एवं स्थानीय जैन वधुओं के द्वारा कापरडाजी तीर्थ की समुचित व्यवस्था में समय समय पर योगदान रहने से बिलाडा का सम्बन्ध कापरडाजी तीर्थ से अत्यधिक निकट का एवं महत्वपूर्ण है। राजा वलि की पुण्य यज्ञभूमि नगर बिलाडा तीर्थ, स्थानों का उद्गम होने के नाते, कापरडाजी तीर्थ के निकटता के कारण महत्वपूर्ण है।

बिलाडा तहसील के अन्तर्गत खारिया मीठापुर

यह गाँव बिलाडा से चार मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक जैन श्वेताम्बर मन्दिर बड़ा ही रमणीक बजार के बीचोबीच स्थित है जिसमें मूलनायक भगवान श्री ऋषभदेव हैं। आस-पास शान्तिनाथ व विमलनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमाजी पर लेख १४५७ के वैशाख सुदि १० का खुदा हुआ है।

इस मन्दिर की नींव वि० स० १५१६ के चैत शुक्ला पचमी को लगी और मन्दिर तैयार हो जाने पर प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद समय समय पर जीर्णोद्धार होकर पुनः प्रतिष्ठाएँ होती रही जिसका विवरण निम्न है —

- (१) वि० स० १८२६ के वैशाख सुदि ८ को प्रतिष्ठा होकर ऋषभदेव स्वामी की प्रतिमा विराजमान की गई।
- (२) वि० स० १९४८ के चैत्र शुक्ला ६ को फिर प्रतिष्ठा हुई।
- (३) वि० स० १९७० के भिगसर सुदि पूर्णिमा को ,, ,, ।
- (४) वि० स० २०१६ के फागण वदि ६ गुरुवार ता० १८-२-६० को यतिवर्य श्री लब्धिमागरजी (मारवाड जकशन) के करकमलों से इस प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न हुआ।

इस मन्दिर की विशेषता यह है कि पैदल चलने वाले या ऊँट, घोड़े पर बैठे हुए को भगवान के दर्शन समानता से होते हैं। मन्दिर की ऊँचाई ३५ फुट है।

मन्दिर के पास ही एक कुआँ है जिससे पूजा करने वालों को स्नान करने की सुविधा है। मन्दिर के नीचे पाँच दुकानें भी हैं जिसकी आय से मन्दिर का कार्य तो नहीं चलता फिर भी सहायता अवश्य है।

यह गाँव पहले कितना बड़ा था, जैनो की कितनी बस्ती थी इसका अनुमान यहाँ की बनी हुई धर्मशाला व उपाश्रय से लगाया जा सकता है । दो पुराने उपासरे (१) तपागच्छ का (२) खरतरगच्छ का है । एक में भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है और अधिष्ठायक देव की स्थापना भी है । अभी केवल ३१ घर जैनो के है ।

इस मन्दिर के लिए काश्त योग्य भूमि भी मिली हुई है । मन्दिर की सेवा पूजा का प्रबन्ध ठीक है । जैनो की बस्ती कम होते हुए भी यहाँ का धार्मिक कार्य सराहनीय है । बिजली की रोशनी से मन्दिर की शोभा बढ़ती है । बड़ी पूजाएँ अखंड ज्योति भी पर्युषण इत्यादि पर्वों में होती हैं ।

यह गाँव कापरडा से २० मील है । यहाँ के श्री भँवरलालजी कापरडा तीर्थ के व्यवस्थापक समिति के सदस्य भी हैं ।

यह गाँव वीरो की भूमि है । यहाँ के निवासी बाहर दिशावरो में भी व्यवसाय हेतु चले गये हैं । यहाँ रहने वालो की संख्या कम ही है ।

भगवान की अगिया, मुकुट, कुण्डल, छवर, (चाँदी की डडी के) छत्र इत्यादि कागजात व बहियो के साथ इस गाँव के निवासी सर्वश्री सेसमलजी, बिरदीचन्दजी बुरड, गुदडमलजी ओस्तवाल, तेजराजजी ललवाणी, सोभागमलजी के कब्जे में कई वर्षों से है जिससे इन वस्तुओं का उपयोग पर्व के दिनों में नहीं हो सकता । आज के भाव से लगभग इग्यारह हजार की कीमत का कुल सामान है । दो प्रतिमाजी यहाँ से कापरडाजी तीर्थ पर भेजी गई व पहली मजिल में विराजमान हैं । यहाँ के मन्दिर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है ।

श्री कापरडा जैसे मृत्यु जिनालय के निर्माता का जन्मस्थान—जैतारण नगर

ले० महता चाँदमल एडवोकेट, जैतारण

श्री कापरडा जैन मन्दिर के निर्माता भानाजी भण्डारी का जन्मस्थान जैतारण नगर है, जहाँ आज भी उनके वंशज निवास करते हैं। इनके नाम से बसा हुआ मोहला भंडारियों की पोल नाम से मशहूर है। यह नगर अक्षांश २६ उत्तर से एवं देशान्तर ७३ पूर्व पर स्थित है। इस नगर की जनसंख्या लगभग ६ हजार है। यह उपजिलाधीश के निवास का मुख्य स्थान है व मुनिसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय व पंचायत समिति भी यहाँ पर हैं। इस उपजिले में दो तहसीले हैं जिनमें करीब २०० गाँव हैं।

जैतारण नगर सभी आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न है। यहाँ पर तार, टेलीफोन, बिजली, नल, अस्पताल, हायर सैकेण्ड्री स्कूल, बैंक आदि हैं। यातायात का यहाँ सुन्दर प्रबन्ध है। जोधपुर से अजमेर, जयपुर, कोटा, बून्दी आदि स्थानों के लिए मोटरे (रोडवेज) कापरडा व जैतारण हो के गुजरती हैं। सोजत, पाली, रायपुर, मेडता रोड (फलोदी पार्श्वनाथ) मेडता सिटी, पुष्कर धाम आदि स्थान मोटरो द्वारा जैतारण से जुड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ सात लगते हैं मगर पन्द्रह मील से कोई भी स्टेशन नजदीक नहीं है किन्तु बसों का इतना जाल बिछा हुआ है कि रेल का अभाव नहीं खटकता।

लगभग १२ सौ वर्षों पहिले जहाँ जैतारण नगर बसा हुआ है वहाँ पर घास के मैदान थे। आठवीं नौवीं शताब्दी के लगभग जैती नाम की गूजरी अपनी गायों को लेकर इधर से गुजरी। घास की बहुतायत देख कर जैती ने जैतारण नगर के स्थान पर अपनी ठाणी बनाई। धीरे धीरे इसकी आवादी बढ़ती गई और जैतारण नगर की रूपरेखा शुरू हुई।

कन्नौज के अधिपति जयचंद के पौत्र सिहाजी राव ने मण्डोर को अपनी राजधानी बनाया। सिहाजी के पुत्र दुहणजी थे। दुहणजी के आठ पुत्र थे जिनमें से एक राजकुमार का नाम सिंघल था। सिंघलजी को यह स्थान बहुत पसन्द आया और उन्होंने यहाँ पर अपनी जागीर कायम करली। इन्हीं के नाम पर इनके वंशज सिंघल राजपूत कहलाने लगे। सिंघल वंशजों ने यहाँ पर किला बनवाया और लगभग सात सौ वर्षों तक जैतारण पर

राज्य करते रहे। विक्रम संवत् १५३६ में राव ऊदाजी ने मिघल नरेश खीवाजी से जैतारण का राज्य छीन लिया।

राव ऊदाजी राव सूजाजी के प्रथम पुत्र व राव जोधाजी के पौत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १५१६ के मिंगसर वदि १० गुरुवार को रानी मागलियाणीजी के उदर से हुआ। राव ऊदाजी ऊदावत शाखा के मूल पुरुष थे। इनके वंशजों के कई ठिकाने इस क्षेत्र में हैं जिनमें रायपुर, निबाज, व रास मुख्य हैं। ऊदाजी का राजतिलक पुरोहित भोजराज ने किया जिनको गाव तालकिया भेट में मिला। राव ऊदाजी के पुत्र खीवकरण के पुत्र रतनसिंह थे, जो जैतारण के मालिक हुए। राव रतनसिंहजी का जन्म वि० सं० १५७७ के भाद्रपद शुक्ला पंचमी को हुआ था। कहते हैं कि एक बार रतनसिंहजी के कुंवर कल्याणसिंहजी ने बाबा गूदडनाथ के सघ सरोवर का निरीक्षण किया और बोला कि इसका क्या नाम है। बाबाजी ने कहा इसको नाम पीरनाडी रखा है इस पर कुंवर कल्याणसिंह ने कहा कि इसका नाम रतनसर रखना अच्छा होगा। इस पर विवाद खड़ा हो गया और बाबाजी ने श्राप दे दिया कि रतनसर रतनसर क्या कहता है, जाओ रतनसिंह के सर में (तीर) लगेगा और जैतारण में सदा के लिए ऊदा की गढी व गूदड की मड़ी नहीं रहेगी। वैसा ही हुआ। विक्रम संवत् १६१४ में मुगल साम्राज्य का सूबेदार कासमखाँ जैतारण पर चढ़ आया और उसका तीर रतनसिंहजी के मस्तक पर लगा और उनका स्वर्ण-वास हो गया। आज भी जैतारण के झंडे के पीछे रतनसिंहजी की छतरी के खण्डहर विद्यमान हैं। बाद में कासम खाँ भी मारा गया और जैतारण का इलाका जोधपुर राज्य के अधीन हो गया।

जैतारण में तीन भव्य जिनालय हैं, जिन में एक मुनि सुव्रत स्वामी का, दूसरा विमलनाथ स्वामी का तथा तीसरा धर्मनाथ स्वामी का है।

मुनि सुव्रत स्वामी का जिनालय—इसको दादाजी का देहरा भी कहते हैं, जो जैतारण सिने बाजार में स्थित है। इसमें तीन प्रतिमाजी हैं। यह मन्दिर बहुत प्राचीन है, जिसका निर्माण १२वीं शताब्दी में हुआ था। तत्पश्चात् सुराणा ओसवालो ने इसकी प्रतिष्ठा वि० सं० १६६७ के ज्येष्ठ मास की ४ रविवार को कराई। इनके वंशज आज भी जैतारण व घणमिन्नी में मौजूद हैं। सुराणा ने सघ निकाला जिससे ये सघवी (सिगी) कहलाए। इनके नाम पर भी एक मोहला बसा है, जिसको सिधियों की पोल कहते हैं। इस जिनालय की प्राचीनता इस बात से भी सिद्ध होती है कि दिल्ली सम्राट औरंगजेब के समय में इस मन्दिर की सिरेपोल की गुम्बज में कुछ तोड़फोड़ हुई। इस जिनालय की वापिस प्रतिष्ठा संवत् १६०५ तथा १६७० में हुई, जिसमें और मुनिराजों के साथ गुराँ साहब प्रतापरत्नजी नाडोल वाले भी थे।

पहिले इस मन्दिर मे ५ प्रतिमाएँ विराजमान थी किन्तु वि० स० १९६७ के माघ सुदि १४ को २ प्रतिमाएँ श्री विमलनाथजी के मन्दिर मे विराजमान की गई, शेष ३ रही । अभी मूलनायक भगवान् बीसवे तीर्थकर श्री मुनिसवतस्वामी हैं, किन्तु इसके पहले सुमतिनाथ भगवान् मूलनायक थे, ऐसा लेखो से प्रतीत होता है । प्रतिमाओं पर लेख निम्न हैं ।

(१) मुनि सुव्रतस्वामी की प्रतिमा पर वि० स० १६०६ लिखा है और विवरण पढ़ा नहीं जाता ।

(२) सुमतिनाथ की दो प्रतिमा मूलनायक के वाए दाहिने विराजमान हैं । उन पर लेख इस प्रकार खुदा हुआ है—

‘श्री अर्ह नम ॥ स० १६६७ वर्षे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे ४ तिथी रविवासरे महाराजाधिराज माहाराज श्री सूरसिंहजी महाराज कवर श्री गजसिंहजी, विजय राज्ये भाटी गोविन्ददासजी श्री जैतारण नगरे श्री उपकेशज्ञातीय सुराणा गोत्रे सधवी केला पुत्रः जीपा, भार्या जसवन्ता, पुत्र सधवी फता पैमा जगमाला जोधा सकर्मण्य पचायण उदयसिंह फतेचन्द्र निजश्रेयसे श्री सुमतिनाथ मूलविव करोपित प्रतिष्ठित श्री धर्मघोष गच्छे भ श्री पदमचन्द्रसूरी पट्टेभ श्री भावचन्द्रसूरी आ० श्री कत्याणचन्द्र सूरी सहितेन प्रतिष्ठते श्री श्रवणसध सूत्र मे भूपा और नदत श्री’

श्री पार्श्वनाथजी की प्रतिमा पर वि० स० १९०६ शाके १७७१ प्र० वैशाख वद ८ तीथी चद्र श्री जैतारण नगरे श्री समस्थ सध ने श्री पार्श्वनाथ विव (चरण) ।

दूसरा मन्दिर बाजार मे शिखरबन्द श्री विमलनाथ स्वामी का है — यह मन्दिर भी काफी प्राचीन है । इसमे कुल ५ प्रतिमाएँ विराजमान हैं । यह मन्दिर १७वीं शताब्दी मे श्री भानाजी भण्डारी के वंशज यानि उनके प्रपौत्र श्री रूपचन्दजी भण्डारी ने बनवाया । जिसका लेख प्रतिमाजी के नीचे निम्न खुदा हुआ है—

“समत १७७४ रा वर्षे शाके १६३९ प्रवर्तमाने वैशाख सुदि १५ पूर्णमासी रविवासरे महाराजाधिराज महाराज श्री अजीतसिंहजी कँवर अभयसिंहजी विजयराज्ये श्री रावजी लाखणजी सन्तानीय नामे सा भण्डारी गोत्रेय श्रावक श्री भानाजी सुत श्री नारायणजी सुत श्री ताराचन्दजी भार्या सन्तोषदेजी तस्य आत्मज सुत भण्डारी श्री प्रेमचन्दजी, रूपचन्दजी भार्या सुश्राविकापने रूपादेजी सुत श्री विजयचन्दजी, रतनचन्दजी श्रीरू, शिवचन्दजी, राजसीजी, हरकचन्दजी, किसनचन्दजी सवेत स्वकुटुम्ब पर थापना श्री विमलनाथ विव करापित श्री खरतरगच्छे जिनचन्द्रसूरिजी ।”

इस मन्दिर मे दादा साहब के पगलिये भी हैं । मन्दिर के सामने कुआँ है, जो विमलनाथजी के बेरे के नाम से विख्यात है । इस मन्दिर के पीछे एक डोली की जमीन गाँव

जुझण्डा में थी जो अब माफिक कानून खातेदारी की हो चुकी है, जिस पर मन्दिरजी का कब्जा है ।

तीसरा मन्दिर श्री धर्मनाथस्वामी का है । इस जिनालय को बारला मन्दिर भी कहते हैं और सरकारी दफतरो में यह केशरियानाथजी के मन्दिर के नाम में विख्यात है । यह नगर के बाहर आया हुआ है । पास में सुन्दर दादावाडी भी है और उसके पीछे करीब १५-१६ बीघा जमीन खरीदसुदा है । इसका इमारती पट्टा भी बना हुआ है जिसके चारों ओर पट्टियों की दीवार है । मन्दिर के सामने बावडी व प्याऊ बनी हुई है । मन्दिर को बने करीब सवा सौ वर्ष हो गए हैं । इसकी प्रतिष्ठा सवत १६०५ शाके १७७० वैशाख सुदि १५ गुरुवार को हुई थी । मन्दिर बहुत विशाल है जिसमें दो बड़े बड़े चौक आए हुए हैं । मन्दिरजी में तीन देरासर हैं । बीच के देरासर में मूलनायक श्री धर्मनाथ स्वामी हैं । इसमें कुल ५ प्रतिमाएँ हैं । मन्दिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है और प्रवेश करते दाहिने हाथ की ओर के देरासर में मूलनायक श्री पार्श्वनाथ स्वामी हैं जो प्रतिमा विशाल एवं सुन्दर है । इस देरासर में कुल प्रतिमाएँ तीन हैं । प्रवेश करते बाएँ हाथ के देरासर में मूलनायक शान्तिनाथ स्वामी हैं । यह प्रतिमा भी विशाल व सुन्दर है । इस देरासर में भी कुल प्रतिमाएँ तीन हैं । जैतारण के सभी जैन मन्दिरों में सभी प्रतिमाएँ श्वेत पाषाण की हैं, जो कुल मिलाकर २१ हैं । मन्दिर के सामने ही थोड़ी दूर पर यतिवर अमरहसजी की बगीची है, जिसमें कई यतियों की छतरियाँ व समाधियाँ बनी हुई हैं । इन सब बातों से यह प्रतीत होता है कि यहाँ का जैन समाज प्राचीन काल से साधन-सम्पन्न व उत्साही रहा है ।

इस मन्दिर में विराजमान प्रतिमा पर लेख निम्न खुदे हुए हैं । (बीच का मन्दिर)

(१) सवत ११२३ वर्षे श्री पार्श्वनाथ बिब धणाधिश्वर श्री अभयदेवसूरिजी ।

(२) सवत १६०५ शाके १७७० वर्षे वैशाख सुदि ५ तिथो गुरुवासरे वैध फतेचद, कपूरचद तत भार्या जोतदे श्री मुनिसुव्रत स्वामी बिब कारापित प्रतिष्ठापीत बृहत खरतर-गच्छे ज यु भ श्री सोभाग्यसूरिजी ।

(३) समत १३५३ वैशाख सुदि ४ बुध श्री धर्मनाथ बिब राका गोत्रे शा भइवत प्र० अमरतसी काना (ता) कि सहित प्रतिष्ठा श्री विजय न सूरिजी ।

(४) सवत १६१० शाके १७७५ भ० असाढ मासे अक्षय त्रितया गुरुवासरे श्री ऋषभदेवजी ।

(५) स० १५४५ वैशाख सुदि ३ चन्द्रप्रभुजी (वाकी लेख पढा नहीं जाता) उत्तर की ओर देहरी (मन्दिर) में ।

(१) पार्श्वनाथजी की प्रतिमा पर सवत ११७१ माघ सुद ५ गुरुवासरे हेमराज भार्या हेमादे पुत्र सा० रूपचद, रामचद, श्री पार्श्वनाथजी विव खरतरगच्छ सुविहिता गणाधिश्वर श्री जिनदत्तसूरिजी ।

(२) श्री सुपारसनाथजी की प्रतिमा का लेख पूरा नहीं पढा जाता किन्तु सवत् ११७४ के मिगसर सुदि ३ अवश्य पढा जाता है ।

(३) चदाप्रभुजी की प्रतिमा पर '११७४ वैसाख सुदि ३ हेमराज भार्या हेमादे पुत्र रूपचन्द्र, रामचन्द्र, श्रीचन्द्र प्रभु विव प्रतिष्ठित खरतरगच्छे श्री जिनदत्तसूरिजी ।

न० २ सुपारसनाथजी की प्रतिमा और इस प्रतिमा पर लेख एकसा होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है ।

दक्षिण की ओर देरी (मंदिर) मे —

(१) श्री शातिनाथजी की बहुत विशाल प्रतिमा है । इस पर ११८१ माघ सुदि ५ गुरो प्राधवर ज्ञातीय सघ दीपचद भारीया दीपा दे पुत्र शा० हीरचद, अमीचद, श्री शातिनाथ जिन विव कारापित सुविहित खरतरगच्छे गणाधिश्वर जिनदत्तसूरिजी—

(२) श्री चन्दाप्रभुजी समत ११६६ जेठ वदि ५ गुरो आगे के शब्द पढे नहीं जाते । प्रतिष्ठित जिनदत्तसूरिजी ।

(३) श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा का लेख पढने मे नहीं आता । केवल १२८० पढा जाता है ।

उपरोक्त लेखो से यह ज्ञात होता है कि ये प्रतिमाएँ प्राचीन हैं । श्री जिनदत्तसूरिजी म० ने दीक्षा ११४१ मे ली । आचार्य पद ११६७ मे मिला और वि० स० १२११ मे स्वर्गवास हुआ । अतः, आचार्य पदवी मिलने के बाद कई प्रतिमाओं की अजनशलाका कराई होगी । कहाँ कराई इसका उल्लेख नहीं है । यह मन्दिर वि० स० १६०५ मे बनकर तैयार हुआ । उस समय बाहर से प्रतिमाएँ लाकर स्थापित की हो ऐसा ज्ञात होता है । मन्दिर (बीचका) के पास दीवार मे दो लेख खुदे हुए हैं । उनमे निम्न लिखा है ।

(१) श्री केसरियानाथजी महाराज सवत १६०७ रा ज्येष्ठ वदि ५ दिन सा धन-रूपजी रा नाम रा प्रतिमाजी थाप्या ।

(२) श्री केसरियानाथजी महाराज सहाय छे सवत १६०७ रा ज्येष्ठ वदि ५ दिन बाइ जोतकँवर का नाम का प्रतिमाजी थाप्या ।

इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिमाएँ बाहर से मँगाकर स्थापित की और जिन्होंने रुपये दिए उनका नाम लिख दिया गया । इस मन्दिर मे पहले मूलनायक भगवान ऋषभदेव थे ।

बाद मे धर्मनाथजी हुए, इसीलिए यह मन्दिर केसरियानाथजी का कहलाता था और राज्य मे इसी नाम से लिखा गया है ।

यहाँ एक बड़ा मेला लगता था, जिसका झंडा रावण मारने की रस्म अदा कर (आसोज सुदि १०) वापिस आकर रोपते थे और सुदि १५ तक मेला रहता था । कार्तिक कृष्णा १ को बड़े ठाठ से सवारी निकलती थी । शायद वि० स० १६७५-७६ के बाद यह बन्द हुआ । बीच मे फिर शुरू हुआ किन्तु कुछ वर्षों के बाद बन्द हो गया । इस मेले मे दुकाने लगती थी, व्यापार होता था । मन्दिर मे पूजाएँ बनती थी । यहाँ एक दादावाडी भी है । पहले एक चबूतरे पर छतरी थी, जिसमे दादा साहब के पगलिए विराजमान थे । पूजाएँ होती थी । वि० स० २०१७-१८ मे यहाँ एक अच्छा हॉल बनाया गया और दादा साहब के चरणों की पुन प्रतिष्ठा वि० स० २०२१ के आषाढ सुदि १ दि० १०-७-६४ को श्री कान्तिसागरजी म० साहब के करकमलो से हुई । दादा साहब के चरणपादुका पर निम्न लेख खुदा हुआ है ।

स० १६१० वर्षे शाके १७७५ प्रवृत्तमासे आसाढ मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशी १३ चन्द्र-
वारे ज० यु० प्र० श्री १०८ श्री जिनदत्तसूरिजी चरणपादुका प्रतिष्ठा सवि प्राज्ञाचरित्रः
सागेरण वृहत खरतरगच्छ गणाधिश्वर जिनमहेन्द्रसूरि प्र० व० छत्रपति म० धि० श्रीतखत-
सिंहजी विजयराज्ये श्री जैतारण नगरे परिसत सोभाग्य पुरे श्री सुविहित खरतरगच्छ श्री
सध ने कारापित चा० मानधर्म ।

जैतारण नगर मे जैन धर्मशाला (पौषधशाला) बाजार के मध्य मे विमलनाथस्वामी के मन्दिर के सामने आई हुई है, जो हवादार व सुन्दर है और समय समय पर विद्वान मुनिराजो व साध्वीजी महाराज के चतुर्मास भी होते आए हैं । धर्मशाला के नीचे दुकाने भी हैं । इस धर्मशाला के उत्तर मे एक और धर्मशाला आई हुई है, जो नीचे की धर्मशाला कहलाती है । इस नगर मे आठ उपासरे हैं जिसमे से छ तो अभी जैन समाज के नियंत्रण मे है तथा एक नया स्थानक करीब लाख रुपये की लागत से बन रहा है । एक गौशाला भी है ।

इस नगर मे जैनियो के लगभग १०० परिवार निवास करते हैं, जिनमे मूर्तिपूजक स्थानकवासी, तेरहपथी व दिगम्बरी भी शामिल है । उपासरे स्थानक व मन्दिरों की शोभा को देखते हुए सहज ही मे यह मालूम हो जाता है कि पहले यहाँ जैनो के परिवार अधिक संख्या मे निवास करते थे । वि० स० १६४० के लगभग यहाँ पर जैनो के करीब ५०० परिवार निवास करते थे ।

कमी का कारण यह है कि यहाँ की जैन समाज बड़ी उत्साही व व्यापारकुशल है, बहुत से परिवार दिसावरो मे हैदराबाददक्षिण, कुप्पल, मद्रास, बेंगलोर, मैसूर, कोलार,

कलकत्ता, रायचूर, वरार, वम्बई, खानदेश इत्यादि भारत के कई भागो में अपना व्यापार करते हैं, जो अपने जन्मस्थान के प्रति वफादार हैं। जो परिवार अभी यहाँ निवास करते हैं उनमें से बहुतो का व्यापार भी दिसावरो में है।

विद्याभ्यास में भी यहाँ की जैन समाज कम नहीं है। कई वकील, डॉक्टर, अभियंता, व्याख्याता आदि भी यहाँ के परिवारों में से हैं। कुछ विद्यार्थी विदेशों से भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके आए हैं और कुछ विदेशों में अस्थायी रूप से निवास करते हैं। यहाँ जैन समाज के सभी वर्गों के लोग बड़े प्रेम से शान्तिपूर्वक रहते हैं और कई उत्सव सामूहिक रूप से मनाते हैं जो पड़ोसी नगरों को देखते हुए सुन्दर चीज है।

जैतारण नगर में जैनो के त्यौहारों की तीन ग्राम बुटियाँ होती हैं, जिसमें पूरा बाजार बन्द रहता है। जैन, वैष्णव व मुसलमान सभी अपने वर्ग के लोग अपना व्यापार बन्द रखते हैं। ग्राम अगते रखे जाते हैं व कसाईखाना भी बन्द रखा जाता है। ये धार्मिक त्यौहार निम्न प्रकार हैं—

(१) महावीर जयन्ती (चैत्र शुक्ला त्रयोदशी)

(२) सवत्सरी (भाद्रवा सुदि ४ व ५ दिन दो)

यहाँ की धर्मशाला व स्थानों में प्राचीन हस्तलिखित कई ग्रंथ आज दिन तक सुरक्षित हैं।

इस नगर में लकड़ी का काम बहुत सुन्दर व सफाई से किया जाता है। विशेषकर पातरे जो तीनों समाज के साधु-साध्वियों के काम में आते हैं बनाए जाते हैं, जो पालीतणा, अहमदाबाद, गुजरात, काठियावाड़ आदि दूर दूर के स्थानों पर भेजे जाते हैं। यहाँ के चुनकर रेजे, टुकड़ी, तौलिए, साडी आदि बनाते हैं।

इस उपजिले के अजैन लोग राजपूत, जाट, गूजर इत्यादि भारतीय रक्षा सेना में बड़ी संख्या में हैं और समय-समय पर देश-सेवा के लिए बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इस उप-जिले के लोग जवान से लेकर मेजर तक भारतीय सेना में हैं।

यह नररत्न भानाजी के जन्मस्थान का सक्षिप्त विवरण है। भानाजी अपने समय में वर्तमान उपजिला जो पहले परगना कहलाता था, वहाँ के हाकिम थे। यह हकूमत (परगना) पूर्व जोधपुर राज्य के आधीन थी। तब से अब तक यह उपजिले का मुख्य नगर है।

ऐतिहासिक पाली नगर

ले० मानचन्द भण्डारी, जोधपुर

आठ लाख छ हजार आठ सौ चालीस जनसंख्या वाला यह जिला राठौडो के आह्वान का श्रेय तो प्राप्त कर ही चुका है, औद्योगिक प्रगति में भी इसने जोधपुर को पीछे छोड़ कर भारतीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया है। जोधपुर को पानी पिलाने वाले मुख्य स्रोत जवाई बाध तथा हेमावास बाँध भी यहीं हैं। राणकपुरजी के विज्वविख्यात मन्दिरों के अतिरिक्त कुमारपाल सोलकी का वनवाया हुआ सोमनाथ (गिव) मन्दिर भी अति प्रसिद्ध है। हिन्दवा सूर्य महाराणा प्रताप की जननी जैतारण नरेश सोलकी अखैराज की पुत्री थी। वि० १३३० में सुल्तान नासिरुद्दीन ने धोखे से इसका विनाश कर दिया। मन्दिर नष्ट कर दिए गए और जो कत्ले-आम हुआ कर्नल टॉड के कथनानुसार उसमें ६ मन जनेऊ और ८४ मन चूड़ा उतरे। उसी समय गाधोतरा लेने के कारण यहाँ के मूलनिवासी पालीवाल ब्राह्मण अब यहाँ रात्रि को नहीं ठहरते तथा यहाँ का पानी भी नहीं पीते।

वि० स० १२०७-८ में पाली गुजरात नरेश कुमारपाल सोलकी के अधीन थी इसलिए जैन धर्मानुयायी होने के कारण यहाँ जैन धर्म की अच्छी उन्नति हुई। पाली वि० ११४४ में भी अत्यन्त समृद्धिशाली थी। उसी समय नौलखा जाति के हिरण्यगोत्रीय अज्ञातनामा सेठ द्वारा बनाई गई और प्रतिष्ठित कराई गई। (नौलखा मन्दिर के लेख से भी प्रसिद्ध है) मन्दिर की कुछ प्रतिमाओं का समय २२०० वर्ष पूर्व राजा सम्प्रति के समय का है। मूल बावन भगवान पार्श्वनाथजी की मनोहारी प्रतिमा पर वि० १६८६ का लेख अंकित है। वामन जिनालय वाला यह मन्दिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी की प्रतिमा पर वि० ११४४ माघ शुक्ला ११ का लेख है। इसी प्रकार दूसरी इन्ही भगवान की प्रतिमा पर वि० स० ५६८ आषाढ शुक्ला ८ का लेख है। ऋषभदेवजी तथा नेमीनाथजी की प्रतिमाओं पर भी वि० ११७८ फाल्गुण शुक्ला ११ का लेख है। इन समस्त प्रमाणों से यह माना जा सकता है कि मन्दिर छठी या सातवीं शताब्दी का बना हुआ है।

नौलखाजी के मन्दिर के अतिरिक्त निम्न जैन मन्दिर और हैं—

(१) लोढों का वास का मन्दिर

यहाँ शान्तिनाथ भगवान का दो मन्जिला मन्दिर है जो शहर के समस्त मन्दिरों से ऊँचा है और दूर ही से दिखाई देता है। मन्दिर की व्यवस्था खरतरगच्छ सघ की ओर से

श्री नवलखाजी जैन मंदिर, पाली (राज०)

६२२

श्री अजीतनाथजी का जैन मंदिर
गाव- रोडुआ जिला सिरौही (राज०)

होती है। मन्दिर के दोनों ओर दो बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ हैं, जिनमें साधु मुनिराज ठहरते हैं व चातुर्मास करते हैं। श्रावक धर्मक्रिया करते हैं। सामने ही खरतरगच्छ के श्री पूज्यजी का उपासरा है जिनके पूर्वज बड़े चमत्कारी हुए हैं। श्रीमद् जिनचन्द्र सूरेश्वरजी महाराज को वि० १६७० में, जब कि वे जोधपुर विराजते थे, कापरडाजी की भूमि में मूल प्रतिमा होने का स्वप्न हुआ था। वह प्रतिमा वि० १६७४ में प्रकट हुई और उन्हीं आचार्य श्री के सान्निध्य में वि० १६७८ में प्रतिष्ठा हुई। परिकर की स्थापना वि० १६८८ में हुई। इस उपासरे में हस्तलिखित पुस्तकों का भण्डार है जिसमें कापरडाजी का भी पूरा इतिहास लिखा हुआ है।

(२) गोडोजी का मन्दिर

यह मन्दिर शान्तिनाथजी के मन्दिर के समीप ही आया हुआ है, शिखरबन्द तथा प्राचीन है। प्रतिमाजी के नीचे वि० स० १०४८ आपाढ शुक्ला १० का लेख है। पुनः प्रतिष्ठा वि० १६८६ वैशाख शुक्ला ५ को हुई।

(३) सुपाश्वर्नाथजी का देरासरा

गुजराती कटले में है। पहिले यह साधारण मन्दिर था किन्तु चार पाँच वर्ष पूर्व भव्य और विशाल बन गया है। नगर के मध्य में आ जाने से श्रावक-श्राविकाओं को सेवा-पूजा की अच्छी सुविधा रहती है।

(४) श्री शान्तिनाथजी का मन्दिर

कैरिया द्वार के पास है। जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, कार्य सम्पूर्ण हो जाने पर पुनः प्रतिष्ठा होगी।

(५) आदिनाथजी का मन्दिर

यह मन्दिर स्टेशन रोड पर तालाब के किनारे आया हुआ है। प्राचीन तथा शिखर-बन्द है।

(६) कानमलजी वाला मन्दिर

यह मन्दिर तालाब के किनारे पर हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व श्री कानमलजी सिधवी ने बनवाया है। पास में धर्मशाला भी है। सेवा-पूजा की व्यवस्था भी इन्हीं के वश करते हैं।

(७) भाकरे पाश्वर्नाथजी का मन्दिर

नगर से लगभग दो मील दूर टेकरी पर आया हुआ है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ

है। यही स्वामी-वात्सल्य आदि की सुविधा भी है। साधु-साध्वियों के ठहरने का स्थान भी है। कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है। पौष वदि १० को भी उत्सव होता है। प्रति रविवार को पर्यटन और सेवापूजा हेतु भी यात्री आते जाते हैं। यहाँ के अधिष्ठा-यकदेव बड़े चमत्कारों बताए जाते हैं।

खरतरगच्छ सघ की एक विशाल धर्मशाला नारेलो की पोल में है। जहाँ साध्वीजी महाराज विराजती हैं और केवल श्राविकाएँ को धर्मक्रिया की सुविधा प्राप्त करती हैं।

गुजराती कटले में सुपार्श्वनाथजी के देरासर के समीप ही एक वृहत् धर्मशाला है जिसे श्री कानमलजी सिधवी ने बनवाया था और आजकल यह तपागच्छ सघ के आधीन है इसमें साधु-मुनिराज चातुर्मास करते हैं।

गुजराती कटले में ही दो धर्मशालाएँ और भी हैं। इनमें तपागच्छ की साध्वियाँ ठहरती हैं। आबिल खाता चलता है, जिसका प्रबध सराहनीय है।

यहाँ जैन मंदिरों की सभाल हेतु बहुत वर्षों से एक पेढी कार्य करती आ रही है। इसका नाम 'नवलमल सुवृत्तचन्द' है। नौलखा पारसनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान के नाम से इसका सम्बन्ध है। पेढी में दो मुनीम तथा कई कर्मचारी रहते हैं। पेढी के समस्त कार्य सुव्यवस्थित रूप से जैन ट्रस्ट की ओर से किए जाते हैं और निम्न मन्दिरों की देख-रेख की जाती है—

- (१) सुपार्श्वनाथजी का मन्दिर
- (२) कैरिया द्वार वाला शान्तिनाथजी का मन्दिर
- (३) गौडी पार्श्वनाथजी का मन्दिर
- (४) तालाब वाला आदिनाथजी का मन्दिर
- (५) भाकरी वाला मन्दिर
- (६) मारवाड जकशन का मन्दिर
- (७) जाडन गाँव का मन्दिर
- (८) पटशाला मेला द्वार वाली
- (९) पाली का सुप्रसिद्ध मन्दिर नौलखाजी।

पेढी की ओर से अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं जो जैनमन्दिरों में काम आती हैं। कैसर, चन्दन, बर्क, बरास आदि पूजा की सामग्री व आसन, कामलिए, कटासणा आदि भी मिलते हैं।

यहाँ चार दादाबाडियाँ हैं।

(१) स्टेशन रोड़ पर विशाल दादाबाड़ी है। यहाँ श्री जिनकुशलसूरिजी महाराज

की चरणपादुकाएँ विराजमान हैं। सामने की ओर एक वाटिका तथा मीठे पानी की एक बावडी भी है। प्रतिदिवस सेवा-पूजा की व्यवस्था है।

(२) बाग बेरा — तालाब के किनारे ओसवालो की विशाल वाटिका है। अत्यन्त रमणीक स्थान है। जिनदत्तसूरिस्वरजी महाराज की चरणपादुकाएँ हैं।

(३) कालूजी की बगीची — शहर के पश्चिम की ओर दादाजी की प्रतिमा तथा चरणपादुकाएँ हैं।

(४) रावण के चवूतरा वाली — नागाइतो की बगीची में है। दादाजी की चरणपादुकाएँ हैं। नई दादाबाड़ी के नाम से विख्यात है।

चारों दादाबाड़ियों की अति सुन्दर व्यवस्था है। हर्ष का विषय तो यह है कि यहाँ गच्छवाद नहीं है।

एक बड़ा न्याति नौहरा भी है जहाँ धर्म-कार्य भी सम्पन्न होते हैं।

यतियों के भी कई उपासने हैं उनमें कुछ प्राचीन हैं।

पाली में लगभग ग्यारह सौ घर जैनियों के हैं, जिनमें लगभग ४५० मूर्तिपूजकों के हैं। यहाँ का जैन समाज अत्यन्त शक्तिशाली तथा वैभवसम्पन्न है। यही कारण है कि दिल खोल कर धर्मकार्य किए जाते हैं।

पाली का क्षेत्रफल ३०१८७४ एकड़ है। जिसमें कृषि केवल १३०६१६ एकड़ में ही की जाती है किन्तु फिर भी जिला खुशहाल है। इसका मुख्य कारण यह है कि उद्योग-धन्धों के साथ-साथ वाणिज्यव्यवसाय भी उन्नत अवस्था में है। स्व० महाराजा उम्मेदसिंहजी को पाली पर बड़ा गर्व था। वे यह स्पष्ट कहा करते थे कि 'म्हारी तासली-पूरवै पाली' अर्थात् उनका भोजन तो पाली से ही चलता था। शिक्षा की भी यहाँ कोई कमी नहीं। शिक्षितों का औसत चालीस प्रतिशत तक होने से यह जिला सबसे आगे है। यह सब कुछ होते हुए भी यह कितने आश्चर्य की बात है कि जैतारण तहसील भर में कहीं भी रेलवे लाइन नहीं है और गोडवाड जहाँ रेलवे है — आज भी बहुत से आदमी ऐसे मिल जाएंगे, जिन्होंने रेल देखी ही नहीं।

राठौड़ी शासन के प्रथम स्थापक राव सीहाजी यही आए और इसी धरती की रक्त-पिपासा शान्त कर यही इहीद हो गए — पणियों की भूमि धन्य। प्रगतिशील पाली धन्य !!

जोधपुर के जैन मंदिर

ले० प० लक्ष्मीनारायण बुद्धिसागरजी मिश्र, शास्त्री, जोधपुर

[विद्वान् शास्त्रीजी जोधपुर के अनुभवी लेखको मे से है । आप 'मरुवरा' और 'जैन धर्म' नाम की पुस्तक लिख रहे हैं । प्रस्तुत लेख तो इस सदर्म का संक्षेप मात्र समझना चाहिए । —संपादक]

भारत की पश्चिमी सीमा पर मरुस्थल का सबसे बड़ा नगर जोधपुर भारत-पाक युद्ध के पश्चात् विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है । चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से ही राठौड़ों की राजधानी होने के कारण इसका बड़ा गौरव रहा । ई. स. १४५६ में एक जोधा ने सामरिक महत्व समझ कर इसे सैनिक दृष्टि से आबाद किया । उस समय इसकी जन संख्या भी हजारों तक ही सीमित थी जब कि आज चार लाख के आसपास है । यहाँ के धूपहले दिन और ठंडी रातें न केवल सुहावनी ही होती हैं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से निरोग भी होती हैं । पावस ऋतु में यहाँ की छटा देखते ही बनती है ।

जोधपुर वीरता के लिए प्रसिद्ध रहा । कावुल की कुभा नदी के तटों पर यदि इसकी वीरता के गीत गाए जाते हैं तो बग देश की पश्चिमी सीमा से लेकर दक्षिण तक के राजाओं से भी इसने कर वसूल किए । राष्ट्रकूट-कुल-कमल-दिवाकर स्व० महाराजा उम्मेदसिंह का यह सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने इसे समुन्नत बनाने में कोई कमी नहीं रखी । स्वर्गारोहण से कुछ ही वर्षों पूर्व अकाल राहत की दृष्टि से उन्होंने जो उम्मेद-भवन बनवाया वह आज करोड़ों रुपये की लागत का आश्चर्यजनक निर्माण माना जाता है । और भी कई स्थान यहाँ ऐसे हैं जिन्हें देखकर सराहना किए बिना नहीं रहा जाता, जैसे—

'उच्च न्यायालय-भवन, घटाघर, जसवन्त स्मृति-भवन, पोलो ग्राउंड, हवाई उड़ाकू का मैदान, फिल्टर हाउस, इंजीनियरिंग कॉलेज, गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल, उम्मेद उद्यान, गुलाब सागर, लाल सागर, कायलाना, बाल समद और मंडौर के स्मारक आदि '

जोधपुर को मन्दिरों का नगर कहा जाता है । एक से एक बढ़ कर मन्दिरों का अवलोकन कीजिए । उनका शिल्पचातुर्य मन मुग्ध किए बिना नहीं रहता । महामन्दिर का तो किसी समय इतना प्रभाव था कि उसकी शरण में गए हुए व्यक्ति को फाँसी की सजा से भी मुक्त समझ लिया जाता था । राठौड़ों शासन की यह एक बहुत बड़ी

विशेषता रही कि सभी धर्म उनके यहाँ फले-पूले। जैन धर्म तो उससे भी पहिले से ही मानपूर्ण अच्छी स्थिति में रहा। राज-काज तक में उनका प्रभाव था। एक ही वंश तीन-तीन पीढ़ी तक देश-दीवान तथा तन-दीवान तक बना करता था। राठौड़ मारवाड़ के २॥ घर मान कर चलते थे। उनमें से एक घर रीया के जैन सेठ का था। ओसवाल जैनो के मूल स्थान ओसियाजी, जैन तीर्थ नाकोडाजी और श्री कापरडाजी के अतिरिक्त छोटे छोटे गाँवों तक में भव्य जैन मन्दिरों से यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ जैन धर्म का कितना अभ्युदय और मान सम्मान रहा। कभी कभी तो राजा स्वयं उनके उत्सवों में भाग लिया करते थे। स्थानाभाव के कारण यहाँ केवल नगर के तथा नगर के बाहर वाले मन्दिरों का ही संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। उनके नाम इस प्रकार हैं —

१ श्री यातिनाथजी का मन्दिर	—	चौहान चद्र की बावड़ी के पास
२ श्री गौड़ी पारसनाथजी का मन्दिर	—	सिधियों का चौक
३ श्री कुँधुनाथ जी का मन्दिर	—	” ”
४ मुनि सुव्रत स्वामी का मन्दिर	—	क्षेत्रपालो का चवूतरा
५ श्री कोलडी ” ”	—	कोलडी मुहल्ले में
६ श्री सभवनाथजी ” ”	—	जूनी धान मण्डी
७ श्री महात्रीरम्बामो का मन्दिर	—	” ”
८ श्री केशरियानाथजी का मन्दिर	—	दफतरियों का बास
९ श्री पार्श्वनाथजी ” ”	—	नागौरी द्वार के बाहर

(मुथा जी का मन्दिर)

१० श्री भैरू बाग पार्श्वनाथजी का मन्दिर	—	सरदारपुरा
११ श्री दिगम्बर जैन मन्दिर	—	स्टेशन के सामने

इनके अतिरिक्त नगर के बाहर भी चार स्थान ऐसे हैं जहाँ के जैन मन्दिर प्रसिद्ध हैं—

१ मढोर—यहाँ तीन मंदिर व एक दादावाड़ी है।

२ बैरी—चिन्तामणी पार्श्वनाथजी का मन्दिर है।

३ वनाड—सम्भवनाथजी का मन्दिर है।

४ गुरा साहब का तालाब—सहस्रफणो पार्श्वनाथजी का मन्दिर है।

संक्षिप्त विवरण —

१ श्री शान्तिनाथजी का मन्दिर

यह मन्दिर जोधपुर के समस्त जैन मन्दिरों में प्राचीन है। किसी समय यहाँ वि० २१२ की प्रतिमा थी जिसे मुसलमानों ने खण्डित कर दिया। उसके ब्रिगाड के पश्चात् दीवान नैणसीजी ने इसे बनवाया और प्रतिष्ठा कराई। उनकी पीढ़ी आज तक भी

मुहणोतो की पोल मे रहती है किन्तु उसके वैष्णव विचारधारा स्वीकार कर लेने से मंदिर की व्यवस्था का भार जैन समाज ने ही सम्भाला । मूलनायक भगवान शान्तिनाथजी की प्रतिमा वि० स० १६१७ की है । अत्यन्त भव्य और दर्शनीय—एक अन्य प्रतिमा तेरहवीं शताब्दी की भी है । अधिष्ठायक देव भैरवजी बड़े चमत्कारी हैं ।

इस समय मन्दिर की देखरेख भैरूबाग मन्दिर समिति की है किन्तु वि० २००३ से समस्त प्रबंध का श्रेय खरादियो के बास निवासी श्री इन्द्रचन्द्रजी भंडारी को ही है । आपने भैरूबाग मन्दिर की धर्मशाला मे एक कमरा बनवा दिया है जिससे कि आपके जीवनोपरात भी सुव्यवस्था होती रहे । आपका अधिकांश समय धर्म-कार्यों मे ही व्यतीत होता है । बड़े विनम्र और मृदुभाषी हैं ।

२ श्री गौडी पारमनाथजी का मन्दिर

सिधियो के चौक मे बिलकुल किले के नीचे है । इसका निर्माण भी सिधियो ने ही कराया । किले पर जब बारूद काड हुआ था तो आस पास के मकानो को बहुत क्षति उठानी पडी किन्तु इस मन्दिर का कुछ नही बिगडा, क्योंकि अधिष्ठायकदेव मानभद्र बड़े चमत्कारी हैं ।

वि० स० १६८६ मे वकील नैनमलजी बाफणा ने जीर्णोद्धार करा कर आचार्य देवगुप्त सूरेश्वरजी महाराज के करकमलो से प्रतिष्ठा कराई, तदुपरान्त श्री मोहनराजजी भसाली ने देखरेख रखी । इस समय भैरूबाग मन्दिर समिति की देखरेख मे है ।

३ श्री कुन्थुनाथजी का मन्दिर

सिधियो के चौक मे ही है । मूलनायक कुन्थुनाथजी की भव्य प्रतिमा बाहर की ओर विराजमान है । हाल ही मे जीर्णोद्धार के पश्चात राजा सम्प्रति के समय की भगवान श्री आदिनाथजी की प्रतिमा विराजमान कर दी गई है । अधिष्ठायकदेव भैरूजी बड़े चमत्कारी हैं । पहिले गौडी पारसनाथ मन्दिर अलग था किन्तु अब बीच मे खिडकी खोल देने से दोनो मंदिरों की सेवा-पूजा का लाभ उठाया जा सकता है ।

मन्दिर का निर्माण वि० १८७५ के लगभग स्व० वैरीदासजी भसाली ने कराया । उनका नगर मे बडा मान था । इस समय उनकी पांचवी पीढी चल रही है । मन्दिर की देखरेख श्री कल्याणमलजी भसाली रखते हैं ।

४ मुनि सुव्रतस्वामी का मन्दिर

क्षेत्रपालो के चवूतरे के पास है । वि स १८८७ के प्रथम वैशाख कृष्णा १० को श्री वन्नेचन्दजी लिखमीचन्दजी ने भूमि मोल लेकर वि १८८६ भाद्रवा शुक्ला १३ को निर्माण

कार्य सम्पन्न कराया और ज्येष्ठ कृष्णा ५ को प्रतिष्ठा कराई। कहते हैं कि मुनिमुव्रतस्वामी की जैसी प्रतिमा इस मन्दिर में विराजमान है वैसी कही नहीं है। इक्कीस दिवस पर्यन्त लगातार सेवा-पूजा करते कोई नहीं देखा गया। प्रतिमा स्फटिक मणि की है और सात दिन में सात रंग बदलती है जैसे—

सोमवार को श्वेत, मंगल को लाल, बुद्ध को हरा, बृहस्पति को पीला, शुक्र को शुभ्र, शनि को आकाशी और रवि को गुलाबी। व्यवस्था-सम्बन्धी देखरेख श्री रूपराजजी भसाली करते हैं। आप वन्नेचन्दजी की चौथी पीढ़ी में हैं।

५. श्री कोलरी का मन्दिर

कोलरी मोहल्ले में है। यहाँ पहिले जैन उपासरा था पीछे मन्दिर बना। मूलनायक भगवान पार्श्वनाथजी की श्यामवर्ण प्रतिमा अत्यन्त सुन्दर और मनोहारी है। काच-कला भी देखने योग्य है। शान्त-वातावरण होने से भक्ति भाव में बड़ा मन लगता है।

मन्दिर की देखरेख का अधिकतर भार श्री सुमेरमलजी पटवा उठाते हैं। पुलिस सेवा से अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त अब आपकी दिनचर्या धर्मप्रिय और समाजसेवा-प्रधान हो गई है। इस मन्दिर में ज्ञानभण्डार भी है जहाँ अच्छा सग्रह है।

६. श्री सभवनाथजी का मन्दिर

मन्दिर जूनी धानमण्डी में है। पर्युषण पर्व और दीपावली को यहाँ दर्शनार्थी बहुत आते हैं। व्यवस्था भैरूबाग मन्दिर समिति के अधीन है।

७. श्री महावीर स्वामी का मन्दिर

जूनी धानमण्डी में ही है। पहिले मूलनायक भगवान महावीर स्वामी थे किन्तु बाद में शान्तिनाथजी की भव्य प्रतिमा विराजमान की गई। बाजार के ही समीप आ जाने से इसकी सेवापूजा का लाभ जैन बंधु अधिक उठाते हैं। ओसवाल जैन समाज में उठावना भी यही होता है। बड़ी पूजाएं भी अधिक होती हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को रथयात्रा का जुलूस निकलता जो नागौरी गेट मूथाजी वाले पार्श्वनाथजी के मन्दिर तक जाता है। यहाँ बुद्धिमुनिजी का स्थापित किया हुआ ज्ञानभण्डार भी है जिसमें हस्त-लिखित तथा छपी हुई पुस्तकों का सग्रह है। मन्दिर का शिल्पचातुर्य देखने योग्य है।

मन्दिरजी की देखरेख इस समय श्री मंगनमलजी पटवा ही करते हैं। पटवाजी पूजा बनाने में दक्ष हैं, विनम्र और मिलनसार भी।

८. श्री केसरियानाथजी का मन्दिर

दफतरियों के बास में है। यदि यह कहा जाय कि भैरू बाग और यह मन्दिर ही

जैन मूर्तिपूजक समाज में श्रद्धा के धनी हैं तो अत्युक्ति नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अपना ज्ञानभण्डार भी है जिसमें हस्तलिखित तथा छपी हुई पुस्तकों का भी संग्रह है। नगर के मध्य आ जाने से और सब प्रकार की सुविधा होने से सेवा पूजा करने वालों की संख्या अधिक रहती है। प्रति दिवस स्नान पूजा भी होती है। मन्दिर आधुनिक ढंग से बना हुआ है, शोभासम्पन्न है। आय भी व्यय से अधिक है इसलिए मंडोर तथा गुरा साहब के तालाब वाले मन्दिरों की देखरेख भी यहीं से की जाती है।

यह मन्दिर दपतरियों का बनवाया हुआ है। श्री बछराजजी मनोहरदासजी ने वि० स० १८९५ में बनवाया। इस समय उन्हीं के वंशज श्री घीसूलालजी दपतरी मन्दिर की देख-रेख रखते हैं। आप विनम्र, मिलनसार, धर्मप्रिय और समाजसेवी हैं। इसकी प्रतिष्ठा वि० १८९५ के फागुण कृष्ण ८ को हुई। मूलनायक श्री ऋषभदेव भगवान होने से श्री केसरियानाथजी के नाम से यह मन्दिर प्रसिद्ध है।

६ श्री पार्श्वनाथजी का मन्दिर

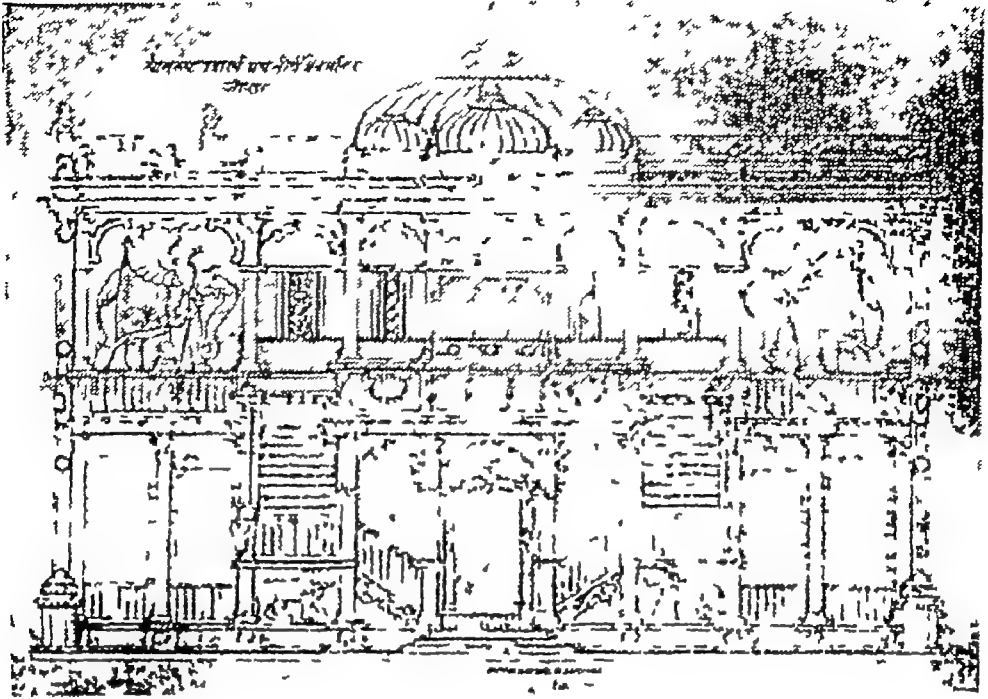
नागौरी गेट के बाहर है। इसके पास जितनी भूमि है अन्य किसी मन्दिर के पास नहीं। मूल प्रतिमा भगवान पार्श्वनाथजी की है। इसकी निर्माणशैली पर राठौड़ी छाप है। वि० १९१७ में मन्दिर बनकर तैयार हुआ और फागुण कृष्ण ५ को प्रतिष्ठा-कार्य संपन्न हुआ। तभी से इसी तिथि को पाटोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

जोधपुर का मूथा परिवार अत्यन्त गौरवशाली रहा। तीन पीढ़ी तक इसमें दीवान होते रहे। प्रथम अखैचन्दजी मूथा हुए, उनके पुत्र लक्ष्मीचन्दजी मूथा द्वितीय और तत्पुत्र श्री मुकुनचन्दजी मूथा तृतीय। मन्दिर का निर्माण इन्हीं श्री मुकुनचन्दजी ने कराया। यहाँ सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि श्री गोवर्धननाथजी का वैष्णव मन्दिर और जैन मन्दिर पास-पास ही हैं। दोनों मन्दिर मूथा परिवार की निजी सम्पत्ति हैं। इसलिए, देख-रेख भी उन्हीं की रहती है।

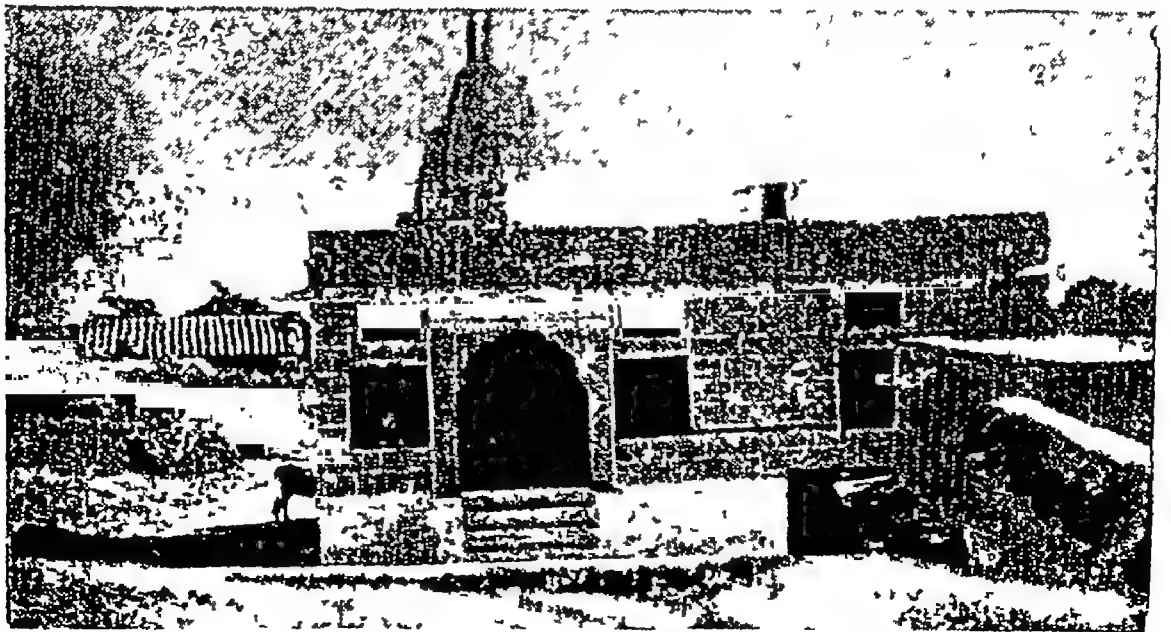
कार्तिकी पूर्णिमा को उत्सव मनाया जाता है।

१० श्री भैरुबाग पार्श्वनाथ मन्दिर

सरदारपुरा के पूर्वी कोण पर स्थित है। स्व० भैरवीचन्द्र यति ने दरबार से २० बीघा भूमि का पट्टा लेकर वि० १८८८ में छोटासा मन्दिर बनवाया। यतिजी इसे अपने जीवन काल में ही बड़ा मन्दिर देखना चाहते थे। किन्तु उनकी यह साध उनके स्वर्गारोहण के पश्चात् ही पूर्ण हुई। उनकी समाधि भी अभी तक विद्यमान है। उनके पश्चात् गद्दी के पाटवी शिष्य यती भीमचन्द्रजी ने ज़मीन और छोटा मन्दिर जोधपुर के श्री मूर्तिपूजक जैन

श्री भैरवाग जैन मन्दिर, जोधपुर

श्री बनाड जैन मन्दिर, बनाड (जोधपुर)

सघ को वि० स० १९११ में सौंप दिया। श्री सघ ने वि० १९८४ में कार्य प्रारम्भ किया और वि० १९९८ के फागुण शुक्ला ३ को आचार्य श्रीमद् विजयलब्धिसूरिस्वरजी महाराज के सान्निध्य में प्रतिष्ठा कराई। वि० २०१३ में व्यवस्थापक समिति का निर्माण हुआ। तबसे समस्त कार्य विधिवत किए जा रहे हैं। मूलनायक भगवान् पार्श्वनाथजी की प्रतिमा अत्यन्त भव्य, प्रभावोत्पादक और चमत्कारिक है।

जितनी सुविधा यात्रियों को इस मन्दिर में मिलती है उतनी अन्यत्र देखने में नहीं आई। मन्दिर के पास दो-दो राजकीय अस्पताल हैं, टेलीफोन कार्यालय है तथा रेलवे ऑफिस भी।

मन्दिर की निजी पेढी है। पुस्तकालय तथा वाचनालय हैं। तीर्थशाला के ऊपर एक बड़ा व्याख्यान हॉल है। विशाल धर्मशाला तथा वाटिका भी हैं। समिति यदि इसी प्रकार लगन से कार्य करती रही तो निश्चित ही इसकी विशाल योजना सफल हो जायगी। अभी जीर्णोद्धार में लगभग ५०-६० हजार रुपए व्यय होने की सम्भावना है।

व्यवस्था समिति नगर के तीन जैन मन्दिरों की देख-रेख रखती है। जिसका विवरण ऊपर आ चुका है।

११. श्री दिगम्बर जैन मन्दिर

स्टेशन के सामने गली में है। इसके शिखर का भीतरी भाग देखने योग्य है। पास ही में विशाल धर्मशाला भी है।

उल्लिखित मन्दिरों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपासरे हैं—

१. खरतरगच्छ का उपासरा, सिंहपोल जहाँ जिनेश्वर देव की प्रतिमा विराजमान है। पूजा-सेवा का प्रबन्ध ठीक है।

२. तपागच्छ का उपासरा, मुनि सुव्रत स्वामी के मन्दिर के पीछे की ओर है।

३. कोलडी लौकागच्छीय, इसमें भगवान् नेमिनाथजी की श्याम वर्ण प्रतिमा विराजमान है। देखरेख खरतरगच्छ सघ की है।

निम्नलिखित भवन हैं—

१. धर्मक्रिया भवन

इसमें विशाल हाल है, तपागच्छ का आमिल खाता चलता है। पेढी भी है। और साधु महाराज के चातुर्मास भी यही होते हैं।

२. श्री कुशल भवन—

पास में ही है। खरतरगच्छ की ओर से आमिल खाता चलता है और ऊपर श्री जिन-कुशल सूरिजी की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ साधु मुनिराज ठहरते हैं। श्रावको के सामा-यक प्रतिक्रमण की भी सुविधा रहती है।

निम्नलिखित धर्मशालाएँ हैं —

एक श्री केसरियानाथजी के मन्दिर के पीछे की ओर है और दूसरा लखारो के बास में है । यहाँ पौषध आदि धर्म कार्य होते हैं और साध्वीजी ठहरती हैं —

दादावाडिऐ निम्नलिखित हैं —

फतहसागर पर दो दादावाडिऐ हैं इसी प्रकार शनिश्चरजी के थान में भी एक दादावाडी है । दो एक मन्दिरों को छोड़ कर प्रायः समस्त मन्दिरों में दादाजी के चरण हैं । जिनकी सख्या नौ है । इसके अतिरिक्त चादपोल के बाहर, पचेटिया पर चाणोद वाला गुगसा के वहाँ भी दादा साहब के चरण स्थापित हैं । पूजा होती है ।

महावीर जयन्ती के दिन समस्त जैन समाज हर्ष और उल्लास मनाता है और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

सीमान्त जैन मन्दिर—

१. मन्डोर

यहाँ का इतिहास त्रेतायुग से सबध रखता है, जबकि यहाँ के राजा की बेटी मन्दोदरी का विवाह लकाधिपति असुरराज रावण के साथ हुआ । जहाँ विवाह की वेदी बनी थी वह स्थान आज तक भी रावण की चवरी के नाम से प्रसिद्ध है । वि० ७२५ तक एक सौ बयालीस गाँवों की यह राजधानी वैभवसम्पन्न थी । आठवीं शताब्दी के उपरांत इस्लामी भ्रमणावातो और आपस के युद्धों से क्षतिग्रस्त होते होते प्रतिहारों के शासनकाल की समाप्ति तक यह खडहर मात्र रह गई । हाँ, राठौड नरेशों ने इतना रमणीय रूप अवश्य प्रदान किया कि यहाँ खडे होकर कोई यह नहीं सोच सकता कि वह मरुभूमि का यात्री है ।

लगभग डेढ़ सहस्र वर्ष पूर्व से ही यह नगरी जैन धर्म की गढ़ बनी आ रही थी । किन्तु समय के फेर से किले के अन्दर तथा आसपास जो ग्यारह भव्य जिनालय थे वे सब नष्ट हो गए और जिनालयों के आकार तथा अन्य भग्नावशेष केवल उनके वैभव की कहानी सुनाने के लिए इधर उधर बिखरे पड़े हैं । उनकी स्थिति में इस समय यहाँ केवल तीन देवालय तथा एक दादावाडी है । काले गोरे भैरव का चमत्कार भी प्रसिद्ध है । मन्दिरों के नाम हैं

१ श्री पार्श्वनाथजी का मन्दिर ।

२ श्री आदीश्वरनाथजी का मन्दिर ।

३ श्री शान्तिनाथजी ,, ,,

इन मन्दिरों का निर्माण श्री राजाराम पूनमचंद जैन ने कराया था । उनके पश्चात् उनके वंशज इसकी देखरेख करते रहे । इस समय इनकी व्यवस्था केसरियानाथजी के मन्दिर

जोधपुर की ओर से होती है। दादावाडी की उन्नति का श्रेय पारसमलजी लुणावत क्षेत्रपाल के चवूतरा वालो को है। यहाँ मार्गशीर्ष कृष्ण २ को जैनो का मेला भरता है। यहाँ वाटिका निहारने योग्य है—रेलवे स्टेशन, बस, तागे, रिक्को की सुविधा होने से नित्य मेला सा लगा रहता है।

२ बेरी

मण्डोर से लगभग तीन मील आगे ओसियाँ-जैसलमेर के पुराने कच्चे मार्ग पर चिन्ता-मणि पार्श्वनाथजी का मन्दिर है। जोधपुर की जैन पंचतीर्थों में से एक यह भी माना जाता है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य देखने ही योग्य हैं। सदा प्रवाहित भरने में, जिसे बेरी गंगा कहते हैं—हिन्दू मात्र स्नान करने में अपना अहोभाग्य समझता है। मन्दिर कितना प्राचीन है यह तो अब ठीक नहीं कहा जा सकता किन्तु इतना अवश्य है कि इसकी निर्माण-शैली पर प्रतिहार-शैली की कुछ कुछ छाप थी जिसे जीर्णोद्धार से पहिले देखा जा सकता था किन्तु अब वह भी नहीं रही। इससे अनुमानत पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में इसका निर्माण और प्रतिष्ठा कार्य सम्पन्न हुआ।

मन्दिर की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। तोरण, फर्श, सभा मंडप और धर्मशाला आदि के निर्माण हेतु श्री सध जोधपुर ने वि २११७ में स्व श्री सायरचंद लू कड की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया। अब प्रति वर्ष यहाँ आषाढ शुक्ला ८ को पाटोत्सव, वर-घोडा (रथयात्रा) आदि की आयोजना की जाती है।

प्रमुख कार्यकर्ता तिवरी वाले श्री गुमानमलजी पारख धनीमानी होकर भी आपका जीवन निरभिमानी, सरल तथा आडम्बररहित है। कई मन्दिरों की आप देख रेख करते हैं। आप जोधपुर खरतरगच्छ सध के अध्यक्ष भी हैं।

३ बन ड

जोधपुर से लगभग ६ मील की दूरी पर कापरडा जाने वाले मार्ग पर इस छोटे से गाँव में श्री सभवनाथ भगवान का शिखरबन्द मन्दिर है। प्रतिमा जी तथा अन्य शिलालेखों से इसकी प्राचीनता लगभग तीन सौ वर्ष की ठहरती है। मूलनायक भगवान की प्रतिमा अत्यन्त भव्य और मनोहारी है। पाटोत्सव प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ला सष्ठमी को होता है। मन्दिर-निर्माता के वंशज उस अवसर पर स्वामी वात्सल्य कराते आ रहे हैं।

सेवा पूजा का प्रबन्ध श्री भागचन्दजी जेठमलजी डोसी के पुत्र श्री चाँदमलजी आदि करते हैं। यहाँ पानी का टँका व धर्मशाला भी है। मन्दिर के पीछे डोली यानि काश्त की भूमि भी है। गाँव में जैनो के घर नहीं हैं। सड़क के मार्ग पर आ जाने से साधु, साध्वी हर संप्रदाय के आते जाते रहते हैं।

श्री गुरां साहब का तालाब

जोधपुर से लगभग ३ मील है। वि० स० १८६० में मट्टारक श्री देवीचन्दजी गुरा साहब ने महाराजा आनसिंह से मन्दिर की जमीन डोली स्वरूप प्राप्त की। निर्माण कार्य यतिजी ने श्री सघ जोधपुर को सौंप दिया, जो कि १८६३ वि० में पूर्ण हुआ। तदुपरात माघ शुक्ला १० को श्री सघ ने यतिजी के कर-कमलो से ही प्रतिष्ठा कार्य सम्पन्न कराया। वि० १९२२ में वाटिका और सरोवर का निर्माण हुआ। मूलनायक भगवान पारसनाथजी की प्रतिमा अत्यन्त भव्य है। यहाँ भादवा शुक्ला १० को मेला भरता है। प्रतिमास शुक्ला १० को पूजा होती।

इस मन्दिर में विराजमान पार्वनाथ भगवान की श्यामवर्णीय प्रतिमा इतनी मनोहर है कि समस्त देश में ही सम्भवतः नहीं होगी। प्रतिमा के ऊपर नागफल निहारने ही योग्य है। शहर से दूर होने पर भी चमत्कारी होने के कारण यहाँ भक्तजन प्रतिदिन सेवापूजा हेतु आते जाते हैं। पास में ही एक बड़ी धर्मशाला है जिसमें स्वामी वत्सल की व्यवस्था सुविधाजनक हो सकती है।

गुरा साहब का निजी बेरा तथा उद्यान भैरू बाग मन्दिर की समिति ने खरीद लिया है। भैरू बाग को वर्ष भर में इससे लगभग पन्द्रहसौ रुपये की आय होती है।

इसके पास ही भगवान पारसनाथजी का एक मन्दिर है जो गोलियों का बनवाया हुआ है। जीर्णोद्धार करा कर उन्हीं के वशज इसकी देखरेख रखते हैं। दूसरा मन्दिर भडारियों की माता का है जिसकी व्यवस्था भडारी ही सभालते हैं।

दान देने से दरिद्रता का नाश होता है। शील दुर्गति का नाश करता है। ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। जब कि भाव ससार-बन्धन को ही नाश करता है।

***

बुद्धिशाली पुरुष भूत और भविष्य की न सोच कर वर्तमान में क्या करना है इस ओर अपना लक्ष्य दीडता है।

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

जोधपुर से ३ माइल दूरी पर श्री गुरासा के तालाब मंदिर के मूलनायक
श्री पार्श्वनाथ स्वामी की स्यामवर्ण अति मनोहर मूर्ति

मेड़ता नगर के जैन मन्दिर

ले० श्री तेजराजजी भन्साली, पीपाड शहर

मेड़ता नगर भूतपूर्व मारवाड का प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। इसे माधाता परमार ने ८वीं शताब्दी में बसाया था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम माधातृपुर हुआ। जो विकृत होकर कालान्तर में मेड़ता बन गया।

इस नगर की बनावट सुन्दर है। यह सब धर्मों का केन्द्र है। यहाँ जैन, वैष्णव तथा मुसलमानों की मसजिदें प्रचुर मात्रा में हैं। नगर के चारों ओर तालाब तथा कुएँ हैं, जिन पर एक मन्दिर, एक मसजिद तथा १-२ बगीचियाँ प्रत्येक स्थान पर विद्यमान हैं। यह सलक्ष्य विशेषता एक स्नेहसम्मेलन है और अन्यत्र मिलना दुर्लभ है।

मेड़ता की भक्तशिरोमणि मीराबाई, कविवर वृद्ध, प्रसिद्ध आध्यात्मविद जैन मुनि आनन्दधन के जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है।

नगर में यातायात के प्रचुर साधन हैं। यह मेड़ता रोड (फलोधी) से एक छोटी रेल लाइन से संबद्ध है, जो दिन रात में दो बार आती जाती है। तदतिरिक्त यह बसों का केन्द्र है। यहाँ से पुष्कर, अजमेर, रीयाँ, आलनियावास, जैतारण, पीपाड आदि स्थानों से सीधा सम्बन्ध है। यहाँ से अजमेर केवल ४० मील ही है और यदि रेल पथ बन जाय तो यह एक सस्ता, सरल, सुगम पथ बन जाय, जिससे इसका व्यावसायिक प्रभुत्व और भी बढ़ सकता है।

यह नगर अनेक बार उजड़ा-बिगड़ा पर आजकल प्रगतिपथ पर है। इन दिनों एक हजार नए आधुनिक ढंग के मकान नगर में यत्र तत्र बने हैं, जिससे इसका निखार, सस्कार, परिष्कार हो गया है।

यहाँ सेशन-जज, पंचायत समिति, उच्च विद्यालय, संस्कृत कॉलेज तथा अन्य सरकारी विभाग हैं। स्थानीय नगर पालिका ने नल-बिजली की व्यवस्था की है, पथ स्वच्छ तथा प्रशस्त किए हैं तथा नगर की प्रगति का प्रतीक एक पुर-जन-बिहार (पब्लिक पार्क) भी बनाया है।

यह अनाज की बड़ी मंडी है, जहाँ से लाखों का व्यापार होता है। लघुशिल्प हाथी-दाँत का काम, खस की पखिया, पानदान, तेल के कोलू आदि हैं। इसकी आबादी पन्द्रह हजार है।

इस प्रासंगिक विवेचन के बाद हम मूल विवेचन पर आते हैं। यहाँ श्वेतावर जैनो के १४ मन्दिर हैं तथा १ दिगम्बर जैनो का मन्दिर भी। एक दादावाडी, ८ उपाश्रय भी हैं जो यह सूचित करते हैं कि किसी समय यह जैनो की एक विगल बस्ती थी। सतरहवीं शताब्दी में यहाँ ओसवालो के ३००० घर थे, जो आज केवल १५० घर रह गए हैं और उनमें भी अधिकांश आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से आकर बसे हैं।

सभी मंदिरों के निर्माणकाल का पता नहीं, पर जो कुछ भी उपलब्ध है दे रहे हैं।

१ जूना आदिश्वरजी का मन्दिर

यह कोठारियों की खिडकी में स्थित है। इसकी प्रतिष्ठा वि० स० १४४६ में हुई थी। इसमें श्वेत सगमरमर की विशाल आदिश्वर भगवान की प्रतिमा है।

२ बडा शान्तिनाथजी का मन्दिर

यह चौपडों के मोहल्ले में है। इसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत् १४६६ में हुई थी। इसमें शान्तिनाथजी की श्वेत प्रतिमा है।

३. श्री चिन्तामणिजी का मन्दिर

यह लोढों के मोहल्ले में है। इसकी प्रतिष्ठा वि० स० १६५७ में हुई थी। इसमें चिन्तामणि पार्श्वनाथजी की मूर्ति है।

४. नया मन्दिर

यह मन्दिर माणक चौक बाजार में स्थित है जो मेडता का मुख्य बाजार है। मंदिर के तीनों ओर दुकानें हैं। इसके पूर्व में औरगजेव काल में बनी विशाल मस्जिद है, जिसके चारों ओर दुकानें हैं। वस्तुतः मन्दिर-मस्जिद की दुकानें ही बाजार को मूर्तिमान रूप प्रदान करती हैं। सहअस्तित्व का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है जो यह सूचित करता है कि पहले लोग सदभाव, सौजन्यपूर्वक रहते थे। धार्मिक कटुता, क्लेश, कदाग्रह की भावना उनमें नहीं थी।

इसकी प्रतिष्ठा वि० स० १६७० में हुई थी। इसमें आदिश्वर भगवान की श्वेत सगमरमर की विगलकाय प्रतिमा है जो मनोहर तथा भव्य है। मन्दिर विशाल है तथा बाजार को श्रेयस्कर रूप प्रदान करने का गौरव इसी को है। मंदिर के शिखर-पताका तथा मस्जिद की मीनारे ६ मील दूर से ही दिखाई देती हैं और एक प्रतिष्ठित बस्ती की सूचना देती हैं।

५ बाड़ी पार्श्वनाथजी का मन्दिर

नगर के दक्षिण में कुण्डल सागर के पास समाज का सुन्दर बगीचा, दो मन्दिर व दादावाड़ी भी है, जिसमें दादाजी के पदचिह्न हैं।

तदतिरिक्त अन्य अनेक मन्दिर हैं। इन मन्दिरों के विषय में अधिक ऐतिहासिक जानकारी नहीं। इन मन्दिरों में श्री चन्द्रप्रभुजी, धर्मनाथजी, कुँथुनाथजी तथा श्री महावीर स्वामीजी के मन्दिर हैं।

यहाँ ल्होडा चारभुजा का एक मन्दिर है जो पहले एक जैन मन्दिर था। जैनो की शिथिलता का लाभ उठा कर यह वैष्णव मन्दिर बना दिया गया।

बड़े चारभुजा का मन्दिर एक विशाल ऐतिहासिक वैष्णव मन्दिर है, जिसका सबध मीराबाई से है। इसके सामने एक धर्मशाला है, जहाँ यात्रीगण ठहर सकते हैं।

वास्तव में मेडता नगर के गौरवपूर्ण स्थान तीन हैं—बड़े चारभुजा का मन्दिर, नया जैन मन्दिर तथा बड़ी मस्जिद। तीनों आसपास ही हैं तथा इनकी दूरी एक फर्लाङ्ग से अधिक नहीं।

मन्दिरों की व्यवस्था एक निर्वाचित समिति द्वारा होती है। इसके अध्यक्ष श्री भवर-लालजी तानेड हैं तथा मन्त्री श्री कस्तूरमलजी सिधवी एडवोकेट। फलवर्द्धी पार्श्वनाथ-तीर्थ की व्यवस्था भी यही समिति करती है। हाल ही में श्री अमृतराजजी सिधवी के अथक परिश्रम, पर्यटन तथा धन सग्रह से जीर्णोद्धार संपन्न हुआ है, जिससे मन्दिरों का नवीनीकरण हो गया है।

मेडता नगर के सभी जैन मन्दिर, उपाश्रय, दादावाड़ी, बगीची का समय समय पर सुधार-परिष्कार होता रहता है, जिससे सभी स्थान सुदृढ़, स्वच्छ तथा सुन्दर हैं।

समष्टि में ८वीं शताब्दी का माधातृपुर, आधुनिक मेडता, अब प्रगति-पथ की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ जैन समाज तथा मन्दिरों की स्थिति शक्तिशाली तथा व्यवस्थित है। प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को यात्रा का लाभ उठाना चाहिए।

प्राचीन नगर श्री सोजत

ले० श्री हुकमराज मुणोयत, सोजत

राजस्थान राज्य के पाली जिले में पाली से २३ मील यह शहर बसा हुआ है। जोधपुर से पाली होकर जयपुर अजमेर जाने वाली बसें यहां होकर जाती हैं और उधर से आती हैं। और भी यहां से दूसरे गांवों में भी बसें जाती एवं आती हैं। यहां जैनो की अच्छी बस्ती है और व्यापार धंधा भी अच्छा चलता है। यहां के निवासी विद्याभ्यास में भी पीछे नहीं हैं। जब मारवाड़ (जोधपुर) का राज्य था तब सबसे पहिले यहाँ मिडिल स्कूल खुला और इस स्कूल के पढे हुए विद्यार्थी वकील, डाक्टर, मजिस्ट्रेट इत्यादि अच्छे पदों पर नियुक्त हैं।

जैन मंदिर यहां बहुत प्राचीन एवं रमणीय है। श्री आदिनाथ भगवान का मंदिर बहुत ही विशाल है। बाजार में श्री महावीर स्वामी का मंदिर की शोभा ही निराली है। श्री गौडी पार्श्वनाथजी का मंदिर बाजार में पुराना बना हुआ था उसको थोड़े वर्षों पहिले नया बनाकर प्रतिष्ठा करवाई गई। इसमें लाखों रुपये व्यय हुये। इस मन्दिर के नीचे दूकानें भी हैं और जैन पेढी भी कार्य करती है। यहां साधु-साध्वियों के विश्राम व चतुर्मास करने हेतु बड़ी धर्मशालाएँ भी हैं। आयबिल खाता भी चलता है और उसके लिये एक बहुत बड़ा भवन बनाया जा रहा है जो धर्मशाला के समीप ही है। इसके अतिरिक्त विमलनाथ स्वामी का मंदिर भी बाजार के निकट ही है।

यहां पहिले यतीजी महाराज बहुतायत से रहते थे जिनके उपासरे भी इस नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं।

एक विशाल दादावाडी है। इस दादावाडी का निर्माण यहां के सुश्रावक श्री गनेसमलजी सिंघवी ने कराया जो दादासाहिब के पक्के भक्त थे। इसी कारण इसका नाम कुशलवाडी रखा गया। इसकी प्रतिष्ठा वि. स. १९९१ में हुई। उसके बाद ऊपर एक छोटा सा रमणीय देरासर बना कर भगवान पार्श्वनाथ व अन्य दो तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ स्थापित की गईं। श्री सिंघवीजी ने इस भवन का निर्माण करा कर अमर नाम किया है। बाहर से आने वाले लोगों के ठहरने के लिये सोजत में कोई मकान नहीं था, इसकी पूर्ति हो जाने से सोजत शहर की कीर्ति चारों ओर फैली है। यहां किसी जाति का कोई भी व्यक्ति ठहर सकता है। माचा, बिस्तर, बरतन इत्यादि का प्रबन्ध भी है दादावाडी में एक कूआ भी है और वाटिका भी जिससे यात्री आनंद का अनुभव करते हैं, सिंघवीजी ने इसका ट्रस्ट कायम करा दिया है इसलिये व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है। आय के साधन भी हैं इसलिये व्यय करने में सकोच नहीं होता।

यहां का जैन सघ धर्म के प्रभाव से सुखी है और धर्मक्रिया कर अपना सुखमय जीवन बिताते हैं।

द्वितीय खंड

राजस्थान के महत्वपूर्ण तीर्थस्थान

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ
(१) प्राचीन तीर्थ श्री गागाणी	ले० श्री सोहनराज भन्साली	१
(२) जैन तीर्थ श्री ओसियाँजी	ले० श्री लक्ष्मीनारायण शास्त्री	१०
(३) श्री फलवर्धी पार्श्वनाथ तीर्थ	ले० श्री मानचन्द भण्डारी	१४
(४) प्राचीन तीर्थ श्री कुभारियाजी	ले० श्री चन्दूलाल लल्लूभाई	२१
(५) देलवाडा के जैन मन्दिर	ले० श्री जोवसिंह मेहता, चीफ मैनेजर	२५
(६) अचलगढ का चौमुखी जैन मन्दिर	ले० श्री भूरचन्द जैन, वाडमेर	४०
(७) श्री जीरावल्ला पार्श्वनाथ	ले० श्री मानचन्द भण्डारी, जोधपुर	४२
(८) श्री जैसलमेर जैन तीर्थ	ले० श्री मानचन्द भण्डारी, जोधपुर	४७
(९) सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ लोदवा	ले० श्री भूरचन्द जैन, वाडमेर	५५
(१०) श्री नाकोडा पार्श्वनाथ तीर्थ	ले० श्री अगरचन्द नाहटा, वीकानेर	६१
(११) श्री नाकोडा तीर्थ परिचय	ले० श्री विद्यानन्द विजयजी म०	७२
(१२) प्राचीन महातीर्थ श्री साँचोर	ले० श्री अगरचन्द नाहटा, वीकानेर	७६
(१३) प्राचीन जैन तीर्थ श्री केसरियाजी	ले० श्री सुपारसचन्द भण्डारी, जोधपुर	८२
(१४) जैन श्वे० तीर्थ श्री करेडा	ले० श्री चन्दनमल नागौरी, छोटी सादडी	८४
(१५) भक्ति और कला के सगम का तीर्थ राणकपुर		८७
(१६) श्री मुछाला महावीर तीर्थ नारलाई—नाडोल—वरकाना	संग्राहक मानचन्द भण्डारी, जोधपुर	९३
(१७) प्राचीन तीर्थ श्री बामनवाडजी	ले० श्री सिद्धराज मुण्णोयत	९६

प्राचीन तीर्थ श्री गांगाणी

ले० सोहनराज भसाली, जोधपुर

जैन मान्यतानुसार स्थावर तीर्थ दो प्रकार के बताए गये हैं। पहला सिद्ध क्षेत्र व दूसरा अतिशय क्षेत्र।

सिद्ध क्षेत्र तीर्थ वे स्थल होते हैं जहाँ तीर्थंकर भगवान का जन्म, दीक्षा, केवल्यज्ञान, मोक्ष अथवा विहार हुआ हो।

अतिशय क्षेत्र तीर्थ के स्थान कहलाते हैं जहाँ के मन्दिर अति प्राचीन हो, भव्य और कलापूर्ण हो, जहाँ की मूर्तिया प्रभाविक हो, जहाँ के अधिष्ठायक देव चमत्कारी हो, जहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य दर्शनीय हो, इत्यादि।

मारवाड के लगभग सभी तीर्थ इन अतिशय तीर्थों में ही आते हैं। इन अतिशय तीर्थों में गांगाणी मारवाड का एक अति प्राचीन तीर्थस्थल है। यह तीर्थ जोधपुर से दक्षिण-पूर्व दिशा में २० मील दूर स्थित है।

गांगाणी नाम कैसे पडा ?

गांगाणी का प्राचीन नाम अर्जुनपुरी था। यहाँ पर तेल की घाणियाँ^१ (कोल्हू) अधिक होने से धीरे धीरे दूसरा नाम बिगडते बिगडते गांगाणी पड गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। कहा जाता है कि ओसवाल जैनियों का 'गांग' गोत्र का उद्भव-स्थान यही गांगाणी ही है।

प्राचीन व अर्वाचीन गांगाणी

प्राचीन काल में गांगाणी एक समृद्धशाली शहर था। यहाँ के भव्य प्राचीन जिनालय को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ किसी समय बड़ी सख्या में जैन लोग निवास करते थे। भगवान की भक्ति से प्रेरित होकर बाहर के कई जैन सभ भी यात्रार्थ यहाँ आया करते थे। पर काल के प्रभाव से यह शहर भी उजडता गया। रेल एवं किसी सडक मार्ग पर स्थित न होने के कारण जब यहाँ का व्यापार-धंधा धीरे धीरे चौपट होता गया तब यहाँ के निवासी व्यापार-धंधे की खोज में अन्यत्र जाने लगे। धीरे धीरे यह शहर एक छोटे से ग्राम में परिवर्तित हो गया। आज तो यहाँ जैनो का एक भी घर नहीं है।

१ समयसुन्दरजी महाराज ने भी यहाँ तेल की घाणियाँ बहुतायत में होने का उल्लेख अपने स्तवन में किया है।

धर्मनाथ स्वामी का जिनालय

यहाँ का धर्मनाथ स्वामी का जिनालय अति प्राचीन है । कहा जाता है कि इस मन्दिर का निर्माण मौर्य सम्राट समप्रति ने कराया था । इसकी प्रतिष्ठा सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री सुहस्तीसूरिजी महाराज द्वारा कराई गई थी ।

इस जिनालय में वर्तमान समय में कुल चार प्रतिमाएँ हैं । इनमें सबसे प्राचीन प्रतिमा सर्वधातु की आदीश्वर भगवान की है जो विक्रम संवत् ६३७ की प्रतिष्ठित है । इस मूर्ति में निम्न लिखित लेख अंकित हैं—

ओ नवसु शतेष्ववशाना सप्ततृ (त्रि) शदधि केष्वती तेषु ।

श्री वच्छलागली भ्या । ज्येष्ठाय मिया परमभक्त्या ॥ नाभेयजिनस्पैषा प्रतिमाऽषाढाद्ध मास निष्पन्न श्रीमत्तोरण कलिता । मोक्षार्थ कारिता ताम्या ज्येष्ठार्य पर प्रोप्ता द्वावपि-जिन धर्म वच्छलौख्यातौ । उद्योतन सुरेस्तौ ॥

शिष्यौ श्रीवच्छपल देवौ ॥

॥ संवत् ६३७ आषाढाद्ध ॥

अनुवाद—

वि० सं० ६३७ में ज्येष्ठार्य पदवी वाले श्री वच्छ और लांगजी ने परम भक्ति से आधे आषाढ मास में मोक्ष के लिए तोरण में यह मूर्ति बनाई । उद्योतन सूरि के शिष्य ज्येष्ठार्य पदवी वाले श्री वच्छ और पलदेव जिन धर्म में वत्सल प्रसिद्ध हैं । सं० ६३७ आधा आषाढ ।

दूसरी प्रतिमा श्री धर्मनाथ प्रभु की पाषाण की है जिस पर निम्न लेख अंकित है—

सं० १६६४ वर्षे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे ५ पचमी तिथौ गुरुवासरे अवती वास्तव्य, धर्मनाथ बिब कारित प्रतपित च श्री विजयदान सूरि उपाध्याया जैसागर गणी, बीजी पण पास मूर्ति सं० १६५८ वर्षे महा सुद ५ दिने उजीनी वास्तव्य प्रागवाट न्यातीय पारसनाथ बिब ।

श्री समयसुन्दरजी महाराज का आगमन

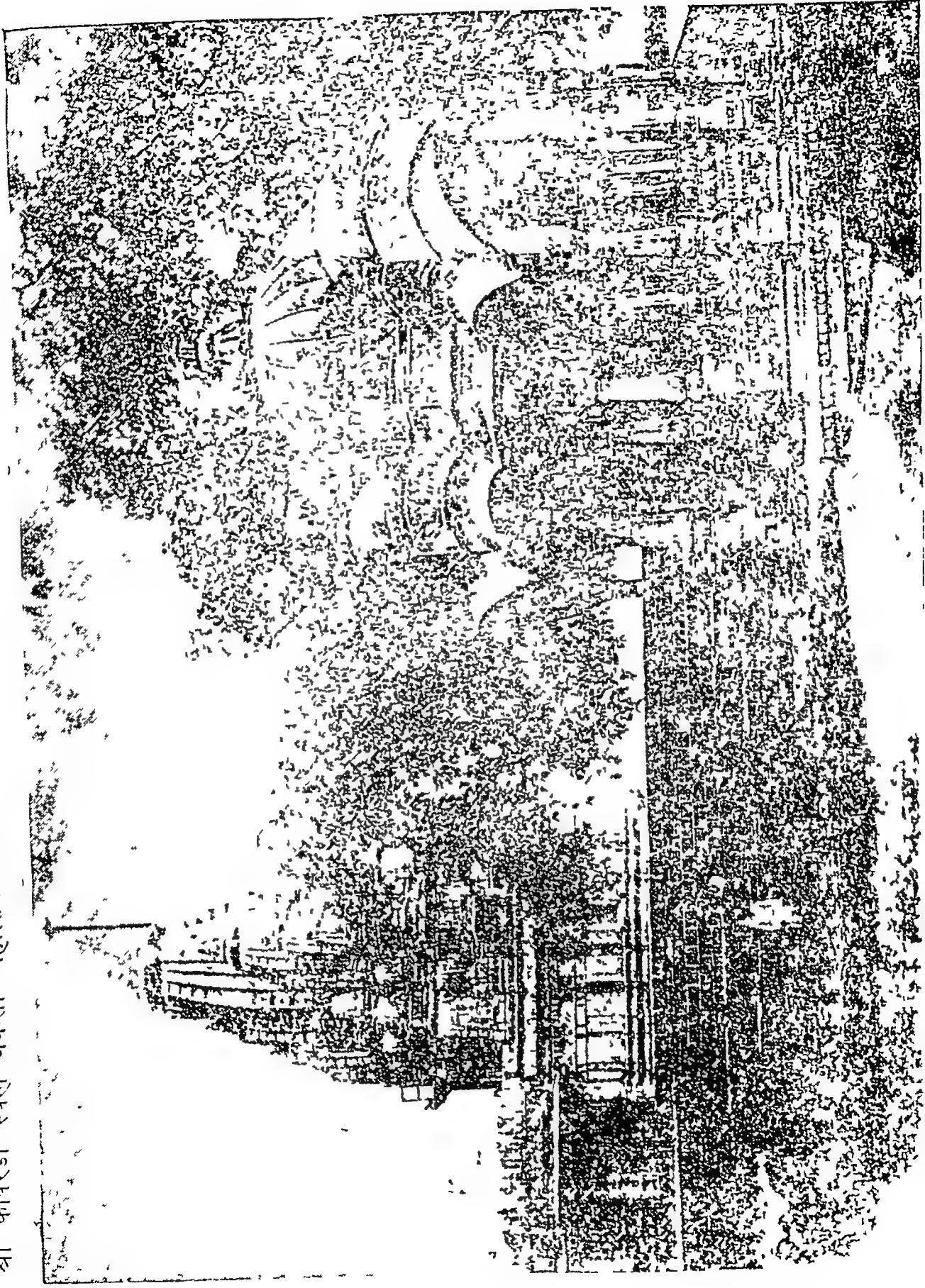
सं० १६६२ के ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को जैनाचार्य श्री जिनचन्द्रसूरि के शिष्य प्रसिद्ध विद्वान एव कवि श्री समयसुन्दरजी महाराज ने इस तीर्थ की यात्रा की थी । उन्होंने उस समय एक स्तवन की रचना की जिसमें उन्होंने इस तीर्थ के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है ।

चार प्रतिमाएँ ही कैसे रही ?

इस स्तवन में कविजी ने गागाणी के जिनालय में ६५ प्रतिमाओं के होने का उल्लेख

प्राचीन तीर्थ श्री गंगाणी जिला जोधपुर (राज०)

श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ

किया है परन्तु इसके बाद के वर्षों में भी यहाँ और प्रतिमाओं की वृद्धि हुई है। इसका प्रमाण है श्री धर्मनाथ स्वामी की प्रतिमा। इस प्रतिमा पर सवत् १६६४ का लेख है। श्री समयसुन्दरजी महाराज के स्तवन का रचना काल है स० १६६२। अतः दो वर्ष के पश्चात् यह प्रतिमा इस मन्दिर में प्रतिष्ठित हुई है। इस तरह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ ६५ से भी अधिक प्रतिमाएँ होनी चाहिए। परन्तु वर्तमान में यहाँ केवल चार प्रतिमाएँ ही उपलब्ध हैं, अतः शेष प्रतिमाएँ कहाँ गईं यह एक शोध का विषय है।

कविजी ने अपने स्तवन में मूलनायक श्री पद्मप्रभु बताया है पर वर्तमान में मूलनायक श्री धर्मनाथ प्रभु हैं। इससे पता चलता है कि मूलनायक पद्मप्रभु की प्रतिमा भी अन्य प्रतिमाओं के साथ हटाई गई है।

जिन दिनों मुगलों का शासन था उन दिनों जैन व हिन्दू मन्दिरों पर उनके हमले होते रहते थे। हो सकता है मुसलमानों के अत्याचारों से भयभीत होकर कुछ मूर्तियों को तलघरों में रख दी हो, खेतों में गाड़ दी हो, मन्दिर के कुएँ में छिपा दी हो क्योंकि कुएँ में जानें के लिए मन्दिर के तलघर में से ही जीना बना हुआ है। स्वयं समयसुन्दरजी महाराज ने तलघरों में मूर्तियों को देखा है, जिसका उन्होंने अपने स्तवन में उल्लेख भी किया है। कुछ ही वर्षों पूर्व एक जिन प्रतिमा पास ही के एक खेत में भी मिली है जो इस समय मन्दिर में विराजमान है।

पुरातत्व विभाग यदि तालाब के आसपास व खेतों में खुदाई का कार्य कराए तो यहाँ कई प्राचीन मूर्तियाँ, पट आदि उपलब्ध हो सकते हैं। मैं तो यहाँ मन्दिर की प्रबन्ध समिति से भी अनुरोध करूँगा कि वह भी इस ओर ध्यान दे और शोध खोज के लिए सक्रिय कदम उठाए। यहाँ के लोगों का भी ऐसा कहना है कि मन्दिर के सभा मण्डप के नीचे जो तलघर है उसमें मूर्तियाँ मिल सकती हैं।

मन्दिर की प्राचीनता के सम्बन्ध में उपदेशगच्छ चारित्र नामक संस्कृत में जो काव्य ग्रन्थ १४वीं शताब्दी का है उसमें भी इस तीर्थ की प्राचीनता का उल्लेख किया गया है।

तपागच्छ की प्राचीन पट्टावली में भी इस तीर्थ का उल्लेख है और इसे सम्राट सम्प्रति द्वारा निर्माण कराया बताया गया है।

यह जिनालय दो मजिल का है। इसका शिखर भूमि से ७२ फुट ऊँचा है।

जिनालय की दीवाल से लगता हुआ एक कुआँ है। इस कुएँ का पानी मीठा व स्वास्थ्यवर्द्धक है। पहले यह कुआँ मन्दिर के अधिकार में ही था पर जैनो की उपेक्षा एवं अकर्मण्यता के कारण तथा यहाँ के जैनो की आबादी न होने के कारण यह कुआँ मन्दिर के अधिकार से निकल गया है।

मन्दिर का जीर्णोद्धार कार्य

यह मन्दिर अति प्राचीन होने से समय-समय पर इसका जीर्णोद्धार भी कराया जाता रहा है।

विक्रम की नवी शताब्दि मे उपकेशपुर के श्रेष्ठिवर्य वोसठ ने इस जिनालय का उद्धार कराया।

चौदहवीं शताब्दी मे शाह सारंग सोनपाल ने जीर्णोद्धार कराया।

वि० की सोलहवीं शताब्दी मे बीकानेर के जैनो के प्रवास से उद्धार का कार्य सम्पन्न हुआ।

स० १९८२ मे गागाणी निवासी श्री घेवरचन्दजी द्याजेड मेहता के प्रयत्न से जीर्णोद्धार का कार्य सम्पन्न हुआ।

इसके पश्चात सवत २०१३ मे मुनि श्री प्रेमसुन्दरजी महाराज के उपदेग से जोधपुर जैन सघ के प्रयास से भारतीय जैन सघ के सहयोग से इस तीर्थ का जीर्णोद्धार हुआ।

मुनि श्री प्रेमसुन्दरजी महाराज अपने अन्तिम समय तक निरन्तर इस तीर्थ के उद्धार एव प्रसिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहे। वे इस तीर्थ पर एक बृहत् आश्रम स्थापित करना चाहते थे। इस योजना को कार्य रूप मे परिणित करने के लिए वे कुछ श्रावक समुदाय के साथ गागाणी पहुँच भी गए पर 'हीनहार होकर रहे'। महाराज श्री वहाँ पहुँचते ही अस्वस्थ हो गए और कुछ ही दिनों की बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। खेद है कि उनकी यह इच्छा सफलीभूत न हो सकी।

स्वर्गीय महाराज साहब के उपदेग से इस तीर्थ की व्यवस्था हेतु एक प्रबन्ध समिति का निर्माण हो चुका है। एक धर्मशाला भी बन गई है। अब एक मुनीम भी रहता है।

समिति के प्रयत्न से जोधपुर से भोपालगढ जाने वाली बस गागाणी मे होकर ही जाती है। यह बस मन्दिर के पास ही खडी होती है।

प्रति वर्ष चैत वदि सप्तमी को यहाँ एक मेला भी लगता है। उस दिन भगवान की सवारी भी निकाली जाती है। आगन्तुक यात्रियो के लिये सहधर्मी वात्सल्य भी होता है।

प्रासंगिक रूप से श्री समयसुन्दरजी महाराज द्वारा रचित स्तवन अविक्ल रूप मे नीचे दिया जा रहा है यह स्तवन स० १६६२ मे रचा गया है, जो इस तीर्थ पर अच्छा प्रकाश डालता है।

श्री गांगाणी मंडन स्तवन

ढाल पहली

पाय प्रणमुं रे श्री पद्म प्रभु पासना। गुण गाऊ रे आणि मन शुद्ध भावना।

गागाणी रे प्रतिम थई घणी। तस उत्पत्ति रे सुणजो भविक सुहामणी॥

त्रुटक

सुहामणी ये वात सुणता । कुमति शका भाज से ।
निर्मलो थासे शुद्ध समकित । श्री जिन गायन गाय से ॥ १
ध्रुव देग मडोवर महावल । वलिशूर राजा सोहए ।
तिहाँ गाँव अनेक घाणिका । गंगाणी मन मोहए ॥ २

ढाल

सुधेला रे नाम तलाव छे जेहनो । तस्स पासरे खोखर नाम छे देहरो ।
तिण पुठेरे खणता प्रकट्यो भूहरो, परियागत रे जाणि निधान लाघो खरो ॥ १

त्रुटक

लाघो खरो वलि भूहरो एक, माँहे प्रतिमा अतिवली ।
ज्येष्ठ शुद्ध इग्यारस, सोलह वासठी । बिब प्रगट्या मनरली ॥ ४
केटली प्रतिमा । केनीवली ? कोण भरावी भाव सू ? ।
एकोण नयरी कोण प्रतिष्ठि ? ते कहूँ प्रस्ताव सू ॥ ५

ढाल

ते सगली रे पैसठ प्रतिमा जाणिये, तिण सहुनी रे सगली विगत बखाणिये ।
मूलनायक रे पद्मप्रभु ने पासजी, एक चौमुख रे चौवीसी सुविलासजी ॥

त्रुटक

सुविलास प्रतिमा पास केरी, बीजी पण तेवीसए ।
ते माँही काउस्सगिया विहु, दिसी बहु सुन्दर दीसए ॥ ७
वीतरागनी उगणीस प्रतिमा, बलीए बीजी सुन्दरू ।
सकल मिली ने जिन प्रतिमा, छियालीस मनोहरू ॥ ८

ढाल

इन्द्र बह्मा रे ईश्वर रूप चकेश्वरी, एक अबिका रे अर्ध नाटेश्वरी ।
विनायक रे योगणि शासन देवता, पासे रहे रे श्री जिनवर पाय सेवता ॥ ९

त्रुटक

सेवता प्रतिमा जिण करावी, पाँच ते पृथ्वीपाल ए ।
चन्द्रगुप्त विन्दुसार अशोक, सप्रति पुत्र कुणाल ए ॥ १०
कनसार जोडा धूप घाणो, घटा शख भृगार ए ।
त्रिसिटा मोटा तद कालना, बली ते परकार सार ए ॥

ढाल

मूलनायक प्रतिमा वाली, परिकर अति अभिराम ।
 सुन्दर रूप सुहामणि, श्री पदम प्रभु तगुनाम ॥
 श्री पदम प्रभु पूजियाँ, पातिक दूर पलाय ।
 नयणे मूर्ति निरखता, समकित निर्मल थाय ॥२॥
 आर्य सुहस्ती सूरेश्वरो, आगम सूत व्यवहार ।
 सयम राँकवणी दियो, भोजन विविध प्रकार ॥३॥
 उज्जैनी नगरी घणी, ते थयो सम्प्रति राय ।
 जाति स्मरण जाणियो, ये ऋद्धि गुरु पसाय ॥४॥
 बली तिण गुरु प्रतिबोधियो, थयो श्रावक मुविचार ।
 मुनिवर रूप कराविया, अनार्य देगविहार ॥५॥
 पुण्य उदय प्रगट्यो घणो, साध्या भरत त्रिखण्ड ।
 जिण पृथ्वी जिन मन्दिरे, मण्डित करी अखण्ड ॥६॥
 वी सय तिडोतर वीर थी, सवत सबल पङ्कर ।
 पदमप्रभु प्रतिष्ठिया, आर्य सुहस्ती सूर ॥७॥
 महा तणी शुक्ल अण्ठमी, शुभ मुहूर्त रविवार ।
 लिपि प्रतिमा पूठे लिखी, ते वाचो सुविचार ॥ ८

ढाल तीसरी

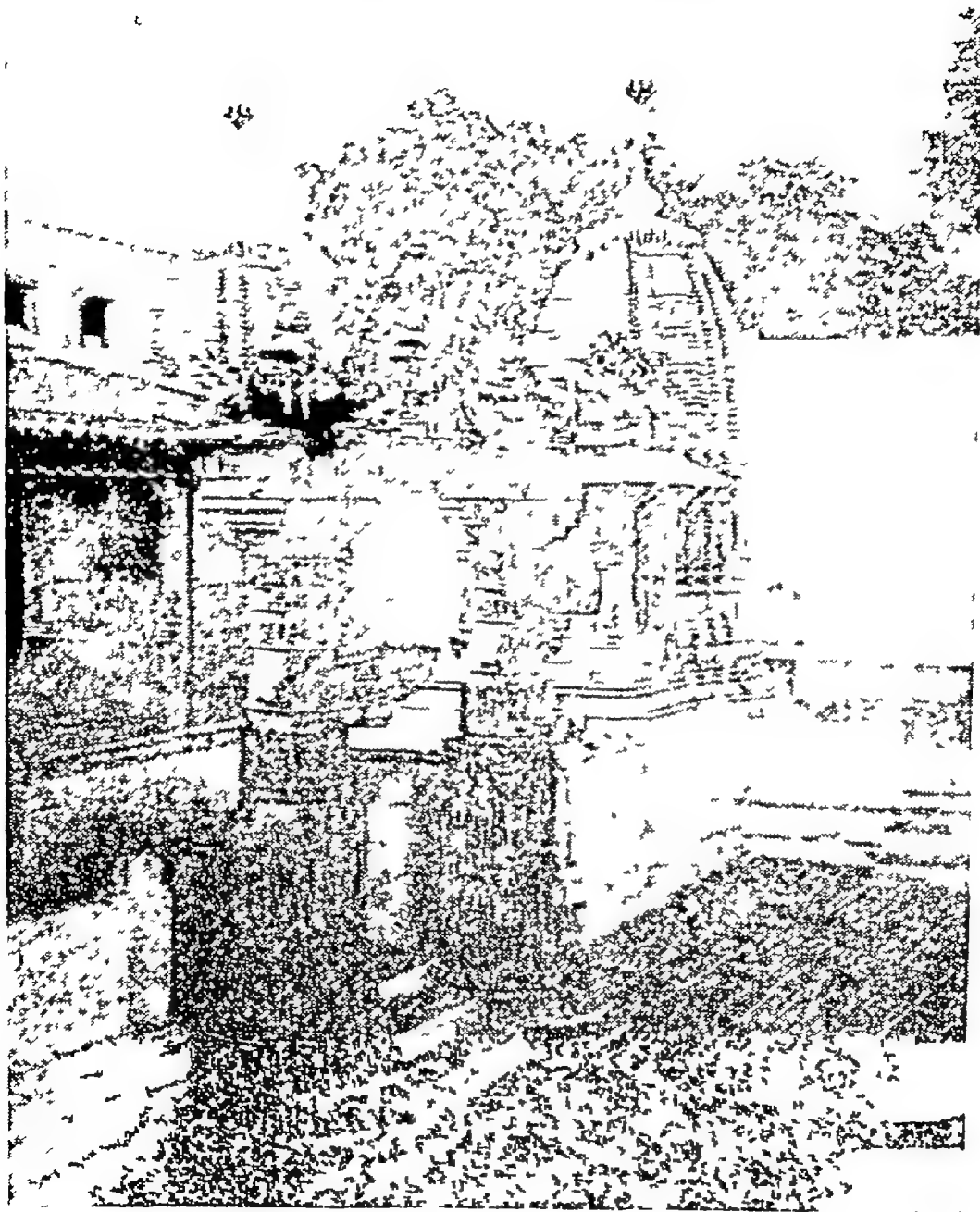
मूलनायक बीजोबली, सकल सुकोमल देहो जी ।
 प्रतिमाश्वेत सोना तणी, मोटो अचरज ये हो जी ॥ १
 अरजन पास जुहारिये, अर्जुन पुरी शृंगारोजी ।
 तीर्थकर तेवीसमो, मुक्ति तणो दातारोजी ॥ २
 चन्द्रगुप्त राजा हुग्रो, चाणक्य दिरायो राजोजी ।
 तिण यह बिब भरावियो, सार्या आतम काजोजी ॥ ३

ढाल चौथी

मारो मन तीर्थ मोहियो, भइ भेट्या हो पदमप्रभु पास ।
 मूलनायक बहु अति भला, प्रणमता हो पूरे मननी आस ॥ १
 सध आवे ठाम ठामना, बलि आवे हो यहाँ वर्ण अठार ।
 यात्रा करे जिनवर तणी, तिणे प्रगट्यो हीये तीर्थ सार ॥ २

श्री कापरडा स्वर्ग जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ

प्राचीन तीर्थ श्री ओसीयाजी (राज०)

यह मंदिर बहुत पुराना अर्थात् भगवान् महावीर के निर्वाण के ७० वर्ष पश्चात् श्री रत्न प्रभसूरि द्वारा प्रतिष्ठा कराया हुआ है स्तभ और तोरण की कोरणी निहारने योग्य है ।

जूनो विंव तीर्थ नवो, जगी प्रगट्यो हो मारवाड मभार ।
 गागाणी अरजुन पुरी, नाम जाणे सगलो ससार ॥ ३
 श्री पद्मप्रभु ने पासजी, ए बेहु मूर्ति हो सकलाय ।
 मुपना दिखावे समरता, तसु बाध्यो हो यग ते प्रताप ॥ ४
 महावीर भोहरातणी, ए प्रणटी हो मूर्ति अतिसार ।
 जिन प्रतिमा जिन सारखी, कोई शका हो मत करजो लगार ॥ ५
 सवत सोला चासटी सुनई, यात्रा कीधी हो मइ माह मभार ।
 जन्म सफन थयो नहरो, हवे मुभने हो स्वामी पार उतार ॥ ६

कलस

इम श्री पद्मप्रभु स्वामी, पुन्य सुगुरु प्रसाद ए ।
 मुलगी अरजनपुरी नगरी, वर्धमान सु प्रसाद ए ।
 गच्छराज जिनचन्द्र सूरि, गुरु जिन हस सूरेश्वरो ।
 गणि साँकलचद विनय वाचक, समय सुन्दर सुख करो ॥

दुमपत्तए पडुयए जहा निवडत राइगणीण अरुचए ।

एवं भणुयाण जीविय समय गोयम मा पमायए ॥

जैसे रात के बीतते-बीतते वृक्षों के पके पत्ते भड जाते हैं, उसी तरह
 मनुष्य का जीवन भड जाता है । इसलिए हे गौतम ! तू क्षण-भर
 भी प्रमाद न कर ।

नाणस्स सव्वस्स पगासिणाय अज्ञाणमोहस्स विवज्जणाए ।

रागस्स दोसस्स य संखएण एगतसोक्ख समुवेइ मोक्ख ॥

समस्त ज्ञान प्रकाशमय (निर्मल) हो जाए, अज्ञान-मोह का त्याग हो
 जाए, राग एव द्वेष का संख्य हो जाए, तो सुख ही सुख है ।

अप्पा भई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा काभदुघा घेणू, अप्पा मे नदन वण ॥

आत्मा ही वैतरणी नदी है, आत्मा ही कूटशण्डिली वृक्ष है आत्मा
 ही कामधेनु है, आत्मा ही मेरा नदनवन है ।

जैन तीर्थ श्री ओसियाँजी

प० लक्ष्मीनारायण दुद्धिसागरजी मिश्र शास्त्री, जोधपुर

हमारा विचार था कि ओमियाजी तीर्थ का विस्तारपूर्वक इतिहास लिखें। तीर्थ के कार्यकर्तियों को पत्र लिखे किन्तु कोई उत्तर नहीं आया। श्री लक्ष्मीनारायणजी ने हमें एक छोटा चित्र दिया जिसका बड़ा बना कर उमको ब्लॉक तैयार करा कर इस ग्रंथ में प्रकाशित कर रहे हैं। इतिहास के लेखक को कुछ जानकारी थी और कुछ पार्श्वनाथ परम्परा के इतिहास से तिख कर यह लेख प्रकाशित कर रहे हैं। हमें तीर्थ के कार्यकर्ता की इस तरह की उपेक्षा-वृत्ति के लिए अति खेद है। साथ ही इसका भी खेद है कि समय की कमी के कारण हम इस और अधिक ध्यान नहीं दे सके।

— मानचन्द भाडारी
प्रबन्धक

वत्सराज द्वारा निर्मित प्रतिहार शैली का यह मन्दिर न केवल विख्यात ही है अपितु मूर्तिपूजक जैन समाज में इसे अत्यधिक आदर एवं श्रद्धा की दृष्टि से भी देखा जाता है। कहा जाता है कि वीर निर्वाण के सत्तर वर्ष उपरान्त इस मन्दिर का निर्माण हुआ। अनेक शिला लेखों से यह भी विदित होता है कि समय समय पर इसका जोर्नी-द्वार होता रहा और कई जैनाचार्यों द्वारा प्रतिष्ठाएँ कराई जाती रही।

दादा गुरुदेव के समीप चौबीस तीर्थंकरों की रक्षिका के पद पर अंकित है—

‘संवत् ११२५ कार्तिक सुदि १३ श्री कक्कसूरिभि प्रतिष्ठित ।’

इसी प्रकार एक अन्य लेख से जाना जाता है कि वि० स० १०७३ फाल्गुण शुक्ला तीज को प्रथम बार ‘ध्वजारोहण उत्सव’ मनाया गया और फिर तो निरन्तर मनाए जाने की परिपाटी ही पड़ गई, जो आज तक निभाई जा रही है। फाल्गुण सुदि ३ को यहाँ प्रति वर्ष मेला भी भरता है।

वि० स० ३४ चैत्र शुक्ला १० गुरुवार का एक लेख सुचिया माता के मन्दिर पर है। इस माता की प्रेरणा से ही महावीर स्वामी को वह मुख्य प्रतिमा प्राप्त हुई, जो कि मन्दिर में विराजमान है। इस माता के शीतला, सच्चिका आदि नाम हैं।

मन्दिर निर्माण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पहिले इस गाव की अच्छी स्थिति थी। इस गाव का नाम उपकेशपाटन था और उपलदेव पँवार राज्य करते थे। राजकुमार का नाम महिपाल था। राजपूत काल होने से पशुबलि की प्रथा भी जोरो पर थी। एक

चार शासनसम्राट जैनाचार्य श्री जिनरत्नप्रभ सूरि अपने पाँच सौ शिष्यों को लेकर यहाँ पधारे। उन्होंने पहाड़ी पर निवास किया। अपने नियम के अनुसार वे हर नगरी में मासक्षमण की तपस्या करके ही पारणा करते और फिर जैसी स्थिरता होती वैसा करते। इतने व्यक्तियों के लिए गाव में सूभता आहार अर्थात् काल्पनिक भोजन उपलब्ध नहीं था अतः चार सौ पैसेठ शिष्यों को अन्यत्र विहार की आज्ञा देकर शेष मुनियों सहित आप यही विराज गए। येन केन प्रकारेण शिष्य भिक्षावृत्ति द्वारा उदरपूर्ति करते रहे। मास क्षमण के पूरे में कुछ अभिग्रह भी वे कर लिया करते थे। पारणे के दिन इनका अभिग्रह पूरा नहीं हुआ अतः दूसरा मास क्षमण आरम्भ करने की इच्छा हुई। देवी ने इनकी तपस्या का प्रभाव देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें स्वयं अपने हाथों से गुद्ध भोजन दिया। जैनाचार्य ने भोजन लेने से इसलिए इन्कार कर दिया, क्योंकि देवी पशुबलि लेती थी। इस पर देवी ने कहा कि अब वह भविष्य में स्वीकार नहीं करेगी, तभी से इसका नाम सच्ची देवी पड़ा।

आचार्यदेव ने पारणा तो किया किन्तु सारी नगरी में मास भक्षण से उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि पशुओं के सहार को किसी प्रकार रोका जाए। दैवाधीन उसी समय मन्त्रीपुत्र को सर्पदश हुआ। मन्त्री ने समस्त प्रयत्न कर लिए किन्तु मन्त्रीपुत्र बच नहीं सका अन्त में श्मशान के लिए प्रस्थान कर दिया गया। रोते कलपते हजारों व्यक्तियों की दशा देख कर मुनिराज का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उपयुक्त समय देख कर उपचार द्वारा उसे जीवन दान दिया। इस से सारी नगरी में हर्ष की लहर दौड़ गई और मुनिराज का जयजयकार होने लगा। तब मन्त्री ने आप से विनयपूर्वक निवेदन किया कि आप यही विराज कर उपदेश दे। दयानिधान आचार्य महोदय ने कहा 'हम यहाँ हिंसा के वातावरण में नहीं रह सकते।' इस प्रकार अपनी अमृतमयी वाणी से अहिंसा के मार्ग को समझाते हुए आपने राजपूतों का हृदय परिवर्तन कर दिया और उन्हें भविष्य में जीव-हत्या न करने के लिए आदेश दिया। अन्त में राजा ने तथा समस्त नागरिकों ने मुनिवर के आदेश को स्वीकार करते हुए जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने न केवल खान पान में ही बल्कि समस्त जीवनचर्या को ही अहिंसा के सिद्धान्त से श्रोतश्रोत कर डाला। कहते हैं कि तभी से उन्होंने अपने आपको राजपूत कहना छोड़ कर ओसवाल कहलाना प्रारम्भ किया और उपासरा बनवा कर मूर्ति पूजा का पन्थ पकड़ा। फिर बाद में तो कई मन्दिर बन गए, जिनकी संख्या एक सौ आठ तक पहुँच गई। आज भी इनके खडहर उस समय का स्मरण कराने रहते हैं। अब उन्हें राजस्थान सरकार ने अपने संरक्षण में ले लिया है।

वर्तमान मन्दिर अपने आप में अनेक महत्त्वों का आगार है। प्राचीन तो वह है ही,

अनेक नवीनताओं के सम्मिश्रण से उसकी शोभा और भी अधिक निखर गई है। देगवासी जैन अर्जुन तो दर्शन करने आते ही हैं विदेशी पर्यटक भी देखने आते रहते हैं। वस्तुतः मन्दिर के अधिष्ठाया देव, जो कि पुनिया बाबा के नाम से विख्यात हैं—बहुत चमत्कारी हैं। मन्दिर का तोरण अत्यन्त भव्य है। वि० स० १०३५ आषाढ शुक्ला १० आदित्यवार स्वातिनक्षत्र का उस पर लेख है।

पार्श्वनाथ की परम्परा के इतिहास में मन्त्री उहड़ ने अपनी पुण्यवृद्धि के लिए एक नया मन्दिर तैयार करवाया और उसमें महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान की। इसका समय भगवान महावीर के निर्वाण के ७० वर्ष बाद का बताया जाता है और इसकी प्रतिष्ठा रत्नप्रभसूरिस्वरजी ने कराई किन्तु इसका लेख नहीं है, हो सकता है उस समय लेख लिखने की प्रथा नहीं हो। इसके बाद जीर्णोद्धार हुए उसके लेख विद्यमान हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मन्दिर भारत में सब से पुराना है और भगवान महावीर की प्रतिमा बालू रेत की गाय के दूधसंचित है। उस पर मोतियों का लेप कराया हुआ है—ऐतिहासिक प्रमाण भले ही न हो किन्तु पट्टावलियों से इस मन्दिर के प्राचीनता की पुष्टि होती है।

इसके अतिरिक्त पार्श्वनाथ स्वामी का पहाड़ी पर एक विशाल मन्दिर भी बना और उसकी प्रतिष्ठा उपरोक्त आचार्य ने करवाई। इसका समय महावीर स्वामी के मन्दिर की प्रतिष्ठा के सात वर्ष बाद का लिखा है। इस मन्दिर के कम्पाउण्ड में सन्चायका देवी का मन्दिर बना कर स्थापना की गई। यह देवी उपकेशपुर के जैनो की गौत्र देवी थी।

महाराजा उपलदेव का बनाया हुआ पार्श्वनाथ के मन्दिर की तेरहवीं शताब्दी तक ठीक हालत रही और सेवा-पूजा भी होती रही। उसके बाद यवनो का आक्रमण हुआ और उन्होंने इस नगर के कई मन्दिर तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिये। वहाँ के सध ने महावीर मन्दिर के मूल गभारे की वेदी पर एक दीवाल बनाकर प्रतिमा की रक्षा की और इस आक्रमण के बाद वहाँ के जैन दूसरे प्रांतों में जा बसे। परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे इस नगर ने एक गाँव का रूप धारण किया और आज तो वहाँ पर एक भी जैन का घर नहीं है। पहिले जहाँ हजारों घर थे आज इस स्थिति में क्यों ? इस को काल की कुटिलता ही कहना चाहिये।

वि० स० १९७२ में श्री रत्नविजयजी महाराज के सद्बुद्धि से यहाँ एक छात्रावास खोला गया और छात्रावास में रहने वालों के लिए स्कूल भी चालू हुआ जो आजपर्यंत चलता है। अब इस स्कूल में मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है, राज्य सरकार से सहायता मिलती है। छात्रावास में करीब १०० के ऊपर छात्र रहते हैं। यह छात्रावास जैन समाज को ओर से चल रहा है। प्रबन्धकर्ता फलौदी इत्यादि के जैन श्रावक हैं। छात्रालय स्थापित

होने के बाद मन्दिर की सेवा-पूजा का पूरा प्रबन्ध हो गया है। धर्मशाला व छात्रावास का विशाल भवन बने हुये हैं। यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा मिलती है और प्रतिवर्ष हजारों यात्री दर्शनो का लाभ लेते हैं। जोधपुर फलींदी के बीच यह तीर्थ आजाने से और रेल व बसे चलने से यात्रियों की सख्या दिनो-दिन बढ़ रही है। यह ओसवालो की उत्पत्ति का स्थान है। उनकी कुल देवी का मन्दिर है। ऐतिहासिक एवं दर्शनिक स्थान है, अतः प्रत्येक जैन को यहाँ की यात्रा करने की उत्कठा रहती है। इस छात्रालय के पढे हुए विद्यार्थी आज अच्छी स्थिति में हैं। कई व्यापार करते हैं, कई नौकरी। इस छात्रावास से निकले हुए विद्यार्थियों में धार्मिक संस्कार जमे हुए हैं और जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा है। पहले यहाँ की गायन मण्डली विख्यात थी और जैन महोत्सवों पर दूर-दूर जाया करती थी किन्तु अब ऐसा नहीं है। इसका कारण अब कोर्स इतना बढ़ा दिया गया है कि गायन-नृत्य की शिक्षा वे प्राप्त कर ही नहीं सकते फिर भी सामायिक प्रतिक्रमण प्रभुपूजा इत्यादि नित्य कार्यक्रम में कोई कमी नहीं आई है।

सेवा सच्ची आराधना है

गणधर गौतम एक बार भगवान महावीर से पूछते हैं—“प्रभु, एक व्यक्ति आपकी सेवा करता है, आपका ही भजन करता है, उसकी साधना के प्रत्येक मोड़ पर आपका ही रूप खड़ा है, आपकी सेवा, दर्शन, भजन, ध्यान के सिवाय उसे जनसेवा आदि अन्य किसी कार्य के लिए अवकाश ही नहीं मिलता है।

दूसरा एक व्यक्ति है जो दीन-दुखियों की सेवा में लगा है, रोगी और वृद्धों की सेवा करने में ही जुटा है। वह आपकी सेवा-दर्शन-स्मरण-पूजा के लिए अवकाश नहीं पाता। उसके सामने तो एक ही काम है—जनसेवा। तो प्रभु, इन दोनों में आप किमको धन्यवाद देंगे ?”

प्रभु ने कहा—

“जे गिलाण पडियरई से बन्ने ।”

—गौतम

अनेक नवीनताओं के सम्मिश्रण से उसकी शोभा और भी अधिक निखर गई है। देशवासी जैन अजैन तो दर्शन करने आते ही हैं विदेशी पर्यटक भी देखने आते रहते हैं। वस्तुतः मन्दिर के अधिष्ठात्यक देव, जो कि पूनिया बाबा के नाम से विख्यात हैं—बहुत चमत्कारी हैं। मन्दिर का तोरण अत्यन्त भव्य है। वि० स० १०३५ ग्रापाठ शुक्ला १० आदित्यवार स्वातिनक्षत्र का उस पर लेख है।

पार्श्वनाथ की परम्परा के इतिहास में मन्त्री उहड ने अपनी पुण्यवृद्धि के लिए एक नया मन्दिर तैयार करवाया और उसमें महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान की। इसका समय भगवान महावीर के निर्वाण के ७० वर्ष बाद का बताया जाता है और इसकी प्रतिष्ठा रत्नप्रभसूरिस्वरजी ने कराई किन्तु इसका लेख नहीं है, हो सकता है उस समय लेख लिखने की प्रथा नहीं हो। इसके बाद जीर्णोद्धार हुए उसके लेख विद्यमान हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मन्दिर भारत में सब से पुराना है और भगवान महावीर की प्रतिमा बालू रेत की गाय के दूधसिंचित है। उस पर मोतियों का लेप कराया हुआ है—ऐतिहासिक प्रमाण भले ही न हो किन्तु पट्टावलियों से इस मन्दिर के प्राचीनता की पुष्टि होती है।

इसके अतिरिक्त पार्श्वनाथ स्वामी का पहाड़ी पर एक विशाल मन्दिर भी बना और उसकी प्रतिष्ठा उपरोक्त आचार्य ने करवाई। इसका समय महावीर स्वामी के मन्दिर की प्रतिष्ठा के सात वर्ष बाद का लिखा है। इस मन्दिर के कम्पाउण्ड में सच्चायका देवी का मन्दिर बना कर स्थापना की गई। यह देवी उपकेशपुर के जैनो की गौत्र देवी थी।

महाराजा उपलदेव का बनाया हुआ पार्श्वनाथ के मन्दिर की तेरहवीं शताब्दी तक ठीक हालत रही और सेवा-पूजा भी होती रही। उसके बाद यवनो का आक्रमण हुआ और उन्होंने इस नगर के कई मन्दिर तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिये। वहाँ के सघने महावीर मन्दिर के मूल गभारे की वेदी पर एक दीवाल बनाकर प्रतिमा की रक्षा की और इस आक्रमण के बाद वहाँ के जैन दूसरे प्रांतों में जा बसे। परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे इस नगर ने एक गाँव का रूप धारण किया और आज तो वहाँ पर एक भी जैन का घर नहीं है। पहिले जहाँ हजारों घर थे आज इस स्थिति में क्यों? इस को काल की कुटिलता ही कहना चाहिये।

वि० स० १९७२ में श्री रत्नविजयजी महाराज के सदुपदेश से यहाँ एक छात्रावास खोला गया और छात्रावास में रहने वालों के लिए स्कूल भी चालू हुआ जो आजपर्यंत चलता है। अब इस स्कूल में मैट्रिक तक की पढ़ाई होती है, राज्य सरकार से सहायता मिलती है। छात्रावास में करीब १०० के ऊपर छात्र रहते हैं। यह छात्रावास जैन समाज को ओर से चल रहा है। प्रबन्धकर्ता फलौदी इत्यादि के जैन श्रावक हैं। छात्रालय स्थापित

होने के बाद मन्दिर की सेवा-पूजा का पूरा प्रबन्ध हो गया है। धर्मजाला व छात्रावास का विद्यालय भवन बने हुये हैं। यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा मिलनी है और प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु दर्शनो का लाभ लेते हैं। जोधपुर फलीरी के बीच यह तीर्थ आजाने से और रेल व बसे चलने से यात्रियों की स्याा दिनो-दिन बढ़ रही है। यह श्रामवालो की उत्पत्ति का स्थान है। उनकी कुल देवी का मन्दिर है। ऐतिहासिक एवं दर्शनिक स्थान है, अतः प्रत्येक जैन को यहाँ की यात्रा करने की उत्कठा रहती है। इस छात्रालय के पढ़े हुए विद्यार्थी आज अच्छी स्थिति में हैं। कई व्यापार करते हैं, कई नौकरी। इस छात्रावास से निकले हुए विद्यार्थियों में धार्मिक संस्कार जमे हुए हैं और जैन धर्म पर अदृष्ट श्रद्धा है। पहले यहाँ की गायन मण्डली विख्यात थी और जैन महोत्सवों पर दूर-दूर जाया करती थी किन्तु अब ऐसा नहीं है। इसका कारण अब कोर्स इतना बढ़ा दिया गया है कि गायन-नृत्य की शिक्षा वे प्राप्त कर ही नहीं सकते फिर भी सामायिक प्रतिव्रमण प्रभुपूजा इत्यादि नित्य कार्यक्रम में कोई कमी नहीं आई है।

सेवा सच्ची आराधना है

गणेश्वर गीतम एक बार भगवान महावीर ने पूछने हैं—“प्रभु, एक व्यक्ति आपकी सेवा करता है, आपका ही भजन करता है, उसकी साधना के प्रत्येक मोड़ पर आपका ही रूप खड़ा है, आपकी सेवा, दशन, भजन, ध्यान के सिवाय उसे जनसेवा आदि अन्य किसी कार्य के लिए अवकाश ही नहीं मिलता है।

हमारा एक व्यक्ति है जो दीन-दुखियों की सेवा में लगा है, रोगी और बूढ़ों की सेवा करने में ही जुटा है। वह आपकी सेवा-दर्शन-स्मरण-पूजा के लिए अवकाश नहीं पाता। उसके सामने तो एक ही काम है—जनसेवा। तो प्रभु, इन दोनों में आप किसको धन्यवाद देंगे ?”

प्रभु ने कहा—

“जे गिलाण पडियरई में बन्ने ।”

—गीतम

उनके परिवार में श्री हीराचन्दजी रत्नचन्दजी इत्यादि का इस तीर्थ के प्रति पूरा सहयोग एव श्रद्धा है।

इस प्रदेश में पानी की कमी के कारण यात्रियों को सुविधा मिले इसके लिए एक बड़ा टाँका ३२ फुट गहरा जोधपुर के भण्डारी श्री उदयचन्दजी ने बनाया जिनके वंशज श्री उमरावचन्दजी, इन्द्रचन्दजी इत्यादि हैं। इनका इस तीर्थ के प्रति प्रेम है और यथाशक्ति तन, मन, धन से सेवा करते हैं। वि० स० १९६२ में इन्हीं की ओर से ३५ वर्ष के बाद ध्वजा-दंड चढ़ाया। मंदिरजी के परकोटे के बाहर अजैनों के ठहरने के लिए छोटी धर्मशाला व ऊपर ठहरने के लिए कमरा बनवाया।

श्री शान्तिनाथजी का मन्दिर

श्री पार्श्वनाथ भगवान के मन्दिर के परकोटे के बाहर श्री शान्तिनाथजी का मन्दिर पंच कल्याण दृश्य सहित बनाने हेतु यति श्री नगविजयजी ने अपने प्रभाव से जोधपुर के महाराजा से भूमि प्राप्त कर मंदिर बनवाया जिसकी प्रतिष्ठा वि० स० १८९६ में हुई। इस मंदिर का परकोटा भी गढ़ के माफिक पक्का और मजबूत बना हुआ है। इसका पट्टा भी यतिजी के नाम बना हुआ मंदिरजी में मौजूद है।

जोधपुर निवासी सिंघवी श्री सुखमलजी ने परकोटे के बाहर एक कुआँ बनाकर बहुत वर्षों पहिले तीर्थ को भेट किया। यही नहीं पास में खुली भूमि भी भेट की, जिससे बगीचा लग सके। कर्मचारी व यात्रियों के ठहरने हेतु मकान बन सके। यह कुआँ व भूमि अभी तक मंदिर के कब्जे में है।

दादावाड़ी

गुरुभवत मेडता के भडगतीया परिवार ने धर्मशाला के अहाते में १ दादावाड़ी बनाकर श्री सध को वि० स० १९६५ के आसोज वदि १० मेले के दिन भेट की। इसकी प्रतिष्ठा १९६५ के जेठ सुदि १२ को हुई। इसमें दादाजी श्री जिनकुशलसूरीश्वरजी महाराज की चरणपादुका है जो श्री करणमलजी ने अपना द्रव्य खर्च कर बनाई। यही नहीं उन्होंने इस तीर्थ की तन मन से जो सेवा की है वह अनुमोदनीय है।

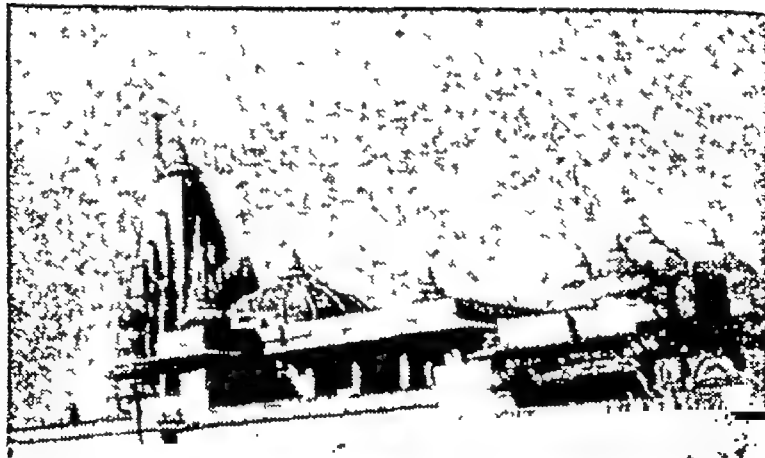
श्री फलोदी पार्श्वनाथ के कई स्तवन प्राचीन मिलते हैं। श्री जिनप्रभसूरिरचित 'श्री फलवर्धीकल्प' में लिखा है कि ६८ तीर्थों की यात्रा करने से जो फल मिलता है वह फलवर्द्धि पार्श्वनाथ की यात्रा करने से प्राप्त होता है। अब देखना यह है कि ६८ तीर्थ कौन से। अभी हाल में 'समरो मत्र भलौ नवकार' के स्तवन में भी ऐसा कहा गया है 'अडसठ अकसर एहना जानो अडसठ तीर्थ सार' इसमें भी अडसठ तीर्थों की पुष्टि होती

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथजी का मंदिर
मेडता रोड (राज०)

श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथ तीर्थ
शान्तिनाथजी का मंदिर

श्री रिखबदेवजी का जैन मंदिर (बाजार मे)
मेडता सिटी (राज०)

है। इन अठसठ तीर्थों के विषय में खोज की तो पालीतना से निकलने वाले मासिक कत्याण पत्र वर्ष १४ अंक १ फागण २०१३ के पृष्ठ ७ में श्रीमद् विजयलब्धि सूरेश्वरजी महाराज ने इन तीर्थों के नाम निम्न बताये हैं—

(१) शत्रुंजय (२) गिरनार (३) आवूजी (४) अष्टापद (५) सम्मैत-
सिखर (६) मडपाचल (माडवगढ) (७) चडपाचल (८) अयोध्या (९) कली-
कुंड पार्श्वनाथ (१०) नाकोडा पार्श्वनाथ (११) जीरावला पार्श्वनाथ (१२)
चाराणसी (१३) गोडी पार्श्वनाथ (१४) नवपत्तल पार्श्वनाथ (१५) चितामणी
पार्श्वनाथ (१६) द्राविड तीर्थ (१७) मुनी सुन्नत (१८) भाभा तीर्थ (१९)
साँचोरी (२०) महावीर (२१) महुरी तीर्थ (२२) शेरीसा (२३) रावणतीर्थ
(२४) अज्जारा पार्श्वनाथ (२५) वालेजा तीर्थ (२६) माला तीर्थ (२७)
प्रतिष्ठानपुर (२८) अतरिक्षजी (२९) कुलपाकजी (३०) गुलाहारो (३१)
उखखडीओ (३२) क्षत्रीकुंड (३३) शखेश्वरजी (३४) लोडण पार्श्वनाथ (३५)
भटेवा पार्श्वनाथ (३६) सहस्रफूणा पार्श्वनाथ (३७) वरकाणा पार्श्वनाथ (३८)
वामनवाडजी (३९) पचासरा पार्श्वनाथ (४०) घृतकल्लोल पार्श्वनाथ (४१)
अवती पार्श्वनाथ (४२) थभण पार्श्वनाथ (४३) नवखडा पार्श्वनाथ (४४) सप्त-
फणा पार्श्वनाथ (४५) आषापुरी (४६) केरडा पार्श्वनाथ (४७) कोशवी (४८)
कोसलपुर (४९) मक्षीजी (५०) काकदी (५१) भद्रपुरी (५२) सिंहपुरी
(५३) कपीलपुरी (५४) रत्नपुरी (५५) मथुरापुरी (५६) राजग्रही (५७)
शोरीपुरी (५८) हस्तीनागपुर (५९) तलाजा (६०) कदवगिरि (६१) बगडी
(६२) बडनगर (६३) धुलेवा (६४) लोहीया (६५) बाहुबलीजी (६६)
महुदेवा (६७) पुंडरीक और (६८) गोतम तीर्थ।

खैर कुछ भी हो फलवर्धो पार्श्वनाथ एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक तीर्थ है। जो प्रतिभाजी इस मन्दिर में विराजमान है उसके लिए 'श्री फलोदी पार्श्वनाथ कल्प' जो वि० स० १३८६ में श्री जिनप्रभसूरिजी ने बनाया उसमें लिखा है कि 'श्री फलोदी चैत्य में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करके मैं यह कल्प लिख रहा हूँ। सवा लाख देश में मेडता नगरी के समीप में वीर मंदिर वगैरह अनेक छोटे मोटे देवालयों में शोभित फलोदी नाम का नगर है वहाँ पर फलवर्धो नाम की देवी का ऊँचा शिखर वाला मन्दिर है।'।

ऋद्धि से समृद्ध यह नगर कालक्रम से उजाड जैसा हुआ। फिर भी वहाँ कई महाजन लोग आकर बसे, उनमें श्री माल वश में उत्तम और धर्मी लोगों में अग्रगामी धाधल नाम का एक उत्तम श्रावक रहता था। उसी तरह का गुण वाला दूसरा ओसवाल कुलस्पी आकाश में

चन्द्रमा के समान शिवकर नाम का श्रावक भी रहता था । इन दोनों श्रावकों के पास बहुत सी गाएँ थी । इनमें धाधल की एक गाय तुरन्त व्याही हुई—जंगल में चर कर आने पर शाम को दूध नहीं देने लगी । तब धाधल ने चरवाहे से शाम को दूध न देने का कारण पूछा । उसने सौगन्धपूर्वक कहा कि मैं तो गाय का दूध दुहता नहीं हूँ । गाय कैसे खाली हो जाती है ध्यान रखकर पता लगाऊँगा ।

एक समय उसने देखा कि गाय टीबे के ऊपर बेर के झाड़ के नीचे अपने आप से चर कर दूध गिरा देती है ।

यह सारी घटना ग्वाले ने सेठ से कही । सेठ ने विचार किया कि अवश्य यहाँ कोई देवता की मूर्ति है । कल वहाँ पर पता लगाएँगे, ऐसा विचार कर रात्रि में सेठ जब सो गया तो अधिष्ठायकदेव ने स्वप्न में कहा कि जिस स्थान को तू खोदने का विचार करता है वहाँ पर देहरी में सप्तफणा सहित श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवाधिष्ठित प्रतिमाजी विराजमान हैं । तू उसे सावधानीपूर्वक बाहर निकाल कर पूजन कर । यह सारा स्वप्न प्रातः उसने अपने मित्र शिवकर से कहा । तब दोनों कौतूहल मन वाले श्रावक उस स्थान पर आकर बलि वगैरह देकर टेकरी की भूमि खुदवाई तो देहरी सहित यह प्रतिमा प्रगट हुई । उसके बाद दोनों श्रावक उत्साहपूर्वक नित्य पूजा करने लगे । कुछ समय के बाद एक दिन फिर अधिष्ठायकदेव ने धाधल सेठ को स्वप्न में कहा कि इसी स्थान पर तुम मन्दिर बनाओ । यह सुनकर दोनों ने उत्साहपूर्वक मन्दिर के नव निर्माण का कार्य शुरू किया । जब अग्र मंडप बन कर तैयार हो गया तब अर्थाभाव के कारण कार्य रुक गया । श्रावक दुखी हुए तब अधिष्ठायकदेव ने फिर प्रकट होकर कहा कि आज से सवेरे कौआ बोले उस समय भगवान के आगे तुम सोना मोहरो का स्वस्तिक नित्य पाओगे । उसको लेकर मन्दिर का कार्य पूर्ण करो मगर यह बात किसी को कहना नहीं, न किसी को यह देखने देना । सेठ ने वैसा ही किया । पाँच मंडप बन गए । एक दिन सेठ के लडके ने छिप कर सोना मोहरो का स्वस्तिक लेते हुए देख लिया तब से सोना मोहरो का स्वस्तिक बंद हो गया । अधिष्ठायक देव ने यह भी जान लिया कि मिथ्यातियों का रोज उत्पात होगा, अतः द्रव्य देना बंद कर दिया और मन्दिर अपूर्ण अवस्था में रह गया । बाद स० ११८१ में श्री धर्मघोष सूरिजी यहाँ पधारे तब सघ को उपदेश देकर मन्दिर का कार्य पूर्ण कराके स० ११८१ में मूलनायक भगवान श्री पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठा कराई ।

अब पाठक समझ गए होंगे कि ११ वीं बारहवीं शताब्दी में यह फतवर्धी नगर कितना बड़ा होगा, कितने जैन परिवार इसमें निवास करते होंगे यही कारण मन्दिर बनाने का है और उसमें जो प्रतिमा विराजमान है उनका अतिशय चमत्कार है । यहाँ के

त्यागी वर्ग पधारे अट्ठम तप आदि किए, कई सघ आए उसका पूरा विवरण देने का स्थान नहीं है।

यहां वर्ष में दो मेले भरते हैं।

(१) पोष वदि १० (पार्श्वनाथ भगवान के जन्म-कल्याणनिमित्त) इस मेले में आसपास के गावों व कस्बों के जैन यात्री आते हैं जिसकी संख्या २००-३०० तक हो जाती है। दिन में बड़ी पूजा व रात को प्रभु-भक्ति बड़े ठाठ से होती है। दूसरे दिन यात्री वापिस चले जाते हैं।

(२) आसोज वदि १० का यह मेला बहुत बड़ा मेला होता है। आसोज वदि १० का मेला कब और क्यों प्रारम्भ हुआ इसका इतिहास नहीं मिलता किन्तु सैकड़ों वर्षों से इस तिथि का मेला होता है। इसमें जैन यात्रियों की संख्या एक हजार से ज्यादा नहीं होती किन्तु बाहर से दुकानदार इत्यादि बहुत आते हैं। यह मेला आसोज वदि १० और ११ को तो इतना भरता है कि जाने आने की जगह नहीं मिलती। इस दिन बड़ी पूजा रथयात्रा प्रभु भक्ति होती है।

यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग ३०० कमरे व अलमारियां बनी हुई हैं। फिर भी मेले के अवसर पर तो दिक्कत ही रहती है। इस तीर्थ पर इन कमरे बनाने वालों का हक रखा गया है अतः इने गिने सज्जनों को ही सुविधा मिलती है। आम तौर पर यात्री कष्ट ही पाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि मन्दिर के अहाते में दुकानें लग जाने से यात्रियों को जाने आने में भी असुविधा रहती है। इस तीर्थ के व्यवस्थापकों ने इसको आय का साधन बना लिया है और इसी आय से तीर्थ का कार्य चलता है इसलिए ऐसे कई सुभाव आने पर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यहां की व्यवस्था मेड़ता शहर का मूर्तिपूजक सघ करता है। न यहाँ कोई विधान बना हुआ है न मेले के मौके पर कोई आम सभा ही होती है। कुछ वर्षों पहले ज्यादा होहल्ला होने से ५-६ वर्ष से वार्षिक आय व्यय की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती है और इससे सतोष कर लिया जाता है।

इतना प्राचीन व चमत्कारी तीर्थ होने पर भी यहाँ यात्रियों की संख्या नहीं के बराबर है यानि आसपास के गाव व कस्बों के अतिरिक्त दूसरे यात्री कम आते हैं। सघ तो यहां बहुत ही कम आते हैं इसका कारण यही है कि न तो इसका प्रचार होता है न आने वालों को जैसी सुविधा मिलनी चाहिये मिलती है। अतः ज्यादा से ज्यादा यात्री व सघ यहाँ आएँ ऐसी व्यवस्था होना आवश्यक है।

बीकानेर निवासी श्री अजीतमलजी पारख की धर्मपत्नी ने इस तीर्थ पर विजली की रोशनी का प्रबन्ध किया जो सराहनीय है। आपकी इस तीर्थ के प्रति पूर्ण श्रद्धा व भक्ति है।

इस फलोदी कस्बे में जहाँ जैनो के सैकड़ों परिवार रहते थे आज एक भी घर नहीं है। यह घटना चक्र सब तीर्थों पर एकसा है। इसका क्या कारण है? समझ में नहीं आता। अनुमान ऐसा है कि यहाँ रोजगार धन्धा नहीं होने से यहाँ के निवासी दूसरे प्रान्तों में जाकर बस गए फिर भी उन्हें अपनी जन्मभूमि के लिए गौरव है और समय समय पर ऐसे तीर्थों के लिए हजारों नहीं लाखों रु० देते हैं, अन्यथा ऐसे तीर्थों की आज ऐसी जाहोजलाली नहीं रहती। अधिष्ठायाकदेव यहाँ का सबल है।

पहले यहाँ एक पार्श्वनाथ छात्रावास स्थापित किया गया था और कई वर्ष चला भी, किन्तु कुछ उत्पत्ति नहीं कर सका। छात्रावास के प्रबन्ध हेतु पूज्य आचार्य श्री जिनहरिसागर-सूरीश्वरजी महाराज व कविन्द्रसागरजी महाराज ने काफी प्रयत्न किया। पूज्य हरिसागरजी महाराज साहिब का स्वर्गवास यही हुआ। जिसकी यादगार में एक छत्री व कुछ भूमि में मकान बनाए गए। उसमें स्कूल व छात्रावास का कार्य होता है।

क्रोध राक्षस

क्रोध राक्षस से भी भयकर है। राक्षस तो दूसरो का ही रक्त पीता है, परन्तु क्रोध तो अपना और पराया दोनों का रक्त पीता है। कहते हैं, राक्षस की उपस्थिति एवं प्रतीति रात्रि में होती है, परन्तु क्रोध की तो रात्रि और दिन दोनों समय ही वृत्त क्रिया होती रहती है।

प्राचीन जैन तीर्थ श्री कुम्भारियाजी

ले० श्री चदूलाल लल्लू भाई अवाजी

हिन्दी अनुवादक—प्रतापचंद आर० शाह (गोहिली)

एक हजार वर्ष प्राचीन श्री कुम्भारियाजी जैन तीर्थ राजस्थान, गुजरात राज्य के बनास काँठा जिले के दाता तालुके में आया हुआ है।

यह तीर्थ आवू रोड स्टेशन से १५ मील दूर प्रसिद्ध यात्राघाम श्री अवाजी से १ मील की दूरी पर है, पालनपुर में ४२ मील तथा खेड ब्रह्मा से ३५ मील पर है। यहाँ आने के लिए अवाजी से एस०टी० की बसें चालू हैं तथा वाहन वाले भी, पक्की सड़क होने से, चारों ओर से विना असुविधा के यहाँ की यात्रा का लाभ ले सकते हैं।

यह तीर्थस्थान समुद्र की सतह से १७०० फीट की ऊँचाई पर है। चारों ओर पहाड़ियाँ तथा घनी झाड़ियाँ हैं, जंगलों के मध्य में प्राकृतिक सौन्दर्य से घिरा हुआ। यह स्थल अति मनमोहक है। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यप्रद तथा आत्मा को अलौकिक शान्ति देने में समर्थ है।

यहाँ की कार्य-व्यवस्था जैनो की सुप्रसिद्ध सस्था सेठ आनन्दजी कल्याणजी की पेढी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चलती है, और मंदिरों में नित्य पूजा आदि पेढी की तरफ से होती है तथा दर्शनार्थी यात्रियों के लिए ठहरने की, भोजन की प्रशसनीय सुव्यवस्था है। यहाँ सब मिलाकर ५ जिन मंदिर हैं—प्रथम जिन मन्दिर श्रीनेमनाथ प्रभु का है। यह बहुत भीमकाय एवं शिल्प-सौन्दर्य से सुसज्जित है।

दूसरा जिनालय भी इसके बगल में ही है जो चरम तीर्थपति श्रीमहावीरस्वामीजी का है। तीसरा मंदिर श्रीपार्श्वनाथस्वामीजी का, चौथा मन्दिर श्रीशान्तिनाथ प्रभु का, तथा पाँचवाँ जिनालय श्रीसभवनाथ प्रभु का है।

ये पाँचों जिनालय शिखरबद्ध, आमूलचूल सगमरमर के पत्थर से बने हुए हैं।

श्रीसभवनाथ प्रभु के जिनालय को छोड़ कर सभी जिनालयों में चतुर्विंशतिदेव कुलिकाएँ (चीईस देरियाँ) हैं।

सभी जिनालयों के सुरक्षित, मजबूत परकोटा बना हुआ है तथा वे उत्तराभिमुख हैं।

इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है—

(१) प्रथम श्री नेमीनाथस्वामीजी के प्रमुख जिनालय में भगवान की अलौकिक, विशाल, नेत्रानन्दकारी, चमत्कारी जिनप्रतिमा है तथा मन्दिर के शिखर व मण्डोवर पर बहुत ही सुन्दर कलापूर्ण नानाविध देव-देवियों तथा यक्ष-यक्षिणियों की विशाल मूर्तियाँ हैं। उनसे नीचे के भाग में सुन्दर गजमाला का वलय है जिससे शिखर के बाहर का दृश्य बहुत ही मनोमुग्धकारी है।

मन्दिर में प्रवेश करते ही श्री नेमीनाथस्वामी के दर्शन से आत्मा जाग उठती है। प्रतिमा बहुत ही देदीप्यमान व आत्मा को तृप्ति देने वाली है। गर्भगृह के बाहर २ कायोत्सर्ग मुद्रा स्थित श्री जिनबिम्ब भी बहुत ही सुन्दर हैं।

तदतिरिक्त १७० जिनेश्वर का पट्ट भी बेजोड़ है।

सभा-मण्डपो में तथा रंग-मंडप में स्तम्भों पर तथा गुम्बद में सुन्दर कलापूर्ण ढंग से १४ स्वप्न, ८ मंगल तथा अन्य किन्नरियाँ व विद्याधरियाँ तथा अनेक युग्मों की नयनाकर्षक ढंग से पत्थर में खुदाई हुई है।

इस मन्दिर के शिलाक्षरों के अनुसन्धान से हम इस तथ्य को खोज सके हैं कि यह जिनालय स० १११४ के समकाल में बने व वादिदेवसूरि के करकमलो से प्रतिष्ठित हुए तथा इनका निर्माण-कार्य मन्त्री श्री पासिल ने करवाया। यहाँ अतीत में आरासणा नाम की सुन्दर नगरी थी जो १३५६ में हुए शित्पद्रोही अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण द्वारा ध्वस्त की गई तब से यह स्थान निर्जन हो गया।

तत्पश्चात् स० १६७५ में सुप्रसिद्ध आचार्य देव श्रीविजयहीर सूरेश्वर के समय में पुनरोद्धार हुआ है तथा भट्टारक श्री देवसूरेश्वर व प० कुशलसागरजी गणी ने स० १६७५ के माघ शुक्ला चतुर्थी शनिवार को पुनः प्रतिष्ठा की।

(२) दुसरा श्री महावीर का जिनालय भी कला के क्षेत्र में अपना अद्वितीय गौरव रखता है। इस मन्दिर की कलाकृतियाँ देलवाड़ा के मन्दिरों की कलाकृति जैसी गौरवपूर्ण हैं। मन्दिर की सुन्दरता का वर्णन लेखनी से करना कठिन है। इस मन्दिर में भगवान के पाद-पद्म के नीचे देवी की मूर्ति है जिसके नीचे शिलालेख में स० ११२८ की प्रतिष्ठा का उल्लेख है अतः यह मन्दिर करीब नौ शताब्दी पुराना है।

इस मन्दिर के स्तम्भों पर नृत्य की अनेक मुद्राओं में देवबालाएँ तथा अन्य शिल्प के सर्वोत्कृष्ट दृश्य हैं। गुम्बद की छत में सूक्ष्मातिसूक्ष्म खुदाई हुई है जो देखकर मन मुग्ध हो जाता है। इसमें प्रत्येक ऐतिहासिक घटनाएँ तथा चौबीसों तीर्थंकरों की बाल्यवय में उनकी माताओं सहित वात्सल्यमयी मूर्तियाँ तथा श्रीपार्श्वनाथ-चरित्र, चौदह स्वप्न जन्मोत्सवादि पंचकल्याणक तथा कमठोपसर्ग आदि सुन्दर ढंग से सगमरमर में खुदे हुए

हैं। इस मन्दिर को भी यवनो ने क्षति पहुँचाई थी किन्तु पुनः सन्वत् १६७५ में प्रतिष्ठा व मरम्मत हो चुकी है।

(३) तीसरा जिनमन्दिर श्री पार्श्वनाथ स्वामीजी का है। वह भी कलामय, भव्य व विशाल है। मन्दिर में रगमण्डप, सभामण्डप, देवकुलिकाएँ तथा चौकियाँ आदि की रचना सुन्दर है तथा गर्भगृह में मूलनायक पदस्थ श्री कलिकाल कल्पतरु श्री पार्श्वनाथ प्रभु की नयनाभिराम मूर्ति है।

सभामण्डप में बड़े बड़े दो कायोत्सर्ग मुद्रा में जिनविम्ब हैं। उनके पाद-पीठ पर ११७६ के शिलालेख हैं।

इस मन्दिर के समामण्डप के स्तम्भों पर गुम्बदों में तथा तोरणों में एवं दोनों तरफ की बीच की देवकुलिकाओं के द्वार व चौकी में बहुत चित्ताकर्षक खुदाई का कार्य हुआ है।

इस मन्दिर की भी स० १६७५ में पुनः प्रतिष्ठा हुई है।

(४) चौथा श्री शान्तिनाथ भगवान का जिनालय है जिसके गुम्बद स्तम्भ तोरण आदि की रचना श्री महावीर स्वामीजी के मन्दिर से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। इसमें भी देवकुलिकाओं में १०८७ के तथा १११० के तथा ११३८ के शिलालेख हैं।

इससे यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी जिनालयों से यह प्राचीन है।

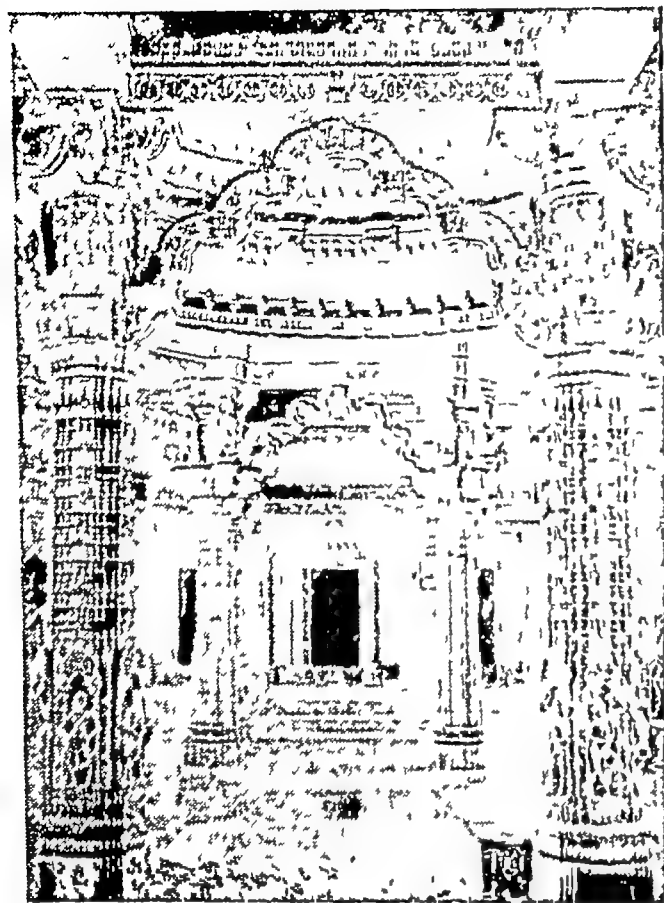
(५) पाँचवाँ जिनालय श्री सभवनाथ स्वामी का है जो कद में छोटा व साधारण ढग से बना हुआ है। इसका निर्माण किसी जैन-युगल ने करवाया है। ऐसी किवदन्ती है मगर यह कहने में असमर्थ हैं कि इसका निर्माण कब और किसने कराया कारण कि इसके लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सके हैं।

×   ×   ×   ×

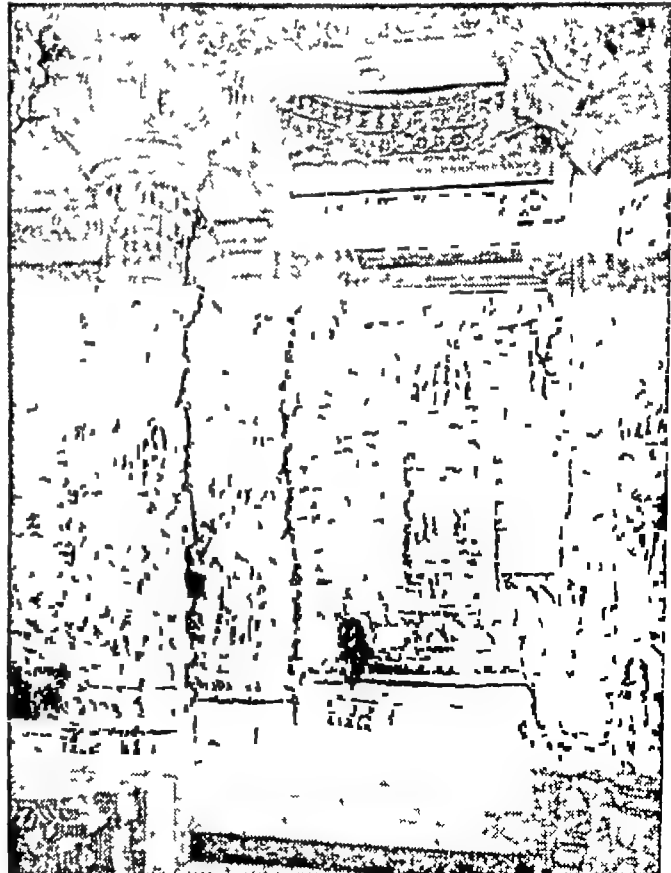
इन अन्वेषणों के बाद हम यह दृढ़ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन जिनालयों की प्राचीनता एक हजार वर्षों से भी ज्यादा है। भूतकाल के अवशेषों से यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ पर समृद्ध, वैभवपूर्ण आरासणा नामक नगरी थी एवं आबू के निकट भी चन्द्रावती नाम की अति समृद्ध, गौरवपूर्ण विशाल नगरी थी।

उस समय गुजरात में सोलकी राजाओं का राज्य-शासन था तथा उनके मन्त्रियों द्वारा इन प्रदेशों की शासन-व्यवस्था चलाई जाती थी तथा इन मन्दिरों का निर्माण १०वीं शताब्दी से १३वीं शताब्दी के मध्य काल में हुआ। उस समय के महामन्त्री श्री विमलशाह तथा गोगा तथा श्री पासिल आदि ने इनका निर्माण करा कर प्रतिष्ठा कराई है।

संक्षेप में सभी जिनालयों का निर्माण विमलशाह या किसी भी अन्य १ ही मन्त्री ने करवाया हो ऐसा ज्ञात नहीं होता। काल के क्रूर प्रहारों ने इनकी जाहोजलाली ज्यादा

श्री आबू देलवाडा जैन मंदिर
श्री विमलवसहि मंदिर का दृश्य

श्री आबू देलवाडा जैन मंदिर लूणावसहि
नौचोकी के खुदाई के स्तम्भ

समय तक नहीं रहने दी और यवनो के आक्रमण से ये स्थान निर्जन हो जाने के बाद पुनः वस नहीं सके। सवत् १६७५ में पुनः प्रतिष्ठा हो चुकी थी मगर घने जंगल व पहाड़ियों से घिरे होने से यातायात की असुविधाओं से इनका सम्पर्क सर्वसाधारण से नहीं हो सका, अतः ये उपेक्षित ही रहे। पिछले ४५ वर्षों से इनकी व्यवस्था सेठ आनन्दजी कल्याणजी की पेढी ने स्वयं सँभाली और बहुत ही सराहनीय परिवर्तन लाए हैं। लाखों की लागत से सुन्दर मरम्मत करवाकर अनेक आधुनिक सुविधाओं से सजाया है एवं यातायात के भी अनेक साधन प्राप्त हैं। दर्शनार्थी यात्रियों के लिए सुन्दर धर्मशाला व भोजन की सुन्दर सुविधा है। बिना कठिनाई से यात्रा हो सकती है। ये जिनमन्दिर देलवाडा की कला के साथ सन्तुलन करने योग्य हैं। विशेष ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध यशोविजयजी जैन ग्रन्थमाला में प्रकाशित ग्रन्थ कुंभारियाजी उर्फ आरासणा तीर्थ पुस्तक से पढ़ सकते हैं। अस्तु।

जो वृद्ध, रोगी और पीड़ितों की सेवा करता है मैं उसे ही
धन्यवाद का पात्र मानता हूँ।

विवेगे धम्म मोहिऐ

विवेक ही धर्म है।

—महावीर

...

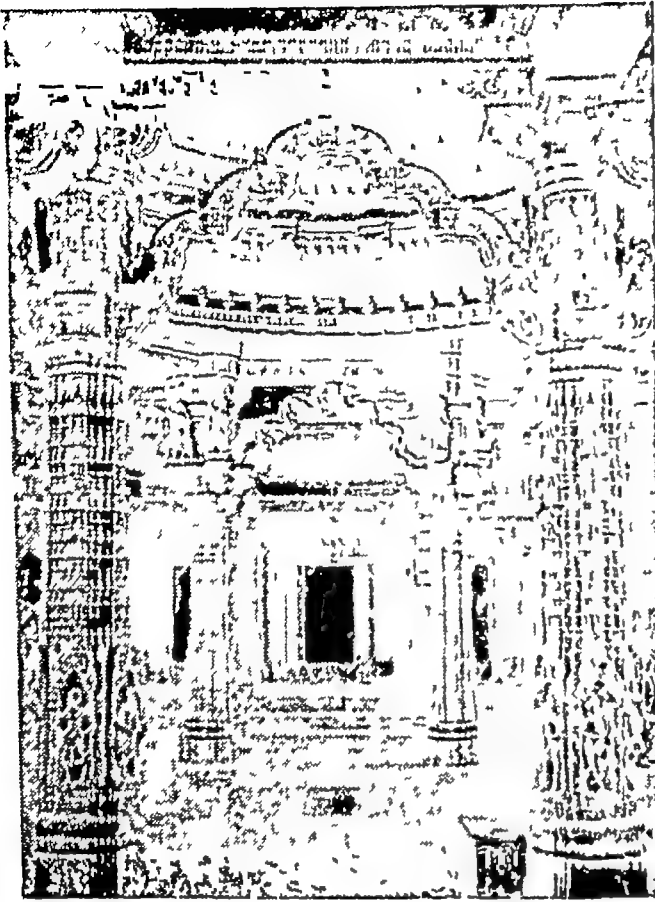
युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला वीर है, सिंह का शिकार
करने वाला वीर है परन्तु जो अपने स्वयं पर (इन्द्रियों पर)
विजय प्राप्त कर लेता है वह वीरो का भी वीर, महावीर है

—हैरडर

...

तुम ही भारत हो, अपने को सुधारलो भारत सुधर जाएगा।

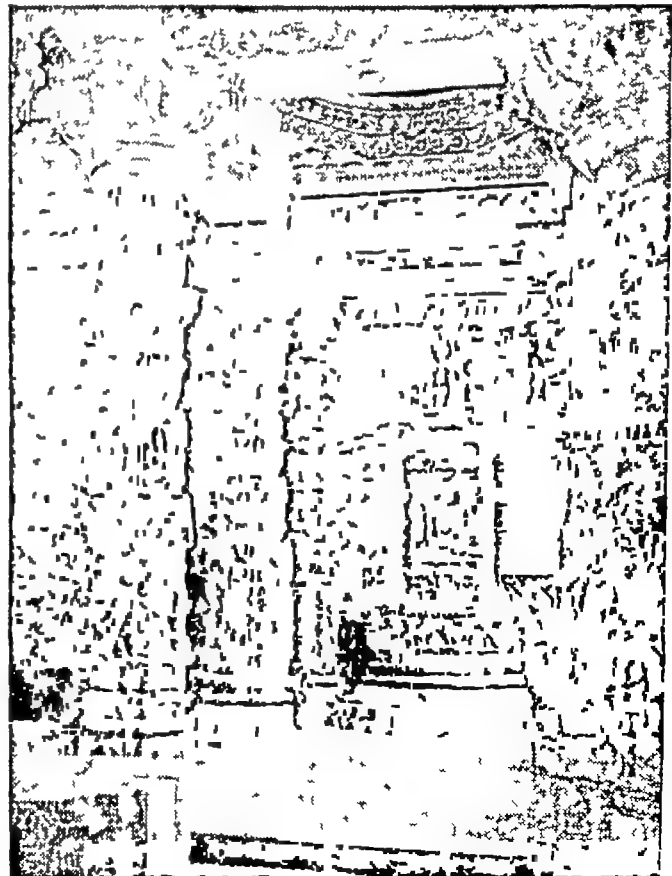
—गांधी

श्री आवू देलवाडा जैन मंदिर
श्री विमलवसहि मंदिर का दृश्य

श्री आवू देलवाडा जैन मंदिर लूणवसहि
नीचोकी के खुदाई के स्तम्भ

देलवाड़ा आवू के जैन-मन्दिर

ले० जोधसिंह मेहता, बी ए, एलएल बी., आर ए एस (रिटायर्ड), चीफ
मैनेजर, देलवाड़ा जैन स्वेताम्बर मन्दिर, माउन्ट आवू

आवू के प्रख्यात मन्दिरों को कौन नहीं जानता ? भारत के ही नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेशों से भी सैकड़ों यात्री प्रति वर्ष यहां के कलात्मक, अद्भुत देलवाड़ा के जैन मंदिरों को देखने आते हैं और इनकी अनुपम श्वेत सगमरमर पर अंकित नाना प्रकार की देव-देवियों, पशु-पक्षियों और पुष्प-पत्तियों की मनमोहक आकृतियों को देख कर मुग्ध हो जाते हैं। कुशल कलाकारों ने जो भक्तिभाव, नृत्य करती हुई देवाङ्गनाओं में और वाजित्र बजाते हुए उत्लसित देवों में प्रदर्शित किया है, उसको निहार कर प्रतीत होता है कि देवी-देवता साक्षात् स्वर्ग से उतर कर ही यहां न आ गए हों ? ऐसे अलौकिक और अद्वितीय मन्दिरों के सूत्रधारों ने अपना नाम सर्वदा के लिए अमर कर दिया है और इनके साथ-साथ इनके निर्माणकर्त्ता भी सदैव के लिए ससार में अपना यश-गौरव-पुण्य के रूप में आज भी जीवित हैं। आवू देलवाड़ा में वैसे तो पांच-छ. मन्दिर हैं परन्तु उनमें से दो मन्दिर बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिनके नाम 'विमल-वसहि' और 'लूण-वसहि' हैं।

विमल-वसहि

विमल-वसहि को गुजरात के राजा भीमदेव प्रथम के मन्त्री पर विमलशाह ने सन् १०३१ ईस्वी में निर्माण कराया था। विमलशाह के नाम से, विमल-वसहि अर्थात् विमल-शाह का मन्दिर प्रख्यात हुआ। इस मन्दिर का शिल्पकार गुजरात के बडनगर के पास एक गाँव का रहने वाला था जिसका नाम कीर्त्तिधर था। मन्त्री विमलशाह बड़ा पराक्रमी, वीर और महान् योद्धा था। वह राजा भीमदेव का सेनापति भी था। कई समराङ्गणों में विजय प्राप्त करने के बाद, वह आवू-रोड के पास चन्द्रावती का शासक बन कर रहा था। यहां पर विमलशाह के आचार्य श्री धर्मघोषसूरि के सान्निध्य में आने पर, इनके सदुपदेश से, पूर्वार्जित पाप-कर्मों के प्रायश्चित्त रूप में, ऐसा अनोखा, सुन्दर और स्वर्गीय रचना का आविर्भाव हुआ जो अद्यावधि भी, विश्व के व्यक्तियों के मन को विमोहित करता है। इसके निर्माण में १४ वर्ष लगे और १५०० कारीगरों एवं १२०० श्रमिकों ने अपना योगदान दिया। सुकोमल और स्वच्छ सगमरमर आवू-रोड के पास, आरासुर पर्वत से, हाथियों की पीठ पर आया और प्रसिद्ध सूत्रधार कीर्त्तिधर ने, इन पर सुन्दर कलाकृतियों को

अंकित करने के लिए, वृक्षों की छाया में बैठ कर नमूने (डिजाइन) बनाकर, कारीगरों को दिए जिससे ऐसा कलात्मक उत्कृष्ट देवालय बन पाया। उसके निर्माण में, कहा जाता है कि १८ करोड़ और ५६ लाख का सद्-व्यय हुआ।

इस मन्दिर की कलाकृतियों का वर्णन करना, कोई सहज बात नहीं है। उनका पूरा परिज्ञान तो, दर्शन-मात्र से ही हो सकता है। मन्दिर के भीतर रत्नम्भो, छत्तो, तोरणों और दीवारों पर, प्रचुर मात्रा में ऐसी भरपूर नक्काशी का काम बना हुआ है कि नजर एक जगह नहीं ठहर पाती। प्रत्येक कलाकृति में, विविध प्रकार के कमल के पुष्प, पत्तियाँ, कलियाँ, हाथी-घोड़े और नर्तारियों की पकियाँ एवं हाव-भाव से युक्त, अपनी कमनीय कमर को झुकाती हुई नर्तकियाँ और देवागनाएँ आदि दृष्टिगोचर होती हैं। इनके साथ-साथ, भक्तिभाव दिखाने हुए जैन श्रावक और श्राविकाएँ, भरत-बाहुवली का युद्ध, जिनेश्वरदेवों के समवसरण रचनाएँ तथा उनके जन्म-कल्याणक के दृश्य, आर्द्रकुमार और नेमिकुमार के जीवन-प्रसंग आदि जैन शास्त्रों में वर्णित कई मन्दिर घटनाएँ एवं पापान पर अंकित की हुई हैं। यही नहीं, हिन्दू धर्मशास्त्रों और पौराणिक कथाओं की, जैसे कालिया नाग-दमन, हरिण्यकश्यप-वध (नरसिंह-अवतार), लक्ष्मी, सरस्वती, नाग-कन्या (पाताल-देवी) और अन्य शक्ति और विद्यादेवियों की मनमोहक कला-कृतियाँ भी इस मन्दिर में पाई जाती हैं।

मन्दिर के मुख्यद्वार के सामने रंगमण्डप, नौ चौकी, गूढ-मण्डप, मूल-गभारा और गूढ-मण्डप के उत्तर तथा दक्षिण बाजू के खुले मण्डप (चौकियाँ), कुल मिलाकर सारा भाग ६८ फीट लम्बे और ४८ फीट चौड़े आङ्गन पर, क्रम की शक्ल की तरह, दिखाई पड़ता है। आगन के चौतरफ परिक्रमा है और परिक्रमा में इस समय ५६ देवरियाँ हैं। ५४ देवरियाँ पुरानी थी। वि० स० २००७ से २०१६ के बीच में जब सेठ आनन्दजी कल्याणजी की पेढी, अहमदाबाद ने जीर्णोद्धार करवाया तब चार देवरियाँ बनी और छ पुरानी देवरियों का जो नवीनीकरण हुआ तथा प्राचीन भगवान् ऋषभदेव की बड़ी देवरी के बाद में दो दरवाजे बन गए जिससे दूसरे दरवाजे का रूप, नई देवरी का बन गया। दस देवरियों के सामने की छत्तो पर जो नई कलाकृतियाँ बनी उनमें और पुरानी खुदाई के काम में, कोई अन्तर पाया नहीं जाता। सेठ कस्तूरभाई लालभाई, प्रमुख आनन्दजी कल्याणजी की पेढी ने इस जीर्णोद्धार में पूरी रुचि दिखलाई और शिल्पकार भी सोमपुरा का श्री अमृतलाल मूलचन्द त्रिवेदी था जिसने, इस आधुनिक युग में, पुरानी शैली के अनुसार ही, बड़ी निपुणता से अपनी कला-कौशल का परिचय दिया है। विमल-वसहि के अन्तिम जीर्णोद्धार में कुल १३,८२,७५१ रुपये खर्च हुए हैं।

परिक्रमा—सबसे प्रथम परिक्रमा की कलाकृतियाँ लेते हैं। देवरी संख्या २, ३, ११

२६, ३१, ४३, ४४, ४५, ४७, ४८, ४९, ५७, ५८ और ५९ के दरवाजो के पास, पूजा की सामग्री धारण किए हुए जैन श्रावक और श्राविकाओं की उभरी हुई आकृतियां खुदी हुई हैं। देवरी स० ७ के सामने दूसरी पवित्र में तीन पट्टो में विभक्त एक कड़ी नजर आती है जिस पर कमल-कलियों, हीरो और मनुष्यों की माताएं खुदी हुई हैं। देवरी स० ८ की पहली श्रेणी में जिनेश्वर देव की चौमुख समवसरण रचना है। देवरी स० ९ की प्रथम पवित्र की छत पर तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याणक (च्यवन, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष के संस्कार) दिखनाए गए हैं और देवरी स० १० के सामने की छत पर बाई-सवें तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवन के दृश्य कृष्ण और गोपियों की उनके साथ क्रीडा, कृष्ण की आयुधशाला में नेमि का शस्त्र बजाने और दोनों के बल-परीक्षा के स्वरूप, राजा उग्रसेन के महलो में नेमि के लिए विवाह-मण्डप, पशुओं का बाड़ा, विवाह-सवारी, दीक्षा-सवारी एवं केवल ज्ञान संस्कार आदि बड़े सुन्दर ढंग से खुदे हुए हैं। देवरी स० ११ की छत पर गाय का वाहन धारण करने वाली और चौदह हाथ वाली विद्या देवी महारोहिणी की मूर्ति है। देवरी स० १२ के सम्मुख सोलहवें तीर्थंकर भगवान शान्तिनाथ के पंचकल्याणक और इनके पूर्व भव का जीव राजा मेघरथ का कबूतर की रक्षा निमित्त अपने शरीर का मांस देने की घटना अंकित है। नव-निर्मित देवरिया १८ से २३ तक हैं जो कि रचना और शिल्प की सूक्ष्मता में प्राचीन स्थापत्य कला के नमूनों से मिलती-जुलती हैं। इनमें से देवरी स० २० के आगे, दूसरी पवित्र में शखेश्वरी देवी की देवरी स० २३-२४ के पीछे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की २४६० वर्ष पुरानी प्रतिमा खड़ी सम-वसरण रचना, विक्रम संवत् १६६१ की निर्मित, मुगल सम्राट अकबर के धर्मगुरु जैन आचार्य श्री हरिविजय सूरि और स्थानीय व्यतर वालि-नाह की मूर्तियां हैं तथा इसके पास ही प्राचीन मूर्तियों का एक भण्डार है। देवरी स० २५ में माता अम्बिका देवी की सुंदर मूर्ति विराजमान है जिसने विमल शाह को इस मन्दिर के निर्माण में पूरी सहायता पहुँचाई थी। देवरी स० ३४ की छत पर एक सुन्दर कृष्ण की मूर्ति, कालिया नाग के दमन की बनी हुई है। इसी प्रकार देवरी स० ४०, ४४, ४५, ४८, ४९, ५० और ५१ के बाहर छतों पर क्रमशः सोलह हाथ वाली महामांसी विद्यादेवी, सरस्वती लक्ष्मी और शक्ति देवियों की कमल पुष्प से जुड़ी हुई आकृति, आठ दिक्कुमारियों से वेष्टित लक्ष्मीदेवी, अश्व पर सवार चन्द्रशृङ्खला, वीणा धारण की हुई सरस्वती देवी, कलि नाग पर सवार विद्यादेवी, वैराट्या और हरण्य के पेट को चीरते हुए नृसिंह की मूर्तियां, उम्दा कारीगरी के साथ खुदी हुई हैं। इनके आगे देवरी स० ५८ की पहली छत पर ५६ दिक्कुमारियों द्वारा सम्पादित जन्म कल्याणक देवरी स० ५३ और ५४ के सामने की छतों पर तीर्थंकरों, आचार्यों तथा इनके शिष्यों की उभरी हुई मूर्तियां और देवरी स० ५८-५९ के सामने

पहली पक्ति की छतों पर जिनकी मूर्तियों के साथ साथ आचार्य और जैन श्रावक प्रदर्शित किए गए हैं। इस प्रकार परिक्रमा की कुछ विशेष कलाकृतियों का वर्णन है।

परिक्रमा को देखने के पश्चात्, मुख्य द्वार पर फिर कर आते हैं और दूसरी पक्ति की छत की पार्श्ववर्ती दीवार की ओर नजर फैलाते हैं तो आर्द्रकुमार मुनि को नमन करते हुए एक हाथी को देखते हैं जिसको मुनि ने सम्यक् ज्ञान प्राप्त कराया था। जब द्वार-स्थल से उतर कर आँगन में आते हैं तो मय्यवर्ती छत पर, भगवान् ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली का युद्ध, अयोध्या और तक्ष-शिला नगर, दोनों भाइयों के केवल-ज्ञान प्राप्ति के मनोहर दृश्य दिखाई देते हैं। इस मय्यवर्ती छत के दोनों तरफ समान आकार की गुंबज हैं जिनमें भाँति भाँति के पुष्पो और नर्तकों के भूमके लटके हुए हैं वृत्तिक बीच की छत पर भी इसी प्रकार की सुन्दर नक्काशी का प्रदर्शन किया हुआ है, जो देखते ही बनता है।

रग मण्डप — इस मन्दिर का सबसे सुन्दर, विशाल और उत्कृष्ट भाग, रग-मण्डप है जो कि एक भव्य खुला मण्डप है और इसके मध्य-भाग का गुम्बज, आठ विविध प्रकार से अलंकृत स्तम्भों पर खड़ा हुआ है। गुम्बज और स्तम्भों की सुदृढ़ का वर्णन करना कठिन है। स्तम्भों को जोड़ने वाले तोरणों की नक्काशी बड़ी ही सुन्दर है। गुम्बज के भीतर मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, हाथियों आदि की ग्यारह मालाएँ, गोलाकार में बनाई हुई हैं और आलियों पर हाव-भाव और भक्ति-भाव का प्रदर्शन करती हुई देवियों की मूर्तियाँ बिठाई हुई हैं। गोलाकार मालाओं पर आश्रित, चारोंफ सोलह जैन विद्या-देवियों की मूर्तियाँ, एक शृंखला में लगी हुई हैं। अन्त में इन अलंकृत मालाओं की आवृतियों के केन्द्र-बिन्दु से गुच्छे की भाँति लटकता हुआ भूमक है। रग-मण्डप के चारों कोनों पर देवी-देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई गई हैं जिनमें से दक्षिण-पश्चिम कोने पर अम्बादेवी की मूर्ति स्पष्ट पहचानने में आती है। रग-मण्डप के उत्तर और दक्षिण बाजू तीन तीन अलंकृत मण्डप अतिरिक्त विभूषित स्तम्भों पर टहरे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अतिरिक्त मण्डपों और गूढ-मण्डप के बाहर के मण्डपों को मन्त्री पृथ्वीपाल विमल के वंशज ने बाद में जब वि० स० १२०६ (सन् ११४६-५०) में इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था तब निर्माण करवाए थे।

नोचौकी— रग-मण्डप के आगे, पश्चिम की तरफ, नोचौकी है जो तीन सीढ़ियों के चढ़ने पर आती है। अलंकृत स्तम्भों से नोखडों में विभक्त होने से, इसको नोचौकी कहते हैं। इन नोखडों की छतों पर, कमल पुष्पों की विचित्र कारीगरी और अन्य प्रकार की कलाकृतियाँ हैं जिनमें से दक्षिण की तरफ की बीचली छत पर समुद्र-फेन की आकृति बड़ी सुन्दर है। नोचौकी, विशेषतया, विविध प्रकार की पूजा के प्रयोग में आती है।

गूढ-मण्डप और मूल गेंभारा— नोचौकी से ऊपर गूढ-मण्डप का दरवाजा है और

दरवाजे के पार्श्व में, वारीक कलाकृत अर्द्धस्तम्भ हैं जिनके पास की दीवारों पर, जिनो और जैन साधु साध्वियों की मूर्तियाँ अंकित हैं। गूढ-मण्डप भीतर से सादा बना हुआ है। सामने ही दो बड़ी भगवान् पार्श्वनाथ की खड़ी मूर्तियाँ हैं जिनको 'काउस्सगिया' कहते हैं। इन दोनों मूर्तियों के सामने तथा गूढ मण्डप के दरवाजे के भीतर, दो वार पर लगी हुई, दो श्रावक और तीन श्राविकाओं की खड़ी मूर्तियाँ हैं जो सुन्दर पुष्पहार लिए हुए हैं। ये मूर्तियाँ, बीजड श्रावक के परिवार की मालूम होती हैं जिसने वि० स० १३७८ में, इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था। इन मूर्तियों के निरीक्षण करने पर, गुजरात की प्राचीन संस्कृति-चौदहवीं शताब्दी की वेपभूषा और आभूषण पर प्रकाश पड़ता है। गूढ-मण्डप के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ, दो मण्डप (चौकियाँ) खुले हुए हैं जिनके स्तम्भों और अर्द्धस्तम्भों की खुदाई, देव-देवियों की छवियों के साथ बहुत प्रचुर है। गूढ-मण्डप से, जब मूल-गंभारा में प्रवेश करते हैं तो परिकर सहित, मूलनायक भगवान् ऋषभदेव की श्वेत मूर्ति के दर्शन होते हैं। परिकर सहित भगवान् की मूर्ति 'सपरिकर पंचतीर्थी' कही जाती है। आदि अर्थात् प्रथम तीर्थकर होने से, यह मूर्ति 'आदीश्वर भगवान्' के नाम से प्रख्यात है। मूर्ति पाषाण की है जो बाद में स्थापित की गई है। इसके पूर्व विमलशाह ने ५७ इंच ऊँची पीतल की १८ भरास वजन की स्थापित की थी जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया है।

गूढ-मण्डप—इस प्रकार, विश्व के एक अत्युत्तम और कलात्मक महान् धार्मिक मंदिर का दिग्दर्शन कराने के बाद, इसके बाहर के मुख-मण्डप में आते हैं जिसका निर्माण वि० स० १६३६ और वि० स० १८२१ के बीच में होना पाया जाता है। मुख-मण्डप में, विमलशाह की हस्तिशाला की पश्चिमी दिवार से लगी हुई वि० स० १३७२, १३७३ और १३७७ की सुरहियाँ हैं जिन पर किसी प्रकार का कर वसूल नहीं करने का वर्णन है। इनको सिरौही के भूतपूर्व महारावल लूम्बाजी ने तैयार करवाई थी। मण्डप में एक छोटे खम्भे पर, एक व्यक्ति की दो आकृतियाँ खुदी हुई हैं जो पाटन के चौलुक्य राज-दरबार के प्रसिद्ध जैन कवि श्रीपाल के भाई सोमिता की होनी पाई जाती हैं। स्तम्भ के पास, हस्तिशाला में प्रवेश करते हुए, बाईं तरफ, प्रसिद्ध राजा कुमारपाल के महामात्य कपर्डीया कपर्दीन के माता-पिता सीतादेवी और ठाकर अमपाल (अम्बाप्रसाद) की दो मूर्तियाँ हैं। मन्त्री कपडी बड़ा गुणवान्, धनी, उदार और वीर पुरुष था जिसको अजयपाल (कुमारपाल के उत्तराधिकारी) ने जैन धर्म के प्रति वैमनस्य होने से उबलते हुए तेल के कढ़ाह में डाल कर मरवा डाला था। ये कपर्डी के माता-पिता की मूर्तियाँ एक ही शिला पर बनी हुई हैं जिसको वि० स० १२२६ में आचार्य धर्मघोष सूरि की निश्चा में लगाई गई हैं।

हस्तिशाला—मुख-मण्डप के पूर्व में ही विमल-वसहि के दो मुख्य द्वारों के सामने

‘विमलशाह की हस्तिशाला’ है जो त्रैराशिक आकृतियों से युक्त जालीदार दीवारों से घिरी हुई है। इसमें जाते ही विमलशाह सेनापति की अश्वागोही चूने में बनी हुई मूर्ति दिखाई देती है। चेहरा इसका सगमरमर का बना हुआ है। वि. स० १२०४ में विमल के वंशज पृथ्वीपाल ने मन्दिर के जीर्णोद्धार के साथ निर्माण करवाई थी। विमलशाह की मूर्ति को देखते हैं तो दाहिने हाथ में थाली और बाएँ हाथ में घोड़े की लगाम है तथा इनके पीछे एक सेवक, इनके ऊपर छत्र धारण करते हुए बैठा है। हस्तिशाला के मध्य में तीन परकोटों से घिरी हुई गोलाकार समवसरण की रचना है जिसके निम्न पर जिनेश्वरों की चार छोटी प्रतिमाएँ, चारों दिशाओं में स्थापित हैं। इस पर वि० स० १२६२ का शिलालेख है जिससे इसका कोरटगच्छ के जैनाचार्य के अनुयायी ओसवाल जातीय धधुक द्वारा निर्माण कराया जाना प्रगट होता है। समवसरण के दोनों तरफ एक एक पवित्र में चार-चार हाथी हैं और इसके पीछे दो हाथी हैं। इस प्रकार १० हाथी श्वेत सगमरमर के अच्छे ढग से बने हुए हैं जिनके होदा, भूले आदि हैं। हस्तिशाला के बाहर पूर्व की ओर चोखम्भे पर १६ जिनों की बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ खुदी हुई हैं और चीकियों के तोरण पर ७६ जिन मूर्तियाँ हैं जो कुल मिला कर ६२ होती हैं। इनमें से ७२ मूर्तियाँ भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रत्येक काल की २४ के हिसाब से तीर्थंकरों की हैं और २० मूर्तियाँ वर्तमान विहरमानों की हैं।

लूण-वसहि

मुख-मण्डप से उत्तर की तरफ इसके खुले द्वार में होकर और फिर सुन्दर सीमेंट की सीढियाँ चढ़ कर ‘लूण-वसहि’ में जाने का रास्ता है। सीढियों के दाहिनी ओर राणा कुम्भा का बनवाया हुआ एक कीर्ति-स्तम्भ है जिसके नीचे वि० स० १५०६ का शिलालेख है। यह स्तम्भ इससे भी अधिक ऊँचा था क्योंकि इस पर लूण-वसहि के शिल्पकार शोभनदेव की माता का हाथ इस पर लगाया हुआ था जो अशुभ होने से बाद में हटवा दिया गया। बाईं ओर एक छोटा सा दिगम्बर जैन मन्दिर है।

लूण-वसहि को गुजरात के राजा वीर धवल के दो भ्राता-मन्त्रियों ने सन् १२३१ ई० में विमल-वसहि के निर्माण से २०० वर्ष पश्चात् बनवाया था। इसके निर्माण में १२ करोड़ ५६ लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई थी। मन्दिर का नाम मन्त्री तेजपाल के पुत्र लूणसिंह (लावण्यसिंह) के नाम पर रखा गया था और तेजपाल की लक्ष्मीदेवी तुल्य धर्म-परायणा स्त्री अनुपमादेवी की प्रेरणा से इसका निर्माण प्रारम्भ हुआ था। मुगल-सम्राट शाहजहाँ ने अपनी दिवंगत प्रियतमा मुमताज बेगम की स्मृति में ससार-प्रसिद्ध ताजमहल आगरा में इस मन्दिर के बनने के ५० वर्ष बाद बनवाया था किन्तु यह प्रेम-भावना के वशीभूत होकर बनवाया था जब कि इसके पहले विश्व में सबसे प्रथम तेजपाल ने जो अपनी धर्म-पत्नी के

धर्मोद्गार से प्रेरित होकर स्मारक बनाया था, वह ईश्वरीय-प्रेम को लेकर बनाया था। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। बारीक नक्काशी में लूण-वसहि ताज-महल से अधिक सुन्दर है। एक के देखने से मानव प्रेम का स्रोत उमड़ आता है और दूसरे को निहारने पर शान्ति, सौन्दर्य और भगवद्-भक्ति की गहरी छाप, मनुष्य के हृदय-पटल पर इस जन्म के लिए ही नहीं, जन्म-जन्मान्तर के लिए अंकित होती है।

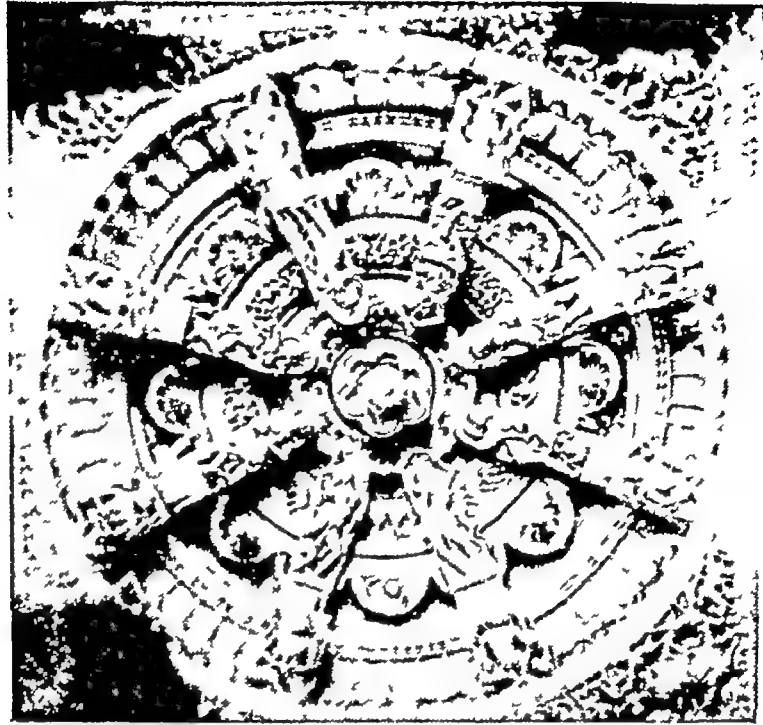
इस मन्दिर की श्वेत सगमरमर की नक्काशी ऐसी अद्भुत, बेजोड़ तथा इतनी दैविक है कि इसकी समानता साँसार के किसी अन्य देवालय से नहीं की जा सकती। मन्दिर की सुन्दर छतों, अलंकृत गुमटों, ऊँचे स्तम्भों, झुके हुए झरोखों और सफेद सगमरमर के हस्तियों पर ऐसी बारीक, सूक्ष्म और सराहनीय कारीगरी की हुई है एवं इसके भीतर के फूल, भांड, बेल-बूटे, कमल, सर्प आदि कई नमूने इस ढंग से खोदे गए हैं कि वे सब दर्शकों को वास्तविक प्रतीत होते हैं। हाथी-घोड़े, बाघ-सिंह, स्त्री-पुरुष, देवी-देवता आदि के आकार जगह जगह ऐसे भाव-भीने और मन-मोहक प्रदर्शित किए गए हैं कि अपने जीवन में सक्रिय दिखलाई पड़ते हैं। इनके अतिरिक्त राज-दरवार, राजकीय सवारी, वर-घोड़ा, वारात, विवाहोत्सव आदि कई प्रसंगों को, तादृश पाषाण पर चित्रित किए हुए हैं। नाटक, संगीत, युद्ध-संग्राम, पशु-पालन, समुद्र-यात्रा, ग्वालों का जीवन आदि कई ऐसे दृश्यों का आलेखन हुआ है कि उस समय की, जब यह मन्दिर बना था, राजकीय, सामाजिक, व्यापारिक तथा व्यवहारिक जीवन की प्रत्यक्ष भाँकी नजर आती है। जैन और वैष्णव दोनों ही धर्मों की महत्त्व-पूर्ण घटनाओं को, शिल्पकार ने सजीव रूप दिया है। मन्दिर के रंग-मण्डप के समीप एक छत में, १०८ पखुडियों वाले कमल पर प्रत्येक पखुड़ी पर एक-एक क्रियाशील और अग मरोड़ती हुई नर्तकी अलग-अलग मुद्रा में, नाजुक ढंग से नृत्यकला का प्रदर्शन किया गया है जिसको देख कर, दर्शकों के मुख से सहज ही आश्चर्य के उद्गार निकल पड़ते हैं। देरानी-जेठानी के गोखड़े, ऐसे अनुपम और सुन्दर बनाए गए हैं कि अन्य स्थान पर देखने में नहीं आते। हस्तिशाला के हस्तियों के आभूषण, वस्त्र और रस्से आदि के बन्धन ऐसे दिखलाए गए हैं कि वे वास्तविक आलंकारिक हाथी मालूम पड़ते हैं। इन महान भ्राताओं ने पुष्कल द्रव्य का सदुपयोग करके ससार को सुन्दर, सलोना, सजीव श्वेत सगमरमर का सर्जन, समर्पण किया है।

कुछ कलाविद् इस मन्दिर की कारीगरी, विमल-वसहि की कारीगरी से अधिक बारीक, प्रचुर और श्रेष्ठतम बतलाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि विमल-वसहि की शिल्पकारी इस मन्दिर के कारीगरों के सामने थी इसलिए इसको कला-कौशल में उन्नत, विस्तृत और विकसित बनाई हो। इसका सूत्रधार गुजरात का सोमनदेव था जो उस समय स्था-

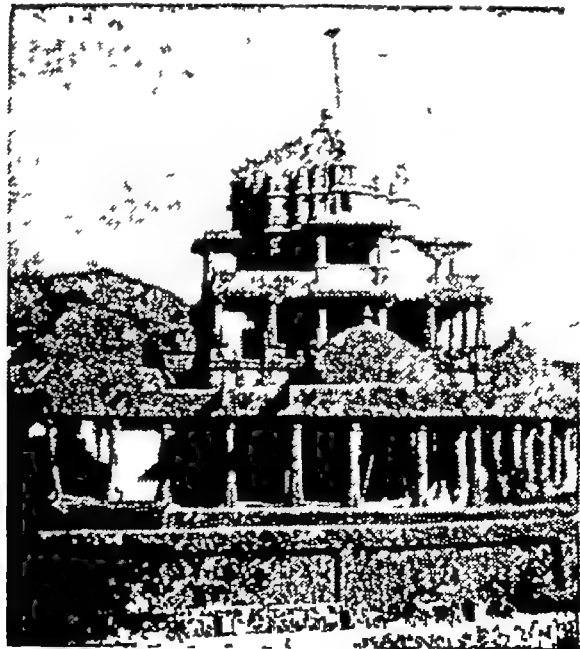
पत्य कला मे श्रेष्ठ माना जाता था । इसके साथ १५०० निपुण कारीगर काम करते थे जिससे सात वर्ष मे सारा काम सम्पूर्ण हो गया । तत्पश्चात् वि० स० १३६८ (सन् १३११ ई.) मे जब यवन सेना ने विपन-वतहि का विध्वस किया तो उसके साथ इस मन्दिर मूल गभाए, गूढ मण्डप और कुछ अन्य भागो को भी नष्ट किया । १० वर्ष बाद चन्द्रसिंह के पुत्र पेथड ने स्वयं के खर्चे से विस्तारपूर्वक जीर्णोद्धार कराया था और पहले की भगवान नेमिनाथ की खण्डित मूर्ति को उत्थापन कर इसके स्थान पर वर्तमान श्याम मूर्ति स्थापित की थी । वि० स० २००७ से २०१६ की अवधि मे आनन्दजी कत्याणजी पेढी अहमदाबाद ने अन्य भागो के साथ परिक्रमा मे देवरी सरया २३ से ३० तक का जीर्णोद्धार अर्थात् नवीनीकरण कराया गया है और चार देवरिया नई बनाई गई हैं । पहले ४८ देवरिया थी और वर्तमान मे ५२ देवरिया हैं । मूल मन्दिर की प्रतिष्ठा वस्तुपाल तेजपाल के धर्मगुरु नागेन्द्रगच्छ के आचार्य श्री विजयरोनसूरि की निश्चा मे विक्रम संवत् १२८७ चैत्र कृष्णा ३ रविवार को सम्पन्न हुई । देवरियो की प्रतिष्ठा वि० स० १२८७ और वि० स० १२६३ के वर्षो मे हुई और देरानी-जेठानी के गोखडो की प्रतिष्ठा वि० स० १२६७ मे की गई । मेत्रीश्वर तेजपाल ने इस मन्दिर के रग-मण्डप मे समीपवर्ती राजा-महाराजाओ, महापुरुषो और ग्रामवासियो को एकत्रित करके प्रतिवर्ष पर्व दिनों के उत्सव और पूजा के प्रबन्ध एव मन्दिर की रक्षा के निमित्त एक व्यवस्थापक समिति की घोषणा की ।

रग मण्डप—लूण-वसहि की कलात्मक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पाठको को परिचित कराके, अब सीधे रग-मण्डप, नौचौकी और गूढ-मण्डप की तरफ पहले बढ़ते हैं और बाद मे परिक्रमा की तरफ चलते हैं । इसका रग-मण्डप, विमल-वसहि के रग-मण्डप से यद्यपि छोटा है तथापि इसके स्तम्भो, तोरणो और गुम्बजदार छत की नक्काशी, उससे अधिक सूक्ष्म और विचित्र है । सोलह विद्या देवियो के नीचे गुम्बज की परिधि मे आसीन तीर्थ-ङ्करो की गोलाकार माला है । इस माला के नीचे, दूसरी माला ३६० जैन साधुओ की है । रग-मण्डप के दोनो कोनो पर, शायद इन्द्र का प्रतिनिधित्व करते हुए खडे देवताओ की कलाकृतियाँ हैं । रग-मण्डप के दाहिनी ओर अलंकृत स्तम्भो पर २४ तीर्थङ्करो की लघु-प्रतिमाएँ खुदी हुई हैं । इसका मण्डप, बाँसुरी वाले स्तम्भो पर आश्रित है और अधिक तथा सुन्दर है । तोरणों की सग-तराशी, प्रचुरता मे विमल-वसहि के सदृश है किन्तु कारीगरी मे उत्कृष्ट, स्वच्छन्द और सुन्दर । प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता, फर्गुसन ने इसकी महिमा इस तरह से की है 'मध्य मे सगमरमर के पिण्ड के बनिस्पत स्फटिक-बिन्दुओ' की चमक की तरह भूल रहा है और महीन काम की कोमलता और अलंकार की विशेषता से पूर्ण किया गया है । इसकी समानता का नमूना, जहाँ कही भी मिल सकता हो, वह शायद ही इससे बढ़कर हो सकता है ।'

श्री आबू देलवाडा जैन मंदिरजी
विमलवसहि नौचोकी के कलात्मक छत का दृश्य

श्री आबू देलवाडा का जैन मंदिर खरतरवसहि का दृश्य

कृष्ण-लीला—रंग-मण्डप और दक्षिण बाजू की परित्रमा के बीच में छत पर, और उसके पास की कडी पर, कृष्ण-लीला दिखलाई गई है। भगवान कृष्ण का कारागृह में जन्म, गोकुल का दृश्य, लकड़ी के सहारे खड़ा हुआ ग्वाल, दही के मथन आदि विविध प्रकार की घटनाएँ वडी ही रोचक ढंग से खुदी हुई हैं। अश्वगाला और राजगाला के अतिरिक्त राज-प्रासाद और उसकी प्रत्येक मजिल के अर्द्धखुले द्वार से भाँकती हुई महिला की मूर्ति दिखाई देती है। अर्द्धखुले द्वार में, मूर्तिस्थापन करने की युक्ति, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक के मध्यकालीन कलाकार स्वतः प्रयोग में लाते थे या अपनी रचनाओं में विशेषतया समिश्रण करते थे।

अद्भुत नाट्य पट्ट—जैसा कि ऊपर वर्णन हो चुका है कि रंग-मण्डप के दक्षिण-पश्चिम के कोने के पास १०८ विविध नाट्य-मुद्राओं में कमल की पंखुडियों पर अलग अलग नृत्य करती हुई कन्याओं के आकार एक छत पर खुदे हुए हैं। यह पट भारतीय नृत्य-कला का, सगमरमर के पापाण पर, एक बहुत ही सुन्दर और अनोखा नमूना है।

देरानी जेठानी के गोखडे—रंग-मण्डप के सामने सीढियाँ चढ़ कर नोचौकी पर आते हैं जहाँ छतों पर छोटे छोटे पुष्पो, कमल-पत्तों और अन्य चेल-वूटों के कोमल और कमनीय कारीगरी के नमूने नजर आते हैं और इसमें, गूढ-मण्डप के द्वार के समीप जो 'देरानी-जेठानी के गोखडे' हैं, उन पर बारीक खुदाई की गई है, वह तो विचित्र प्रकार की है। दोनों गोखडों का तर्ज समान है। ये अशत दीवार के भीतर और अशत दीवार के बाहर बने हुए हैं और इनका तल वेदी के आकार का है जिन पर बहुत छोटे-छोटे और बहुत सादे स्तम्भ हैं और उन पर सुन्दर आकृति की छतरियाँ बनी हुई हैं। प्रत्येक छतरी पर लक्ष्मी-देवी की मूर्ति खोदी गई है। इसके पिवाय ये गोखडे छोटे जिनो, जैन साधुओं, मनुष्यों, पशु-पक्षियों सहित, भिन्न भिन्न प्रकार के अलकारों से सुसज्जित हैं। कर्नल टॉड, प्रसिद्ध इतिहासकार ने निम्नोक्त शब्दों में इनका वर्णन किया है—

'ये सादे हैं किन्तु कारीगरी में कोई इनकी तुलना नहीं कर सकता। कहीं भी असमान रेखा या घाकी-टेढ़ी सतह दिखाई नहीं देती। सब खुदाई इतनी सुन्दरता से की गई है कि मानो मोम को ढाल कर ही न रख दिया हो और किनारे, अर्द्धस्फरिक तथा मोटाई में, एक लकीर के चतुर्थांश भी नहीं होंगे। इन गोखडों की लागत सात लाख रुपये या करीब १२ हजार पाउन्ड होगी।'

प्रत्येक गोखडे में सपरिवार पंचतीर्थी जिनेश्वर देव की मूर्ति स्थापित की हुई है। दन्त-कथा यह है कि वम्भुपाल और तेजपाल की धर्म-पत्नियाँ जो कि देरानी जेठानी होती हैं, के बीच, इन गोखडों को सुन्दर से सुन्दर निर्माण कराने के लिए स्पर्द्धा चली जिसमें प्रत्येक गोखडे की लागत ६ लाख आ गई जिससे इनको 'नोलखा गोखडे' भी कहते हैं। ऐतिहासिक

घटना यह है कि इन गोखडो को मन्त्री तेजपाल ने अपनी दूसरी धर्म-पत्नी सुहृद देवी के आत्मिक लाभ के लिए निर्माण करवाए थे ।

गूढ मण्डप - यह मण्डप सादा है और इसमें इस समय सिर्फ दो जिनो की मूर्तियाँ हैं । पूर्व में, इसमें २६ मूर्तियाँ थी जो हाल के जीर्णोद्धार में, हटाकर परिक्रमा की देवरियों में स्थापित कर दी गई हैं । नोचोकी के वि० स० १५१५ के लम्बे गिलानेख से विदित होता है कि भगवान् नेमिनाथ की प्रस्तावित धर्म-पत्नी राजमती (राजुल देवी) की यहाँ मूर्ति थी जो अब परिक्रमा में अम्बादेवी की देवरी में बिठाई गई है । इसके अतिरिक्त, दो बड़े काउस्सगियो की वि० स० १३८६ की मूर्तियाँ एवं चारभुजा वाली यक्ष की भी काली मूर्ति थी । गूढ-मण्डप के सामने, मूलगभारा में, भगवान् नेमिनाथ की काली मूर्ति है जो इस मन्दिर के मूल-नायक है ।

परिक्रमा—लूण-वसहि की ५२ देवरियों में, जैन तीर्थंकरों और विहरमानों की मूर्तियाँ स्थापित हैं । परिक्रमा की देवरी सख्या १ के सम्मुख छत पर सुन्दर अम्बिका देवी की मूर्ति है जिसके दोनों ओर वृक्ष तथा वृक्षों के तनों के सहारे श्रावक और श्राविकाएँ खड़ी हुई अकित की गई हैं । देवरी स० ६ के सामने दूसरी छत पर समवसरण रचना है और बीच में एक छोटी देवरी में जिन दिखाई देते हैं जिनके सामने, तीन भिन्न श्रेणियों में खड़े जैन साधु, श्रावक और श्राविकाओं को उपदेश दे रहे हैं । पट्ट के एक किनारे पर, द्वारिका का बन्दरगाह, जलतन्तुओं और जहाजों सहित समुद्र और दूसरे किनारे पर, जैन यात्रियों का सघ सहित गिरनार तीर्थ बतलाया गया है । देवरी स० १०-११, प्रत्येक की प्रथम छत पर, देवी की मूर्ति, हंस-वाहन सहित है । देवरी स० ११ की दूसरी छत पर, मनोरजक और प्रभावशाली भगवान् नेमिनाथ के जीवन के दृश्य, सुन्दर आकृति में दिखलाया गया है । देवरी स० १४ के बाहर, दूसरी छत में आठ खडो में विभक्त, संभवतः भगवान् शान्तिनाथ सोलहवें तीर्थंकर का पट्ट है । देवरी स० १६ के सामने, दूसरी पक्ति में तेवीसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ के दो तीर्थ (१) हस्तिकलिकुण्ड तीर्थ (उत्तर प्रदेश का आधुनिक रामपुर) और (२) 'कुसुम्ब वन' (शिवपुरी के पास है जिसका नाम बाद में 'अहिछत्र नगरी' पड़ा है), छत पर दिखलाये गये हैं । देवरी स० १६ के अन्दर दाहिनी तरफ की दीवार पर, सुन्दर पट्ट, भडौच के 'अश्वबोध' और 'शकुनी-विहार' का है जिसमें २०वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत स्वामी ने केवलज्ञान होने के बाद एक अश्व को बोध दिया था और उस अश्व के जीव ने दूसरे भव में शक्तिशाली देव का रूप धारण कर पूर्व जन्म के उपदेशस्थल पर मुनि सुव्रत भगवान् के मन्दिर को बनाया था । यह स्थल नर्वदा नदी के तीर पर भृगुकच्छ बतलाया जाता है और इसी स्थल पर आकर सिंहल द्वीप में रत्नाशय के राजा चन्द्रगुप्त की रूपवती और धर्मात्मा पुत्री सुदर्शना ने अपना जाति-स्मरण ज्ञान

उत्पन्न होने पर अर्थात् पूर्व-जन्म में शकुनी (सामली) होने और राव शिकारी द्वारा तीर से वेधने पर, एक जैन मुनि द्वारा नवकारमंत्र सुनने का ध्यान आने पर, विधिवत् अश्व-बोध तीर्थ की उपासना की और फिर जीर्णोद्धार भी कराया। अन्त में सुदर्शना आमरण अनशन कर स्वर्ग गई जिससे इस तीर्थ का नाम 'शकुनी-विहार' पड़ा। देवरी स० २४ में अम्बिका देवी आम्बवृक्ष के नीचे आसीन है जिसके पत्ते उसके शिर को आच्छादित करते हैं। इसी देवरी में अम्बिकादेवी के दाहिनी ओर, सती राजमती की मूर्ति है जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। इस देवरी के पास ही त्रैराशिक एवं अन्य प्रकार के आकारों की दीवार से ढका हुआ एक बड़ा लम्बा दालान है जिसको 'वस्तुपाल तेजपाल का हस्तिशाला' कहते हैं। इसमें दस बड़े उत्कृष्ट कारीगरी के हाथी हैं जो प्रत्येक सगमरमर के पूरे पापाण से बने हुए हैं। सुन्दर हाथी-दातो, भूलो, रम्सियों की गाठों और अलंकृत हारों से ये हाथी सुसज्जित दिखाई देते हैं। यह हस्तिशाला के मध्य में तीन मजिला एक स्तम्भ है और प्रत्येक मजिल के चारों तरफ चार जिन की प्रतिमाएँ हैं। हस्तिशाला के पीछे की दीवार के बीच में भगवान् आदिनाथ की चमत्कारी सपरिकर प्रतिमा है और इसके दोनों बाजुओं में दस आलियों में, आचार्य विजयसेनसूरि और उनके शिष्य तथा वस्तुपाल तेजपाल सहित उनके पूर्वजों और वंशजों की खड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। सातवें और आठवें आलियों में क्रमशः वस्तुपाल और उनकी दो धर्मपत्नियाँ और तेजपाल और उनकी धर्मपत्नी अनुपमा देवी की मूर्तियाँ हैं।

देवरी स० ३१ में विहरमान के सुबाहु स्वामी की मूर्ति है और देवरी स० ४१ में, पहले भगवान् महावीर की सुन्दर मूर्ति थी जिसको देवरी स० २२ में स्थापित की गई है। इस देवरी स० ४१ के पास बड़ा मण्डप था जिसमें दीवार के सहारे दो बड़े सगमरमर के शिलालेख थे जो अब हस्तिशाला में सुरक्षित रखे हुए हैं। इनमें वस्तुपाल तेजपाल के परिवार के सदस्यों और इनके द्वारा स्थापित समिति का वर्णन है।

गिरनार तीर्थावतार— लूण-वसहि के बाहर के मण्डप से गिरनार ढूँक पर जाने का रास्ता है। लूण-वसहि गिरनार तीर्थावतार होने से अर्थात् नेमिनाथ का तीर्थ, गिरनार तीर्थ माने जाने से गिरनार के सदृश इस मन्दिर के पास पहाड़ी के शिखर पर चार ढूँके हैं जिनके नाम सोमसुन्दर सूरि के 'अर्बुद-गिरि-कल्प' में (१) अम्बावतार तीर्थ (२) प्रद्युम्नावतार तीर्थ (३) शम्बावतार तीर्थ और (४) रथ-नेमिअवतार तीर्थ दिए गए हैं। इस समय अम्बिका की दो मूर्तियाँ और शेष तीन देवरियों में पार्श्वनाथ की (वि स १३८६ में स्थापित) खड़ी मूर्ति, सम्भवनाथ की सपरिकर मूर्ति और एक अज्ञात जिन की काली मूर्ति है जिनको वि स १५०० के कुछ पूर्व के जीर्णोद्धार के पहले प्रद्युम्न शम्भव और रथ-नेमि की मूर्तियों के स्थान पर रखी गई हैं।

कर्नल अर्सकिन ने इन दोनों मन्दिर विमलवसहि और तूण-वसहि के बारे में निम्नांकित शब्दों में भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

“कारीगर की टाँकी से यह सब अपरिमित व्यय से किए हुए प्रदर्शनो में दो मन्दिर अर्थात् आदिनाथ और नेमिनाथ के मन्दिर सर्वोत्तम और विशेष दर्शनीय और प्रशंसनीय पाए जाते हैं। दोनों पूरे सगमरमर के बने हुए हैं और तमाम वारीकी और अलंकार की प्रचुरता से जो कि भारतीय कला के स्रोत इनको निर्माण के समय प्रदान कर सकती थी, खुदे हुए हैं।

इन रचनाओं पर छतो, दरवाजो, खम्भो, पटो और गोखंडो की सूक्ष्म नक्काशी की सजावट का अलंकार-युक्त स्वरूप नितांत आश्चर्यजनक है जब कि सगमरमर पर दिया हुआ महीन, स्फटिक और खोलीदार (Shell like) काम अन्य कहीं भी देखे हुए काम से बढ कर है और कुछ आकार तो वास्तव में सुन्दरता के स्वरूप हैं।

मन्दिरों की साधारण रचना, इनके खुले स्थान और ढके दालान के साथ-साथ सूर्य की दिशा के हर एक परिवर्तन के साथ प्रकाश और छाया में बहुत सुखकर प्रतीत होते हैं।

अन्य मन्दिर

तूण-वसहि का गिरनार तीर्थावतार देख कर और वहाँ से सीमेंट की सीढियों से नीचे उतर कर बाएँ हाथ को ओर मुड़ते हैं तो चम्पा के वृक्षों और पुष्प-वाटिकाओं से युक्त एक बड़े चौक में आ जाते हैं। यहाँ पर ‘दादा साहब’ प्रसिद्ध खरतरगच्छ के आचार्य श्री जिनदत्त सूरि की चरणपादुकाएँ वृक्षों की ओट में सगमरमर की एक छोटी छतरी में स्थापित की हुई हैं। पास में पुष्प-पौधों को क्या रियाँ आ गई हैं। यहाँ से फिर कर ‘पीतलहर’ यानि पीतल के मन्दिर में जाते हैं।

पीतल-हर—इस मन्दिर को भीमाशाह का मन्दिर भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण गुजरात के भीमाशाह ने कराया था। इसमें पहले एक बड़ी धातु की मूर्ति श्री आदिनाथ की थी जो यहाँ से, मेवाड़ के कुभलमेर या कुभलगढ के जैन मन्दिर में ले जाई गई है। वर्तमान १०८ मन वजन की श्री ऋषभदेव भगवान की मूर्ति विशेषतः पीतल की है और इसी कारण इस मन्दिर का नाम ‘पीतल-हर’ पडा। इसकी स्थापना वि० स १५२५ में अहमदाबाद के सुल्तान मेहमूद बेगडा के मंत्री सुन्दर और गदा ने की थी जिससे कुछ लोगो ने इस मन्दिर का निर्माण-काल वि स १५२५ मान लिया। कुछ शिलालेखों के आधार पर इस मन्दिर का निर्माण-काल वि स १३७३ और वि स १४८६ के बीच में निर्धारित किया गया है। यह मूर्ति परिकर सहित करीब ८ फीट ऊँची और ५ ५ फीट चौड़ी है। मूलनायक

ऋषभदेव की अकेली मूर्ति कद मे ४१ इंच ऊँची है। इस मूर्ति का सूत्रधार महेसाणा (गुजरात) के कलाकार पदम का पुत्र देवा था। इसकी प्रतिष्ठा आचार्य श्री लक्ष्मीसागर सूरि द्वारा हुई थी। इस अवसर पर गदा या गदाराज मंत्री आबू यात्रा सघ लाया था और इसने सघ और प्रतिष्ठा दोनों शुभ कार्यों में एक लाख सुवर्ण सिक्के खर्च किये थे।

इस मन्दिर में तथा आजू-बाजू, परिक्रमा में, लगभग १०७ मूर्तियाँ हैं जिनमें से, श्री सुविधिनाथ के मन्दिर में बहुत सी मूर्तियाँ स्थापित हैं। इस मन्दिर के शिखर पर कलश है और मूर्ति भगवान सुविधिनाथ के कुछ नीचे। भगवान ऋषभदेव के मुख्य गन्धर्व श्री पुण्डरीक स्वामी की सुन्दर मूर्ति विराजमान है जिसकी स्थापना वि० स० १३६४ में हुई थी। इस मन्दिर के आगे, परिक्रमा में, भगवान् महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी की, वि० स० १५०८ की अकित, मूर्ति भी है। पीतलहर के बाहर चबूतरे पर, यक्ष मणिभद्र की एक छोटी देवरी है।

महावीर स्वामी का मन्दिर— 'पीतलहर से निकलकर मन्दिरों के बाहरी दरवाजे के पास आ जाते हैं जिसके सन्निकट, कुछ पश्चिम की ओर, भगवान् महावीर का मन्दिर है। यह मन्दिर २०० या ३०० वर्ष पुराना है। इस मन्दिर के बाहर दालान में गहरे लाल रंग से चित्रित पुष्प, कबूतर, राज-दरवार, हाथी-घोड़े, नर्तक आदि हैं जिनको वि० स० १८२१ में सिराही के कारीगरों ने बनाए थे। इसी दालान में पूर्व की दीवार में एक बड़ा सफेद सगमरमर का चतुष्कोण पट्ट है जिस पर त्रिकोण आकार का पाषाण लगा हुआ है और दोनों में १३३ जैन-मूर्तियाँ छोटी छोटी खुदी हुई हैं, बीच में एक मामूली कद की मूर्ति सफेद सगमरमर की स्थापित की हुई है। 'हीर-सौभाग्यकाव्य' से जिसकी रचना वि० स० १६३६ में हुई थी, यह अर्थ निकाला जा सकता है कि इस मन्दिर का निर्माण वि० स० १६३६ के बाद और वि० स० १८२१ के पहले हुआ क्योंकि 'हीर-सौभाग्यकाव्य' में इस मन्दिर का कोई वर्णन नहीं है।

खरतर-वसहि— महावीर स्वामी के मन्दिर से प्रमुख दरवाजे में होकर बाहर आते हैं तो सेठ कत्याणजी परमानन्दजी पेढी के देववाड़ा कार्यालय के सामने एक चौक आता है और वहाँ से तीन नव-निर्मित सीमेंट की सीढ़ियों चढ़ कर दक्षिण-पूर्व की तरफ 'खरतर-वसहि' मन्दिर में प्रवेश करते हैं। इस मन्दिर को 'कारिगरो का मन्दिर' भी जन-श्रुति के आधार पर कहते हैं। मान्यता यह है कि प्रसिद्ध मन्दिरों के भग्नावशेष से कारिगरो ने श्रमदान करके बिना कोई मुआवजा अपनी मेहनत का लिये हुए इस मन्दिर को बनाया था। यह बात मानने योग्य नहीं है क्योंकि इस मन्दिर के पत्थर भूरे रंग के हैं और प्रसिद्ध मन्दिरों के सफेद सगमरमर से मिलते-जुलते नहीं हैं। भगवान् पार्श्वनाथ की मूर्तियों की लोक-प्रियता

माउंट आबू का गौरव

अचलगढ़ का चौमुखी जैन-मन्दिर

ले० भूरचन्द जैन, वाडमेर (राज०)

माउंट आबू—राजस्थान की शान एव कीर्ति का प्रतीक है। ग्रीष्मकाल में जनमानस प्राकृतिक आनन्द लेने के लिए इस स्थान पर आते हैं। हजारों की तादाद में राजस्थान के ही नहीं देश और विदेशों के लोग इस पहाड़ पर स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से लाभान्वित होते हैं। आबू पर्वत के पग-पग पर सैलानियों की अपनी ओर आकर्षित करने के नयनाभिराम दृश्य हैं। मन्दिरों की कतारे, देलवाड़ा मन्दिर की शिल्पकला, नक्की भील का प्राकृतिक सौन्दर्य, गौमुख की स्वादिष्ट जलधारा, अम्बा माताजी के दर्शन, गुरु-शिखर की यात्रा, सूर्यास्त की झलक ये सभी आबू पर्वत के आकर्षण हैं। इन सबके साथ एक और आकर्षण है और वह अचलगढ़ का चौमुखी जैन-मन्दिर।

पहाड़ों की ओट में, चट्टानों के बीच, प्राकृतिक सौन्दर्य की गोद में यह जैन-तीर्थस्थान अचलगढ़, आबू पर्वत की यात्रा में चार चाँद लगा देता है। इसे देखने की लालसा स्वतः ही मानव के मनमयूर में जाग्रत हो उठती है। अचलगढ़ जैन-धर्मविलम्बियों का तीर्थस्थान है तो सैलानियों का दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आबू पर्वत के देलवाड़ा जैन मन्दिर से साढ़े चार मील पक्की सड़क की भाँति गाँते खाती हुई सड़क से जाना पड़ता है। यह सड़क सीधे अचलगढ़ पहाड़ की तलहटी तक पहुँचाती है। यहाँ पर महादेव का मन्दिर, मन्दाकिनी कुण्ड, भर्तृहरि की गुफा, रवती कुण्ड, शातिनाथ का मन्दिर, भृगुआश्रम के अतिरिक्त अन्य कई दर्शनीय स्थान देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ से ओरिया गाँव डेढ़ मील पगडंडी से जुड़ा हुआ है। तलहटी में खड़े होकर पहाड़ की ऊँचाई की तरफ यदि निगाह उठाते हैं तो राजा गोपीचन्द की गुफा और वि० स० १५०६ का प्राचीन अचलगढ़ दुर्ग (कुम्भा का किला) स्वतः ही दृष्टिगोचर होने लगता है।

अचलगढ़ की यात्रा करने के लिए पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ एवं मार्ग को पैदल पार करते हुए ऊँचाई की ओर चढ़ना पड़ता है। इस बीच में गणेशपोल, हनुमानपोल, कपूर-सागर, लक्ष्मीनारायण का मन्दिर, चम्पापोल, कुंथुनाथ मन्दिर एवं भैरवपोल देखते हुए जैन तीर्थस्थान अचलगढ़ के चौमुखी मन्दिर में प्रवेश करते हैं। इस मन्दिर को 'नवता बोध' के नाम से भी जाना जाता है जिसको गयासुद्दीन बादशाह के मन्त्री सघवी सहसा पोरवाल ने

बनाया था जो मालवाना (माडवगढ) के रहने वाले थे । इसकी प्रतिष्ठा सवत १५६६ के फागण सुदि दसम को सम्पन्न हुई थी । मन्दिर दो मञ्जिला है और चौमुखी प्रतिमाओं के साथ है । इसे किसी भी दरवाजे से आसानी से निहारा जा सकता है और सभी प्रतिमाएँ एक जैसी दिखाई देती हैं । चौमुखी दो मजिले मन्दिर में सभी धातु की बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ विराजमान की हुई हैं । इन प्रतिमाओं के आकार, रूप, सौंदर्य और कला दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहती । मन्दिर में अनेक प्रतिमाएँ विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं । परन्तु १४ धातु की प्रतिमाएँ विशेष रूप से दर्शनीय हैं जिनका वजन १४४४ मन है । सबसे भारी प्रतिमा का वजन १२० मन है । मूल नायक श्री आदेश्वर भगवान हैं ।

यहाँ इस चौमुखी मन्दिर के अलावा तीन जैन मन्दिर और कई सरोवर, कुण्ड, गुफाएँ और प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल देखने को मिलते हैं विशेष रूप से जब राजा गापीचंद की गुफा और अचलगढ दुर्ग (कुम्भा का किला) देखने को जाते हैं तब ऊँचाई से नीचे की तरफ चौमुखी जैन मन्दिर की छटा पेड़ों की ओट में और भयानक पहाड़ी चट्टानों के बीच का सौंदर्य जनसमुदाय का मन मोह लेता है ।

जन-जन के मन में एक बार अचलगढ के चौमुखी मन्दिर को देखने के पश्चात् यही एक धारणा बन उठती है कि वे मानव जिन्होंने अपनी अमूल्य निधि से इसे सजाया है और वे श्रमिक जिन्होंने भीषण चट्टानों के बीच ऊँचाई पर अपने श्रम से इसे बनाया है वे केवल धन्यवाद के पात्र ही नहीं हैं अपितु कृपापात्र ही बने हैं । उनकी इस निधि को भुलाया नहीं जा सकता । वहाँ दूसरी ओर महन्त मस्त लूभा और लापा शिल्पियों की याद ताज़ी हो उठती है जिनकी छेनी और हथौड़ी की मार ने ऐसी कला को निखारा है जिसको देखने के लिए दूर दूर से छोटे बड़े सभी आते हैं ।

अचलगढ में धर्मशालाओं और आवास निवास एवं खाने पीने की समुचित व्यवस्था है । मन्दिर के अंदर की सफाई एवं व्यवस्था भी सुंदर एवं प्रशंसनीय है ।

के प्रसङ्ग में खरतर-गच्छ की कुछ विशेषताएँ, आचार्यों की खुदी हुई मूर्तियाँ, उनके आसन आदि पाई जाने से ऐसा जान पड़ता है कि इस मन्दिर को खरतर-गच्छ के किसी श्रावक ने बनाया था इसी कारण से इसको 'खरतर-वसहि' कहते हैं।

यह तीन मन्जिला चौमुखा मन्दिर देलवाडा के जैन मन्दिरों का सबसे ऊँचा मन्दिर है। तीनों मन्जिलों में चौमुख प्रतिमाओं के अतिरिक्त अन्य मूर्तियाँ भी इस में स्थापित हैं। मूलनायक चिन्तामणि पार्श्वनाथ हैं और इनके तीनों तरफ सबसे नीचली मन्जिल में मंगलकर पार्श्वनाथ, मनोरथ कल्पद्रुम पार्श्वनाथ और एक ओर पार्श्वनाथ की मूर्ति है जिसका नाम पढ़ने में नहीं आता है। चिन्तामणि पार्श्वनाथ का परिकर बहुत ही सुन्दर है और मूर्ति के मस्तक पर नौ फण वाले नाग की आकृति भी बड़ी मनोहर है। दूसरी मन्जिल के मन्दिर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व को क्रमशः तीर्थंकर सुमतिनाथ, पार्श्वनाथ, आदिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ हैं। तीसरी मन्जिल में चारों तरफ पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ स्थापित हैं। दोनों मन्जिलों की चतुर्मुखी मूर्तियों की स्थापना आषाढ कृष्ण १ वि० सं० १५७१ को सिधवी मण्डलिक द्वारा हुई थी और दूसरी मन्जिल की अम्बिकादेवी की काली मूर्ति की स्थापना इस से पूर्व वि० सं० १५१५ मण्डलिक ने खरतर-गच्छ के आचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि के कर-कमलों द्वारा कराई है।

इस मन्दिर का निर्माण प्राच्य शिलालेखों के आधार पर वि० सं० १४९७ के बाद और वि० सं० १५१५ के पहले माना जाता है। मन्दिर के दूसरी और तीसरी मन्जिल से पार्श्ववर्ती पर्वतमालाओं और इनके बीच की हरी-भरी घाटियों के दृश्य बहुत सुहावने दिखाई देते हैं। चिन्तामणि पार्श्वनाथ के मूल मन्दिर के सामने आठ स्तम्भों पर टिका हुआ एक बड़ा विशाल मण्डप है जिसकी गुम्बज की कारीगरी सुन्दर बनी हुई है। मूल मन्दिर के चारों तरफ दीवारों पर दिक्पालों, विद्या-देवियों, यक्षिणियों और साल भजिकाओं तथा अन्य युगल देव-देवियों की मूर्तियों की कारीगरी बड़ी ही चित्ताकर्षक है। मूल मन्दिर के जो महराब हैं उस पर च्यवन कल्याणक के दृश्य—तीर्थंकर की माता का जब भगवान् माता के गर्भ में आते हैं, चौदह स्वप्न बताए गए हैं। यद्यपि इस मन्दिर का पाषाण हल्के दर्जे का है फिर भी इस पर खुदी हुई मूर्तियों का शिल्प श्रेष्ठ व उन्नत होना पाया जाता है। सुन्दर गुम्बज, विशाल स्तम्भ और मूल मन्दिर के चारों ओर भरपूर देव-देवियों की कलाकृतियाँ इस प्रासाद के शिल्पकारों की रोचक और मन-मोहक कारीगरी का प्रदर्शन कराती हैं।

उपसहार—देलवाडा आबू के जैन मन्दिरों का दिग्दर्शन करने के पश्चात्, यात्री आबू पर्वत के नीचे के मैदानों का अस्त-व्यस्त जीवन की नीरसता को भूलकर और एकदम एकाकी-पन अनुभव कर अपने आपको पूर्ण शांति में पाता है और विमल-वसहि तथा लूण-वसहि

दोनों मन्दिरों की श्वेत सगमरमर के पाषाण पर, प्रचुर सुन्दर ऐश्वर्ययुक्त और अनुपम कलाकृतियों को निहार कर, स्वर्गीय आनन्द का आभास पाता है। वैसे देखा जाय तो पत्थर-पाषाण, मनुष्य को समुद्र में डुबो देता है परन्तु इन मन्दिरों के पत्थर जिन पर दैविक और अधिदैविक कलामय आकृतियाँ अङ्कित हैं, मनुष्य को भवोदधि से उबार लेते हैं।

ये मन्दिर जिनमें कला और कारीगरी का अतुल्य धन छिपा हुआ है, हमारे राष्ट्र की महान् सम्पत्ति है। इनके प्रवेश और पार्श्ववर्तीय स्थलों को, अधिक सुन्दर और विकसित बनाने की परम आवश्यकता है।

अप्पा कत्ता विकत्ता य दुःखाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्त य दुप्पट्ठिय सुट्ठियो ॥

आत्मा ही अपने सब दुःख-सुख को बनाने-विगाड़ने वाली है।

सुपथगामी आत्मा मित्र है, विपथगामी आत्मा शत्रु है।

—महावीर वाणी

***

लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा प्रभुं भजत ।

लाखों कार्यों को छोड़ कर पहले दान देना चाहिये और कौड़ो

कार्य छोड़ कर प्रभु का स्मरण करना चाहिये।

माउंट आबू का गौरव

अचलगढ़ का चौमुखी जैन-मन्दिर

ले० भूरचन्द जैन, बाडमेर (राज०)

माउंट आबू—राजस्थान की शान एवं कीर्ति का प्रतीक है। ग्रीष्मकाल में जनमानस प्राकृतिक आनन्द लेने के लिए इस स्थान पर आते हैं। हजारों की तादाद में राजस्थान के ही नहीं देश और विदेशों के लोग इस पहाड़ पर स्वास्थ्य एवं मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से लाभान्वित होते हैं। आबू पर्वत के पग-पग पर सैलानियों की अपनी ओर आकर्षित करने के नयनाभिराम दृश्य हैं। मन्दिरों की कतारे, देलवाड़ा मन्दिर की गिल्फकला, नक्की भील का प्राकृतिक सौन्दर्य, गौमुख की स्वादिष्ट जलधारा, अम्बा माताजी के दर्शन, गुरु-शिखर की यात्रा, सूर्यास्त की झलक ये सभी आबू पर्वत के आकर्षण हैं। इन सबके साथ एक और आकर्षण है और वह अचलगढ़ का चौमुखी जैन-मन्दिर।

पहाड़ों की ओट में, चट्टानों के बीच, प्राकृतिक सौन्दर्य की गोद में यह जैन-तीर्थस्थान अचलगढ़, आबू पर्वत की यात्रा में चार चाँद लगा देता है। इसे देखने की लालसा स्वतः ही मानव के मनमयूर में जाग्रत हो उठती है। अचलगढ़ जैन-धर्मविलम्बियों का तीर्थस्थान है तो सैलानियों का दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आबू पर्वत के देलवाड़ा जैन मन्दिर से साढ़े चार मील पक्की साँप की भाँति गोते खाती हुई सड़क से जाना पड़ता है। यह सड़क सीधे अचलगढ़ पहाड़ की तलहटी तक पहुँचाती है। यहाँ पर महादेव का मन्दिर, मन्दाकिनी कुण्ड, भर्तृहरि की गुफा, रवती कुण्ड, शातिनाथ का मन्दिर, भृगुआश्रम के अतिरिक्त अन्य कई दर्शनीय स्थान देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ से ओरिया गाँव डेढ़ मील पगडंडी से जुड़ा हुआ है। तलहटी में खड़े होकर पहाड़ की ऊँचाई की तरफ यदि निगाह उठाते हैं तो राजा गोपीचन्द की गुफा और वि० स० १५०६ का प्राचीन अचलगढ़ दुर्ग (कुम्भा का किला) स्वतः ही दृष्टिगोचर होने लगता है।

अचलगढ़ की यात्रा करने के लिए पत्थर की बनी हुई सीढ़ियाँ एवं मार्ग को पैदल पार करते हुए ऊँचाई की ओर चढ़ना पड़ता है। इस बीच में गणेशपोल, हनुमानपोल, कपूर-सागर, लक्ष्मीनारायण का मन्दिर, चम्पापोल, कुंथुनाथ मन्दिर एवं भैरवपोल देखते हुए जैन तीर्थस्थान अचलगढ़ के चौमुखी मन्दिर में प्रवेग करते हैं। इस मन्दिर को 'नवता बोध' के नाम से भी जाना जाता है जिसको गयासुद्दीन बादशाह के मन्त्री सघवी सहसा पोरवाल ने

बनाया था जो मालवाना (माडवगढ) के रहने वाले थे । इसकी प्रतिष्ठा सवत १५६६ के फागण सुदि दसम को सम्पन्न हुई थी । मन्दिर दो मञ्जिला है और चौमुखी प्रतिमाओं के साथ है । इसे किसी भी दरवाजे से आसानी से निहारा जा सकता है और सभी प्रतिमाएँ एक जैसी दिखाई देती हैं । चौमुखी दो मञ्जिले मन्दिर में सभी धातु की बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ विराजमान की हुई हैं । इन प्रतिमाओं के आकार, रूप, सौंदर्य और कला दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहती । मन्दिर में अनेक प्रतिमाएँ विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं । परन्तु १४ धातु की प्रतिमाएँ विशेष रूप से दर्शनीय हैं जिनका वजन १४४४ मन है । सबसे भारी प्रतिमा का वजन १२० मन है । मूल नायक श्री आदेश्वर भगवान हैं ।

यहाँ इस चौमुखी मन्दिर के अलावा तीन जैन मन्दिर और कई सरोवर, कुण्ड, गुफाएँ और प्राकृतिक सौंदर्य के स्थल देखने को मिलते हैं विशेष रूप से जब राजा गापीचंद की गुफा और अचलगढ दुर्ग (कुम्भा का किला) देखने को जाते हैं तब ऊँचाई से नीचे की तरफ चौमुखी जैन मन्दिर की छटा पेड़ों की ओट में और भयानक पहाड़ी चट्टानों के बीच का सौंदर्य जनसमुदाय का मन मोह लेता है ।

जन-जन के मन में एक बार अचलगढ के चौमुखी मन्दिर को देखने के पश्चात् यहीं एक धारणा बन उठती है कि वे मानव जिन्होंने अपनी अमूल्य निधि से इसे सजाया है और वे श्रमिक जिन्होंने भीषण चट्टानों के बीच ऊँचाई पर अपने श्रम से इसे बनाया है वे केवल धन्यवाद के पात्र ही नहीं हैं अपितु कृपापात्र ही बने हैं । उनकी इस निधि को भुलाया नहीं जा सकता । वहाँ दूसरी ओर महन्त मस्त लूभा और लापा शिल्पियों की याद ताज़ी हो उठती है जिनकी छेनी और हथौड़ी की मार ने ऐसी कला को निखारा है जिसको देखने के लिए दूर दूर से छोटे बड़े सभी आते हैं ।

अचलगढ में धर्मशालाओं और आवास निवास एवं खाने पीने की समुचित व्यवस्था है । मन्दिर के अंदर की सफाई एवं व्यवस्था भी सुंदर एवं प्रशंसनीय है ।

श्री जीरावला पार्श्वनाथ का संक्षिप्त इतिहास

श्री मानचन्द्र भण्डारी, जोधपुर

समस्त भारत में जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ विख्यात है। जैन समाज में इसको अत्यन्त आदर व श्रद्धा प्राप्त है। इसका संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है—

राजस्थान प्रान्तान्तर्गत सुप्रसिद्ध आबू पर्वत के पश्चिम में लगभग २४ मील की दूरी पर जीरावला नामक छोटा सा गाँव है। पहिले यह गाँव जीरापल्ली के नाम से प्रसिद्ध था और बहुत अच्छी स्थिति में था। केवल जैन लोगो के ही अठारह सौ घर थे, किन्तु मुसलमानो के आक्रमण के पश्चात् इसकी स्थिति बिगड़ गई। इस समय जैन लोगो के दस-बारह ही घर हैं। जीरावला आडावला पर्वत की ही एक शाखा है और इसी पर्वत के नाम पर इस गाँव का नाम भी जीरापल्ली पड़ा जो पीछे जीरावला ही प्रसिद्ध हुआ। गाँव के नाम पर ही यह तीर्थ भी जीरावला पार्श्वनाथ तीर्थ कहलाया।

जैन शास्त्रों में जीरावला तीर्थ का अकथनीय महत्व बताया गया है। जहाँ कहीं भी प्रतिष्ठा महोत्सव तथा अन्य मागलिक कार्य होते हैं वही मन्दिर के मुख्य द्वार पर 'श्री जीरावला पार्श्वनाथ रक्षा कुरु स्वाहा' लिखा जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि इस तीर्थ के मूलनायक भगवान का विरद विघ्ननिवारण है।

साधु-मुनिराजों ने समय समय पर इस तीर्थ के प्रति जो भाव प्रकट किए हैं वे इस प्रकार हैं—

१ खरतरगच्छीय वाचनाचार्य श्री समयसुन्दरजी महाराज—तीर्थवन्दन रूप स्तवन में—

‘अन्तरिक अजावरो, अमी भूभोरो रे,
जीरावलो जगन्नाथ तीर्थ ते नमू रे।

२ खरतरगच्छ के जैनाचार्य श्री स्तम्भन पार्श्वनाथ चैत्यवन्दन में—

आधि व्याधि हरो देवो जीरावलीशिरोमणि।
पार्श्वनाथो जगन्नाथो नतनाथो नृणस्त्रिय ॥

३ तपागच्छीय जैनाचार्य सकलतीर्थ वन्दू कर जोड कर स्तवन में—

अन्तरिक वरकातो पास, जीरावलो ने थभण पास।

इस तरह इस तीर्थ की महिमा का कई स्थानों में वर्णन मिलता है। श्री मेरुतुंग सूरि विरचित श्री जीरावला पार्श्वनाथ स्तोत्र त्रय में तो इसका पूरा विवरण है।

यह मन्दिर कब बना, किसने बनाया इसका उल्लेख इस प्रकार है—

‘वीर सवत ३२७ मे श्रेष्ठिवर अमराशाह के कर-कमलो द्वारा मन्दिर का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हुआ। अमराजी नगर के रहने वाले थे। ओसवाल समाज मे उनका जन्म हुआ। चूँकि सेठ सदैव धर्मकार्यों मे लिप्त रहते थे इसलिए उनके पुण्योदय से एक बार अधिष्ठायक देव ने उनसे स्वप्न मे कहा ‘इस नगर से बाहर पार्वनाथ भगवान की प्रतिमा पूर्व दिशा मे पर्वत की ओर सात-आठ सौ पग की दूरी पर एक गुफा के द्वार से ईशान कोण मे पाँच हाथ गड्ढा खोदने से प्राप्त होगी। उसे मन्दिर बनवा कर प्रतिष्ठित कर जीवन सफल बनाओ।’ उसी नगर मे जैनाचार्य श्री देवसूरिश्वरजी म० विराजमान थे। अधिष्ठायक देव ने स्वप्न मे उनसे भी यही बात कही। प्रातः काल होने पर अमराजी उनके दर्शन-वन्दन को गए और स्वप्न की बात कही। आचार्य ने उनसे कहा—सेठ! आप भाग्यशाली हैं—आपका कार्य अवश्य सफल होगा—मुझे भी ऐसा ही स्वप्न हुआ है।

नगर का जैन सघ एकत्रित हुआ। आचार्य देव के बताए अनुसार कार्य करने से अत्यन्त मनोरम मूल्यवान प्रतिमा प्राप्त हुई जिसे देख कर आसपास के गाँव वाले सभी मिल कर जयजयकार करने लगे और अपने अपने गाँव को ले जाने की बात करने लगे। तब आचार्य श्री ने कहा—नहीं, यह प्रतिमा अमराजी द्वारा बनने वाले मन्दिर मे ही विराजमान की जाएगी। अतः गुरुवर की आज्ञा शिरोधार्य कर वि० स० ३३१ बैशाख शुक्ला १० को शुभ मुहूर्त मे यह कार्य सम्पन्न हुआ। प्रतिष्ठा होने के उपरान्त अधिष्ठायक देव की कृपा से इस नगर की कीर्ति चारो ओर फैलने लगी। नित्य नए नए चमत्कार देखने को मिलने लगे और इस प्रकार यात्रियों की मनोकामनाएँ पूरी होने से मन्दिर तीर्थ के रूप मे विख्यात हो गया।

जीर्णोद्धार

प्रतिष्ठा काल के पश्चात् लगभग चार सौ बत्तीस वर्ष उपरात् वीर सम्वत ७६३ मे दस सहस्र यात्रियों का एक सघ इस तीर्थ पर आया; सघपति ओसवालकुलभूषण श्रेष्ठिवर जेतासा खेमासा थे और महान प्रभावक आचार्य श्री मेरूसूरीश्वरजी महाराज के सान्निध्य मे निकला। इसका शिलालेख विद्यमान है किन्तु समय अधिक होने से अब पढ़ने मे नहीं आता इसलिए यह बताना बड़ा कठिन है कि सघ किस गाँव से आया। सघपति ने मन्दिर की जीर्ण-शीर्ण अवस्था देख कर गुरुदेव से जीर्णोद्धार का भी अनुरोध किया। आचार्यश्री की अनुमोदना से नवचौकी खेडामण्डप आदि का जीर्णोद्धार कराने मे सेठ ने बहुत सारा द्रव्य व्यय किया। इसके पश्चात् लगभग दो सौ सत्तर वर्ष व्यतीत होने पर वि० स० १०३३ मे आचार्य श्री सहजानन्दजी महाराज के सदुपदेश द्वारा नेमला नगर के सेठ श्री हरदास ने बहुत बड़ा सघ लेकर यात्रा की और जीर्णोद्धार कराया।

स्वप्न और उपद्रव

सघपति सेठ हरदास को रात्रि के समय स्वप्न हुआ कि प्रातः काल होने पर भगवान् के प्रक्षाल का जल सारे सघ पर छिड़क देना जिससे शान्ति रहेगी अन्यथा उपद्रव होने की आशंका है। सेठ दूसरे कार्यों में व्यस्त हो गया और अधिष्ठायक देव द्वारा स्वप्न में कही हुई बात भूल गया। फिर वया था सघ में ऐसा रोग फैला कि सँभलना कठिन हो गया। सघपति बहुत चिन्तित हुए, उन्होंने गुरुदेव से इस आकरिमक विपत्ति के निराकरण हेतु निवेदन किया। आचार्यश्री ने परमपावन प्रभु के चरणों में बैठकर ध्यान लगाया, तब अधिष्ठायक देव द्वारा उन्हें भी चेतावनी देकर वही बात कही गई तब प्रातः काल होने पर प्रक्षाल का जल छिड़का गया और सघ में शान्ति स्थापित हुई।

मन्दिर पर आक्रमण

इस्लामी शासन में हिन्दुओं पर अनेक अत्याचार किए गए। राज्य-भेद के नशे में उन्होंने धर्मान्धता के कारण मन्दिरों का विनाश कर मूर्तियों को खण्डित करना प्रारम्भ कर दिया। मन्दिरों के सामान से मस्जिदें बना कर शास्त्रों की होली जलाई गई। तात्पर्य यह है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को मिटाने में कोई कमी नहीं रखी किन्तु जीरावला जैन सघ शक्तिशाली था, उन्होंने थोड़े समय के उपरान्त ही पुनः प्रतिष्ठा कराकर भगवान् की सेवा पूजा चालू कर दी।

अद्भुत चमत्कार

जीरावला गाव में एक कडुकर नामक ब्राह्मण था जो धर्मज्ञ, विद्वान् और सेवाभावी था। उसके पास श्वेत रंग की एक गाय थी जो दूर जंगल में जाकर सदैव एक स्थान पर सारा दूध टपका आती और घर आकर एक बूढ़ भी दूध नहीं देती। तब ब्राह्मण ने इसकी चर्चा श्रावक घनशाह से की। उसको स्वप्न में यही संदेश मिला कि जहाँ गाय दूध टपकाती है उसके नीचे भगवान् पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, उसे पाँच दिवस व्यतीत होने पर मन्दिर में विराजमान करना। घनराजी ने ऐसा ही किया। यह शुभ कार्य उप-केशगच्छीय आचार्य श्री देवगुप्तसूरिजी म जीरापल्लीगच्छीय आचार्य श्री रामचन्द्रसूरिजी म ने सम्पन्न कराया। प्रतिष्ठा का समय शिलालेखानुसार वि.सं. १४२१ जेठ सुदि १० बुधवार जानने में आता है।

आचार्यों के चातुर्मास

नगर कितना बड़ा था यह इससे भी जाना जा सकता है कि निम्न आचार्यों ने चातुर्मास किए—

१	आचल	गच्छीय श्री मेरुतुङ्गसूरिस्वरजी म०	१५२	शिष्यो सहित
२	आगम	„ „ हेमराज „	७५	„ „
३	उपकेश	„ „ देवगुप्त „	११३	„ „
४	आगम	„ „ देवरत्न „	४८	„ „
५	उपकेश	„ „ कक्कसूरिस्वर	७१	„ „
६	„	„ „	२६	„ „
७	खरतर	„ „ तिलक „	५३	„ „
८	तप	„ „ कीर्तिरत्न „	३१	„ „
९	„	„ „ जयतिलक „	६८	„ „
१०	„	„ „ मुनिसुन्दर „	४१	„ „
११	जीराल्पली	„ „ उपाध्याय खेमचन्द गणि	५०	„ „
१२		„ „ रत्नप्रभसूरिस्वरजी म०	६५	„ „
		„ देवचन्द्र „ „	६१	„ „

इनके अतिरिक्त कई साधु-मुनिराजों के भी चातुर्मास हुए । अन्य कितने ही धर्मकार्यों के होने का ज्ञान भी शिलालेखों से मिलता है ।

दर्शनार्थ आने वाले संघों का विवरण

१ वी० स० ७६३ मे आचार्य श्री मेरुसूरिस्वरजी महाराज के सान्निध्य मे दस हजार यात्रियों का सघ ।

२ वी० स० ९४१ मे जैनाचार्य • सूरिस्वरजी म० के सानिध्य मे सत्रह हजार यात्रियों का सघ । सघपति बडली नगर-निवासी लक्ष्मणशाह थे ।

३ वी० स० • मे जैनाचार्य श्रीमद्देवसूरिस्वरजी म० के सान्निध्य मे पाँच हजार यात्रियों का सघ । सघपति श्रीमाल गोत्रीय जाट्हा सेठ थे ।

४ वी० स० १२९३ मे पाँच हजार यात्रियों का सघ कोरटगच्छीय जैनाचार्य श्रीकक्कसूरिजी के सान्निध्य मे आया । सघपति पोरवाल जाति के श्रेष्ठीवर ग्रामनिवासी थे ।

५ वी० स० १३०३ मे चित्रवालगगच्छीय जैनाचार्य श्री • देवसूरीस्वरजी म के सान्निध्य मे आठ हजार यात्रियों का सघ आया । सघपति श्री थे ।

(६) वि स० १३९८ मे तपागच्छीय जैनाचार्य श्री विजयहर्ष सूरिस्वरजी म के सान्निध्य मे पाच हजार यात्रियों का सघ आया । सघपति ओसवाल सचेती गोत्रीय सेठ खेमासा थे ।

(७) वी. स० १४६८ मे खरतरगच्छीय जैनाचार्य श्री जिनपद्म सूरेश्वरजी म के सान्निध्य मे ग्यारह हजार यात्रियो का सघ आया । सघपति ओसवाल चौरडिया भानाशाह थे ।

(८) वी स० १४७५ मे तपागच्छीय जैनाचार्य श्री हेमन्तसूरेश्वरजी म के सान्निध्य मे आठ हजार यात्रियो का सघ आया । सघपति ओसवाल राका गोत्रीय सेठ थे ।

(९) वी स० १४९१ मे खरतरगच्छीय जैनाचार्य श्री भव्यगणिजी म के सान्निध्य मे पाच हजार यात्रियो का सघ आया । सघपति ओसवाल गोत्रीय सेठ थे ।

(१०) वी स १५०१ के चित्रवालगच्छीय जैनाचार्य के सान्निध्य मे पोरवाल श्रेष्ठिवर श्री पुनाशाह तीन हजार यात्रियो का सघ लेकर आए ।

(११) वी स १५२७ मे जीरापत्ली गच्छीय आचार्य भानुचद्र सूरेश्वर वी म के सान्निध्य मे पाच हजार यात्रियो का सघ लेघर सेठ खेमाशाह पोरवाल आए ।

(१२) वी स १५३६ मे गच्छीय आचार्य श्री लक्ष्मीसागर सूरेश्वरजी म के सान्निध्य मे पाच हजार यात्रियो का सघ आया । सघपति ओसवाल चौपडा गोत्रीय करमा शाह थे ।

यह तो उन सघो का विवरण है जिसके लेख विद्यमान है अन्यथा छोटे बड़े मूक कीर्ति धारण किए हुए न जाने कितने छोटे बड़े सघ आए होंगे । जैन धर्म मे सघ का बड़ा ही महत्व कहा गया है । तनिक सोचिए तो पूर्वकाल मे ज्ञव कि मोटर, कारे, रेले व अन्य सवारिया नही थी तब हजारो श्रावक-श्राविकाओ के इस प्रकार के चतुर्विध सघो मे कितना द्रव्य तथा समय लगता होगा ।

श्री जीरावला पार्श्वनाथजी तीर्थ बहुत प्राचीन है । यहाँ बावन जिनालय हैं । जीर्णोद्धार भी अभी थोडे वर्षों पूर्व ही हुआ है । मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की मूल प्रतिमा तो इस समय नही है किन्तु जो भी एक छोटी सी प्रतिमा विराजमान है वह भी बड़ी चमत्कारी है । तीर्थ मे यात्रियो के ठहरने हेतु एक धर्मशाला भी है । सामने ही एक बड़ी वाटिका है जिसमे पूजा के लिए पुष्प तो मिलते ही हैं, अरण्य ककडी तथा नीबू आदि भी मिल जाते हैं । यहाँ मन्दिर की एक छोटी बस भी है जो आबू रोड से यात्रियो का सबध स्थापित करती है नि शुल्क ।

यह तीर्थ सिरोही से लगभग ४० मील दूर है । वहाँ से भी बसे आती जाती हैं । चातुर्मास मे यात्रियो का आना जाना कम ही होता है । तीन वर्ष पूर्व मुझे भी यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि तीर्थ पर सब प्रकार की सुविधाएँ हैं । मन्दिर के अतिरिक्त प्राकृतिक शोभा भी देखने योग्य है । यही कारण है कि इस तीर्थ की यात्रा से मन को शांति एवं सुख प्राप्त होता है । एकान्तवास, शुद्ध वातावरण और निर्मल बुद्धि होने से प्रभु-भक्ति मे विशेष मन लगता है । संक्षेप मे यह विवरण मैंने जीरावला पार्श्वनाथ महात्म्य मे से लिखा है । तीर्थ का विस्तृत इतिहास लिखा जाना अत्यावश्यक है । आशा है कि जैन-अजैन विद्वान इस ओर ध्यान देकर इस कमी को पूरा करने का सद्प्रयत्न अवश्य करेंगे ।

जैसलमेर जैन-तीर्थ का संक्षिप्त इतिहास

ले० मानचन्द भण्डारी, जोधपुर

सतगृही शताब्दी में श्री समयसुन्दरजी म० एक महान कवि हो गए हैं जिन्होंने स्तवन, सभाय, रास, इत्यादि ऐसे रोचक ढंग से बनाए जिनका जैन सभ में बड़ा आदर है। उन्होंने सारे तीर्थों का एक स्तवन बनाया उसमें जैसलमेर का वर्णन भी किया है।

जैसलमेर जुहारिये, दुख वारिये रे।

अरिहन्त बिब अनेक, तीर्थ तेनमू रे ॥

वास्तव में कविवर ने जो लिखा सोलह आना सत्य है। राजस्थान में जैसलमेर को घरावरी करने वाला कोई तीर्थ नहीं है। इस युग में भी प्रति वर्ष हजारों यात्री दर्शनार्थ जाते हैं और इसके पीछे ही अन्य तीर्थ नाकोडा, कापरडा, भेरुवाग की आय होती है। यही नहीं त्यागी वर्ग, साधु-साध्वीजी म० भी इस तीर्थ की यात्रा करने पधारते हैं तो जोधपुर में उनके दर्शन होते हैं और चतुर्मास भी हो जाते हैं। यदि जैसलमेर तीर्थ की यात्रा का महत्व नहीं होता तो उपरोक्त क्षेत्र में न आय होनी न साधु-साध्वियों के दर्शन ही होते अतः जैसलमेर तीर्थ की देन है और हमें उसका गौरव व आभार मानना चाहिए।

जैसलमेर भारत व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राजस्थान प्रदेश का उत्तरी केन्द्र है। जैसलमेर जाने के लिए जोधपुर से रेल जाती है और बसे भी जाती हैं। जोधपुर से जैसलमेर लगभग १८०-८५ मील दूरी पर रेगिस्तान में बसा हुआ है। बाडमेर से १०० मील है और पक्की सड़क है। जैसलमेर खि स १२१२ के आश्विन सुदि २ को रावल जैसलजी ने बसाया और उन्होंने अपने नाम से इसका नाम जैसलमेर रखा। इसका क्षेत्रफल १६०६१ वर्गमील था इन पर भाटियों का राज्य रहा। इस राज्य में वर्षा की औसत ५-६ इंच है किन्तु यहाँ बरसात पूरी कभी होती ही नहीं। अभी पिछले ६-७ वर्ष से लगातार अकाल पड़ने के कारण पशु धन की काफी हानि हुई है, अन्यथा यहाँ गायों की संख्या लाखों पर थी। यहाँ के ऊँट बड़े रूपवान होते हैं जिनको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट अपना पेट अकाल में भी किसी तरह भर लेते हैं किन्तु इस वर्ष के अकाल ने उन्हें भी परेशानी में डाल दिया याने काफी संख्या में ऊँट भी मरे हैं। यह एक प्राकृतिक लीला है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ के लोग बड़े भद्र हैं।

जैसलमेर की यात्रा पहले बड़ी कठिन थी किन्तु अब रेल व बसों का आवागमन होने

से यात्रा सुलभ बन गई है। जैसलमेर नगर में विशाल जैन-मन्दिर है जिनमें लगभग ६५०० जिन-प्रतिमाएँ हैं। जैसलमेर में पत्थर की खान है जिसमें पीला पत्थर निकलता है जिसकी मूर्तियाँ बनती हैं और फर्श में भी यह पत्थर काम आता है।

पाटन और लोदवा नगर का पतन होने से जैसलमेर समृद्धिशाली बना और उसमें २७०० परिवार जैनो के निवास करते थे। काल ने पलटा खाया। आज वहाँ २५-३० घर ही रह गए हैं। जैसलमेर के मन्दिरों की, राजमहलों की और वहाँ के सेठों की हवेलियों की कोरणी देखकर लोग देखते रह जाते हैं। एक कागज पर जो कोरणी नहीं हो सकती वैसी वहाँ के पत्थर में की हुई है। वास्तव में शिल्पकला का खजाना खोल दिया गया है। यहाँ के राजा पहिले जैन धर्म को मान देते थे। यही नहीं यहाँ की प्रजा को भी जैन धर्म से प्रेम था। इसी कारण किले में ८ मन्दिर एक पक्ति में बने हुए हैं जिसकी कोरणी बनावट देखने योग्य है तथा विवरण निम्न है—

- (१) श्री पार्श्वनाथजी के मन्दिर का तोरण
- (२) कलापूर्ण तोरण के द्वार पर अङ्कित भगवान की मूर्ति
- (३) शान्तिनाथजी के मन्दिर का सुन्दर शिखर

इसके अतिरिक्त दुर्ग में गज-निवास, जवाहर-निवास इत्यादि निहारने योग्य हैं—
पटवो की हवेली की कोरणी तो दिल को लुभाने वाली है। जैसलमेर में निम्न जैन-मन्दिर हैं—

(१) श्री पार्श्वनाथजी का मुख्य मन्दिर। इसमें बावन जिनालय हैं। इस मन्दिर की नींव वि० स० १४५६ में लगी और १४७३ में निर्माण कार्य सम्पूर्ण हुआ।

(२) श्री सभवनाथजी का मन्दिर वि० स० १४६४ से १४६७ में सम्पूर्ण हुआ।

(३) श्री शीतलनाथजी का मन्दिर। इस मन्दिर की प्रतिष्ठा वि० स० १४७६ में हुई।

(४) श्री शान्तिनाथजी का मन्दिर। इसकी प्रतिष्ठा वि० स० १५३६ में हुई।

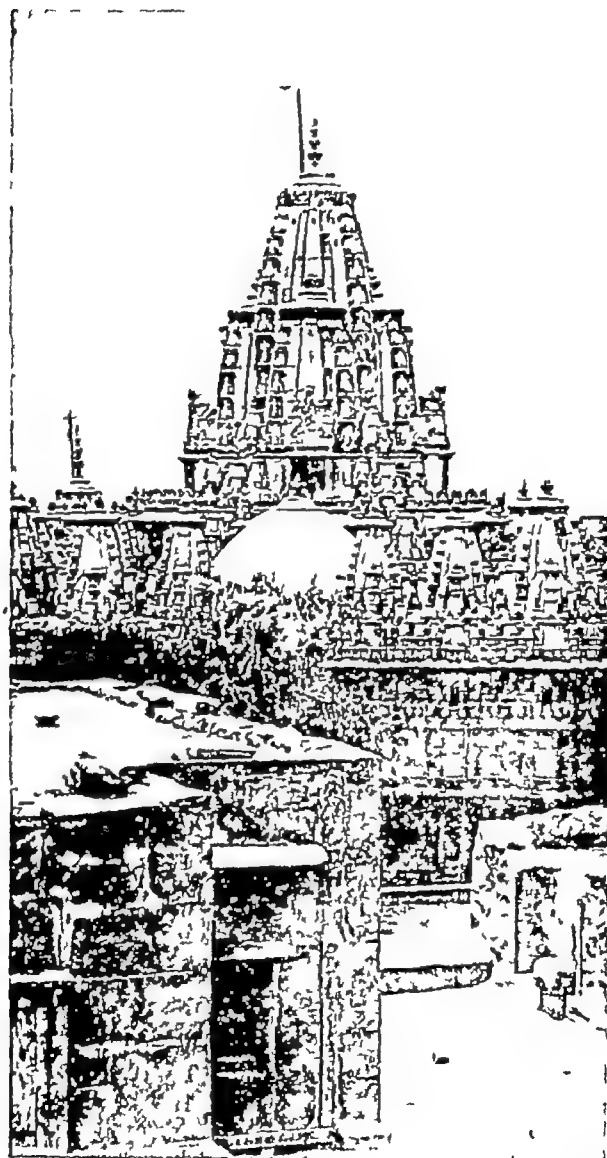
(५) श्री कुन्दुनाथजी का मन्दिर। इसमें चौबीस तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं और अन्य मूर्तियाँ भी कलापूर्ण हैं। प्रतिष्ठा कब हुई लिखा हुआ नहीं है।

(६) श्री चदाप्रभुजी का मन्दिर। इस मन्दिर का निर्माण वि० स० १५०६ में हुआ है।

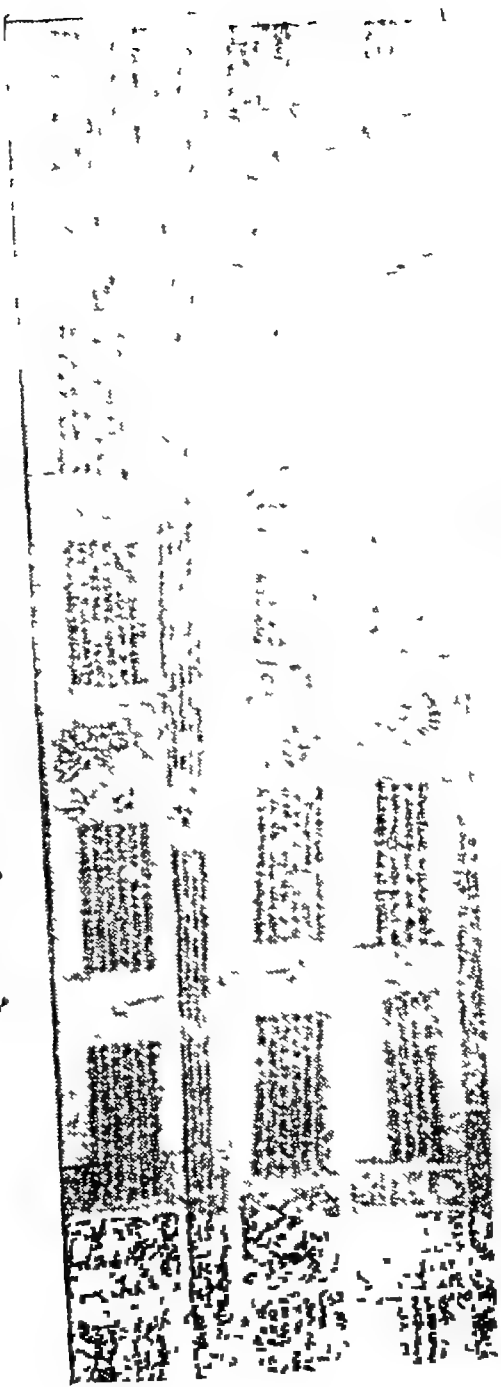
(७) श्री ऋषभदेवजी का मन्दिर। इसकी प्रतिष्ठा वि० स० १७८० में हुई।

(८) श्री महावीर स्वामी का मन्दिर। इसकी प्रतिष्ठा वि० स० १४७३ में हुई। इस मन्दिर में कोई खास कारीगरी का काम नहीं है।

श्री जैसलमेर के एक कलापूर्ण मंदिर का दृश्य

श्री जैसलमेर नगर मे हस्तलिखित जैन शास्त्र

परिचय अगले पृष्ठों पर । यह बहुत प्राचीन मजार है

यात्रियों का आवागमन बढ़ने से अब वहाँ एक नई धर्मशाला बन चुकी है और यात्रियों को सुविधा के लिए वहाँ भी नए मन्दिर का निर्माण होने वाला है। यहाँ जैन पेढी है और इसकी व्यवस्था श्री जैसलमेर लोदवा पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर ट्रस्ट जैसलमेर करता है। ट्रस्ट में २१ ट्रस्टी भिन्न-भिन्न शहरों के हैं। कार्य ठीक चलता है ऐसा सुना गया है। यहाँ प्राचीन ज्ञान भण्डार है जिसका विवरण अगले पृष्ठों पर दिया जा रहा है। कहने को तात्पर्य यह है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक जैन यहाँ यात्रा करने की इच्छा रखता है और सैकड़ों कष्ट सहन कर यात्रा करने की इच्छा रखता है। यात्रा कर अपने आपको धन्य मानता है। इस पवित्र भूमि का प्रताप ही ऐसा है कि सैकड़ों कोस से चल कर इस भूमि को प्रणाम करते हैं।

धन्य जैन शासन ! धन्य जैन आगम !

यहाँ का जैन शास्त्र भण्डार तो जैन जगत के लिए गौरव की बात है। जितने प्राचीन जैन शास्त्र यहाँ हैं शायद ही कही हो। पाटन में भी जैन शास्त्रों का भण्डार है किन्तु उसका स्थान इसके पीछे है। इस अवधि में आगम प्रभाकर श्री पुण्यविजयजी महाराज का १५-७-६५ को आकाशवाणी अहमदाबाद केन्द्र से जो समाचार प्रसारित हुआ जिसका हिन्दी अनुवाद विजयानन्द मासिक पत्र अत्राला दि० २२-१०-६८ के अंक में छपा उसका विवरण ज्यों का त्यों पाठकों की जानकारी के लिए दिया जाता है।

जैसलमेर के जगविख्यात जैन ज्ञान भण्डार यहाँ आए हुए हैं। यह राजस्थान के अनेक देशी राज्यों में से एक प्राचीन देशी राज्य था। स्वतंत्र भारत के अधिकार जमाने के बाद अन्य देशी राज्यों की तरह इसका भी विसर्जन हुआ। यह राज्य राजस्थान की वायव्य सरहद पर आया हुआ है। यहाँ से पाकिस्तान की सरहद बहुत दूर नहीं है। सबसे पहिले इसकी राजधानी लुधरवा (लोदवा) में थी, परन्तु पीछे से राजकीय कारणों से यह जैसलमेर में लाई गई। तदन्तर यह राज्य जैसलमेर राज्य के रूप में पहचाना जाने लगा। जैसलमेर में राजधानी की स्थापना होने के बाद इसकी व्यापार-विषयक आबादी बढ़ने लगी और व्यापारी लोग एवं अन्य प्रजा वहाँ बसने लगी। इसके साथ साथ यहाँ जैन-जैनेतर धार्मिक स्थानों का निर्माण होता गया। आज से डेढ़ सौ वर्ष पहिले जैसलमेर में जैनो के २७०० घर थे और इसी तरह दूसरी बस्ती भी थी। परन्तु राज्य के साथ किसी बात में अनबन हो जाने से बहुत से व्यापारी और अन्य प्रजा भी यहाँ से प्रस्थान कर गई। इस तरह राज्य की आबादी घटती गई। पीछे से राज्य के साथ समाधान हुआ। कितने ही व्यापारी आदि वापस आए। फिर भी राज्य की आबादी जम न सकी। इससे व्यापारी आदि लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगे। इसलिए आज का जैसलमेर प्राचीन काल के समृद्ध जैसलमेर सा नहीं रहा। आज यहाँ की प्राचीन आलीशान इमारतें इसकी पूर्वकालीन

समृद्धि और आबादी का आभास देती हैं। धीरे धीरे ये इमारतें भी गिरती जा रही हैं और उसके खण्डहर देखने को मिलते हैं।

जैसलमेर के छोटे पहाड़ पर आए हुए किले में राज्य के महल हैं, अन्य मकान हैं और खरतरगच्छीय जैनो द्वारा बनाए हुए, जिसे अति भव्य कला के धाम कह सकें, ऐसे आठ शिखरबद्ध मन्दिर हैं। इनमें अष्टापद चिंतामणि पार्श्वनाथ का युगल मन्दिर और दूसरे दो मन्दिर तो अति भव्य शिल्पस्थापत्य के नमूने हैं। खास करके इन मन्दिरों में प्रवेश करते इनके तोरणों तथा विविध भावों को प्रकट करती अति भव्य आकृति वाली शालभिकाओं एवं उसके स्तम्भों पर उकसाए हुए अनेक विध भव्य रूपों, घुमटों आदि शिल्पसमृद्धि से मन्दिरों की भव्यता में अनेक गुण-बढावा होता है। हम जब जैसलमेर के भण्डारों को व्यवस्थित कर रहे थे तब यहाँ जर्मन विद्वान डॉ. एल. आल्सडार्फ आए थे। उन्होंने किले के मन्दिरों को देख कर, प्रभावित होकर पूछा कि इन मन्दिरों में गुजराती कला कहाँ से आई? यहाँ के कारीगरों को पूछने पर एक वृद्ध कारीगर ने कहा था कि हमारे गुरु गुजराती थे। गुजरात में जब मुगलों की सेना फिर रही थी, तब गुजरात की प्रजा उपाधि में होने से शिल्पियों से काम न ले सकी। इससे बेकार बने हुए शिल्पी निरुपद्रवी राजस्थान प्रान्त में आए और उन्होंने यहाँ की धनाढ्य प्रजा की इच्छानुसार मन्दिर निर्माण का कार्य किया। इसी कारण से यहाँ के और अन्य स्थानों के मन्दिरों की रचना में गुजराती शिल्पकला का मिश्रण हुआ है।

इस किले में जैन जैनैतर मन्दिर भी हैं। एक मन्दिर में सूर्यदेव की मूर्ति है। उससे ऐसा मालूम देता है कि प्राचीनकाल में यहाँ सूर्य-पूजा भी होती होगी। यह मन्दिर राज्य के अधीन है। जैसलमेर गाँव में तपागच्छीय श्रावक सघ द्वारा बनाया हुआ जैन मन्दिर है। वह भव्य होने पर भी साधारण प्रकार का है।

जैसलमेर के बाहर घडीसर नामक एक विशाल तालाब है। इसमें जो वर्षा ऋतु में पानी का आगमन बराबर होता रहे तो यहाँ की प्रजा दो तीन वर्षों तक पानी का उपयोग करे तो भी पानी न खूटे। इतना पानी का भण्डार इसमें रहता है। यहाँ पानी के आने के लिए तालाब में ऐसे रास्ते बनाए गए थे, परन्तु आज इन रास्तों की राज्य ने ऐसी उपेक्षा की है कि जिससे इस तालाब में प्रजा एक वर्ष में उपयोग ले सके इतना भी पानी का सग्रह नहीं हो पाता।

जैसलमेर की आबोहवा के कारण से यहाँ वर्षा ऋतु में दो तीन इंच पानी बरसे तब तो यह घडीसर तालाब एक महासरोवर जैसा बन जाता है। सामान्यतया जैसलमेर रेगिस्तानमय प्रदेश होने पर भी इसके आसपास की जमीन इतनी मजबूत है कि इस पर पड़ा हुआ पानी जमीन चूसती नहीं है। पानी जैसा का तैसा जमा रहता है। इससे लगता

हैं कि भयकर पवन आदि के कारणों से इस प्रदेश में कतिपय स्थानों पर रेती जम जाने से रेगिस्तान जैसा हो जाता है। वास्तविक रेती का स्थान तो यहाँ से दूर ही है।

जैसलमेर के बाहर अनेक जैन यतियों की समाधियाँ हैं। इसी तरह अन्य अनेक सेठ साहूकार आदि की समाधियाँ भी हैं, परन्तु उनकी कोई खास देखभाल नहीं रखी जाने के कारण अमुक समाधियाँ गिरती जा रही हैं और नई बनती भी जा रही हैं। यहाँ आसपास पत्थरों की बड़ी बड़ी खानें हैं, जिसमें खारे पत्थरों से मिलते जुलते पत्थर बहुत होते हैं। जैसलमेर में मकान व बाँध मुख्यतया इन्हीं पत्थरों का उपयोग होता है। यहाँ की प्रजा के लिए भी ये पत्थर अति सुलभ हैं। यहाँ के कारीगर इन पत्थरों से कुड़ियाँ आदि अनेक गृहोपयोगी वस्तुएँ बना कर सस्ते मूल्य पर प्रजा को देते हैं। इसके अतिरिक्त विच्छिया आदि जाति के पत्थर भी निकलते हैं, जिसके प्याले, रक्वावी, खरल आदि अनेक प्रकार की सुन्दर सुन्दर वस्तुएँ बनती हैं। सामान्य प्रजा अपने घरों को रंगने में घड़ीसर तालाब में जमी हुई बहुरंगी मिट्टी का उपयोग करती है।

इस प्रदेश की सामान्य स्थिति का अवलोकन करने के बाद जैसलमेर के अति महत्व के प्राचीन जैन ज्ञान भंडार का प्रबन्ध निरीक्षण करें।

जैसलमेर में सब मिला कर १० ज्ञान भण्डार हैं। (१) खरतरगच्छीय युगप्रधान आचार्य जिनभद्रसूरि का, (२) खरतरवेगडगच्छ का (३) आचार्य गच्छ का (४) व (५) थाहरू शाह का, (६) डूंगरजी का (७) तपगच्छ का (८) लोकागच्छ का (९) आचार्य श्री वृद्धिचंदजी महाराज का और (१०) आचार्य श्री लक्ष्मीचंदजी महाराज साहब का। इन दस ज्ञान भण्डारों में से तपागच्छ और लोकागच्छ के दो ज्ञान भण्डारों को छोड़ कर बाकी के सब ज्ञानभण्डार खरतरगच्छ की सत्ता और देखरेख में हैं। इन दस भण्डारों में से दूसरा, चौथा और आठवाँ इन तीन भण्डारों को किले में आए हुए खरतरगच्छीय आचार्य जिनभद्रगणी ज्ञानभंडार में मिला दिए गए हैं। ये ज्ञान भंडार शान्तिनाथ जैनमंदिर के नीचे के भूगर्भ में अति सुरक्षित रखे गए हैं। इस भूगर्भ के दो दरवाजों को पार करने के पश्चात् छोटीसी खिडकी वाले तृतीय भूगर्भ में ये भण्डार आए हुए हैं। प्राचीन काल में पत्थर की मेड़ी अथवा ताक बनाकर उस पर किले के अति गौरवयुक्त ताडपत्रीय पुस्तक संग्रह को रखा जाता था और उसे बन्द करने के लिए काष्ठ के दरवाजे बनाए जाते थे। अब हमने इन भण्डारों को स्टील के कपाटों में सुरक्षित रखा है। किले का आचार्य जिनभद्रीय ज्ञान भण्डार पूरा का पूरा ताडपत्र पर लिखे गए ग्रंथों का ही संग्रह है। इसके अतिरिक्त खरतरगच्छीय बड़े उपाश्रय में, आचार्य गच्छ के उपाश्रय में, और तपागच्छ तथा लोकागच्छ के उपाश्रय में भी ताडपत्र पर लिखे गए थोड़े थोड़े ग्रंथ हैं। सब मिलाकर ताडपत्र पर लिखी गई ४०० चार सौ पोथियाँ हैं।

समृद्धि और आबादी का आभास देती हैं। धीरे धीरे ये इमारतें भी गिरती जा रही हैं और उसके खण्डहर देखने को मिलते हैं।

जैसलमेर के छोटे पहाड़ पर आए हुए किले में राज्य के महल हैं, अन्य मकान हैं और खरतरगच्छीय जैनो द्वारा बनाए हुए, जिसे अति भव्य कला के धाम कह सकें, ऐसे आठ शिखरबद्ध मन्दिर हैं। इनमें अष्टापद चिंतामणि पार्श्वनाथ का युगल मन्दिर और दूसरे दो मन्दिर तो अति भव्य शिल्पस्थापत्य के नमूने हैं। खास करके इन मन्दिरों में प्रवेश करते इनके तोरणों तथा विविध भावों को प्रकट करती अति भव्य आकृति वाली शालभिकाओं एवं उसके स्तम्भों पर उकसाए हुए अनेक विध भव्य रूपों, घुमटों आदि शिल्पसमृद्धि से मन्दिरों की भव्यता में अनेक गुण-बढ़ावा होता है। हम जब जैसलमेर के भण्डारों को व्यवस्थित कर रहे थे तब यहाँ जर्मन विद्वान डॉ एल आल्सडार्फ आए थे। उन्होंने किले के मन्दिरों को देख कर, प्रभावित होकर पूछा कि इन मन्दिरों में गुजराती कला कहाँ से आई? यहाँ के कारीगरों को पूछने पर एक वृद्ध कारीगर ने कहा था कि हमारे गुरु गुजराती थे। गुजरात में जब मुगलों की सेना फिर रही थी, तब गुजरात की प्रजा उपाधि में होने से शिल्पियों से काम न ले सकी। इससे बेकार बने हुए शिल्पी निरूपद्रवी राजस्थान प्रान्त में आए और उन्होंने यहाँ की धनाढ्य प्रजा की इच्छानुसार मन्दिर निर्माण का कार्य किया। इसी कारण से यहाँ के और अन्य स्थानों के मन्दिरों की रचना में गुजराती शिल्पकला का मिश्रण हुआ है।

इस किले में जैन जैनैतर मन्दिर भी हैं। एक मन्दिर में सूर्यदेव की मूर्ति है। उससे ऐसा मालूम देता है कि प्राचीनकाल में यहाँ सूर्य-पूजा भी होती होगी। यह मन्दिर राज्य के अधीन है। जैसलमेर गांव में तपागच्छीय श्रावक सघ द्वारा बनाया हुआ जैन मन्दिर है। वह भव्य होने पर भी साधारण प्रकार का है।

जैसलमेर के बाहर घडीसर नामक एक विशाल तालाब है। इसमें जो वर्षा ऋतु में पानी का आगमन बराबर होता रहे तो यहाँ की प्रजा दो तीन वर्षों तक पानी का उपयोग करे तो भी पानी न खूटे। इतना पानी का भण्डार इसमें रहता है। यहाँ पानी के आने के लिए तालाब में ऐसे रास्ते बनाए गए थे, परन्तु आज इन रास्तों की राज्य ने ऐसी उपेक्षा की है कि जिससे इस तालाब में प्रजा एक वर्ष में उपयोग ले सके इतना भी पानी का संग्रह नहीं हो पाता।

जैसलमेर की आवोहवा के कारण से यहाँ वर्षा ऋतु में दो तीन इंच पानी बरसे तब तो यह घडीसर तालाब एक महासरोवर जैसा बन जाता है। सामान्यतया जैसलमेर रेगिस्तानमय प्रदेश होने पर भी इसके आसपास की जमीन इतनी मजबूत है कि इस पर पड़ा हुआ पानी जमीन चूसती नहीं है। पानी जैसा का तैसा जमा रहता है। इससे लगता

है कि भयकर पवन आदि के कारणों से इस प्रदेश में कतिपय स्थानों पर रेती जम जाने से रेगिस्तान जैसा हो जाता है। वास्तविक रेती का स्थान तो यहाँ से दूर ही है।

जैसलमेर के बाहर अनेक जैन यतियों की समाधियाँ हैं। इसी तरह अन्य अनेक सेठ साहूकार आदि की समाधियाँ भी हैं, परन्तु उनकी कोई खास देखभाल नहीं रखी जाने के कारण अमुक समाधियाँ गिरती जा रही हैं और नई बनती भी जा रही हैं। यहाँ आसपास पत्थरों की बड़ी बड़ी खानें हैं, जिसमें खारे पत्थरों से मिलते जुलते पत्थर बहुत होते हैं। जैसलमेर में मकान व बाँध मुख्यतया इन्हीं पत्थरों का उपयोग होता है। यहाँ की प्रजा के लिए भी ये पत्थर अति सुलभ हैं। यहाँ के कारीगर इन पत्थरों से कुड़ियाँ आदि अनेक गृहोपयोगी वस्तुएँ बना कर सस्ते मूल्य पर प्रजा को देते हैं। इसके अतिरिक्त विछिया आदि जाति के पत्थर भी निकलते हैं, जिसके प्याले, रक्वाबी, खरल आदि अनेक प्रकार की सुन्दर सुन्दर वस्तुएँ बनती हैं। सामान्य प्रजा अपने घरों को रंगने में घड़ीसर तालाब में जमी हुई बहुरंगी मिट्टी का उपयोग करती है।

इस प्रदेश की सामान्य स्थिति का अवलोकन करने के बाद जैसलमेर के अति महत्व के प्राचीन जैन ज्ञान भंडार का अब निरीक्षण करें।

जैसलमेर में सब मिला कर १० ज्ञान भण्डार हैं। (१) खरतरगच्छीय युगप्रधान आचार्य जिनभद्रसूरि का, (२) खरतरबेगडगच्छ का (३) आचार्य गच्छ का (४) व (५) थाहरू शाह का, (६) डूंगरजी का (७) तपगच्छ का (८) लोकागच्छ का (९) आचार्य श्री वृद्धिचंदजी महाराज का और (१०) आचार्य श्री लक्ष्मीचंदजी महाराज साहब का। इन दस ज्ञान भण्डारों में से तपागच्छ और लोकागच्छ के दो ज्ञान भण्डारों को छोड़ कर बाकी के सब ज्ञानभण्डार खरतरगच्छ की सत्ता और देखरेख में हैं। इन दस भण्डारों में से दूसरा, चौथा और आठवाँ इन तीन भण्डारों को किले में आए हुए खरतरगच्छीय आचार्य जिनभद्रगणी ज्ञानभंडार में मिला दिए गए हैं। ये ज्ञान भंडार शान्तिनाथ जैनमंदिर के नीचे के भूगर्भ में अति सुरक्षित रखे गए हैं। इस भूगर्भ के दो दरवाजों को पार करने के पश्चात् छोटीसी खिड़की वाले तृतीय भूगर्भ में ये भण्डार आए हुए हैं। प्राचीन काल में पत्थर की मेड़ी अथवा ताक बनाकर उस पर किले के अति गौरवयुक्त ताडपत्रीय पुस्तक संग्रह को रखा जाता था और उसे बन्द करने के लिए काष्ठ के दरवाजे बनाए जाते थे। अब हमने इन भण्डारों को स्टील के कपाटों में सुरक्षित रखा है। किले का आचार्य जिनभद्रीय ज्ञान भण्डार पूरा का पूरा ताडपत्र पर लिखे गए ग्रंथों का ही संग्रह है। इसके अतिरिक्त खरतरगच्छीय बड़े उपाश्रय में, आचार्य गच्छ के उपाश्रय में, और तपागच्छ तथा लोकागच्छ के उपाश्रय में भी ताडपत्र पर लिखे गए थोड़े थोड़े ग्रंथ हैं। सब मिलाकर ताडपत्र पर लिखी गई ४०० चार सौ पोथियाँ हैं।

पुस्तकों की संख्या की दृष्टि से तो ऊपर जिन दस भण्डारों का नाम दिया गया है उन सब में १२ या १३ हजार से अधिक नहीं हैं। इसमें सामान्यतया प्राचीन ताडपत्रीय महत्व के ग्रंथ हैं। ग्रंथ संख्या की दृष्टि से २०-२५ या ५० हजार या उससे भी अधिक ग्रंथ संख्या वाले गुजरात में पाटन, अहमदाबाद, खभात, बडौदा आदि के ज्ञानभंडार हैं। परन्तु, उन ज्ञानभंडारों के ग्रंथ अनेक बार देखे गए होने से तथा उनमें रही हुई साहित्यादि से सबधित सामग्री सहज सुलभ होने से उसका महत्व होने पर भी विद्वानों को वह आकर्षक नहीं लगती। उसके लिए उनकी उम्मीदें, उत्कण्ठा बहुत शांत होती है, जब कि यहाँ के भण्डार दूर प्रदेश में तथा इन भण्डारों को साहित्यिक सामग्री का अवलोकन दुर्लभ व दुष्कर होने से इनका महत्व अधिक लगे यह स्वाभाविक ही है।

जैसलमेर के ताडपत्रीय ज्ञान-भण्डार में काष्ठचित्र-पट्टिकाएँ या स्वर्णाक्षरी, रौप्याक्षरी आदि ग्रन्थों की अपूर्व व अलभ्य सामग्रियाँ भरी पड़ी हैं। इनसे यहाँ के ज्ञानभण्डारों का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ के ताडपत्रीय भण्डारों में से ऐसे बहुत से ग्रन्थ ताडपत्र पर लिखे हुए हैं, जो अति प्राचीन हैं। इनकी प्रतिलिपियाँ अन्यत्र कहीं मिलना सम्भव नहीं। इसीलिए ये ग्रन्थ सशोधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के ज्ञानभण्डारों में चित्र-समृद्धि तथा प्राचीन काष्ठपट्टिकादि सामग्रियाँ इतनी विपुल प्रमाण में संग्रहीत या सुरक्षित हैं जिनसे भण्डारों का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। १३वीं से १५वीं शती तक में चित्रित की गई काष्ठचित्र पट्टिकाओं का यहाँ इतना बड़ा संग्रह है कि जो अपनी प्राचीन संस्कृति की गौरवभरी साक्षी रूप है। इन चित्रपट्टिकाओं में जैन तीर्थंकरों के जीवन-प्रसंगों, कुदरती दृश्यों, अनेक प्राणियों की आकृतियों आदि से सबधित विविध दृश्य देखने को मिलते हैं, जिन्हें देख कर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं।

१३वीं शती में चित्रित की गई एक पट्टिका में जीराफ का चित्र है। उस पर से भारतीय प्रजा को प्राणियों के प्रति कैसा सहजानुराग था, वह जाना जा सकता है। जीराफ भारतीय प्रदेश का प्राणी नहीं है, यह समझ कर भारतीय प्राणी संग्रहालय में इसे बसाया गया होगा जिसे देख कर चित्रकार ने प्राणी का चित्र बनाया।

इन पट्टिकाओं के रंग, रंगों में मिलाया जाता रोगन (वारनिश) आदि की वनावट इतनी महत्वपूर्ण है कि इन चित्र-पट्टिकाओं को पाँच सात सौ वर्ष बीत जाने पर भी इनके रंग फीके या काले नहीं पड़े और न उखड़े। यह अति महत्व की बात है।

प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियों में जिन जैन तीर्थंकरों, जैन आचार्यों और ग्रन्थ लिखाने वाले श्रेष्ठियों आदि के चित्र हैं, उनके रंग भी आज ज्यों के त्यों दृष्टिगोचर होते हैं। वाटर कलर जैसे ये रंग होने पर भी इनमें मिलाया गया श्लेषद्रव्य ऐसे मिलाया गया है कि जिससे रंगों में जरा भी फीकापन या दूसरे पत्रों के साथ रंग नहीं चिपकता। इस पर से

अपने को स्पष्टतया मालूम होता है कि उस काल में अपने पास रंग बनाने आदि से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कला थी। इसके अतिरिक्त ताडपत्रीय प्रतियों में जहाँ-जहाँ ग्रन्थ के खास विभाग और प्रकरण समाप्त होते हैं वहाँ-वहाँ काली स्याही से चक्र, कमल आदि विविध प्रकार के सुशोभन चित्रित किये जाते थे, जिससे ग्रन्थ की उस विभाग समाप्ति को हम बिना परिश्रम के ढूँढ सकें। ऐसे सुशोभन वाली अनेक ताडपत्रीय प्रतियाँ यहाँ किले के ताडपत्रीय ग्रन्थसंग्रह में हैं।

प्राचीन ताडपत्रीय ग्रन्थों की समृद्धि संख्या की दृष्टि से पाटन के भण्डार बड़े-बड़े हैं। फिर भी जैसलमेर के भण्डारों में जो विशेषता है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। यहाँ के भण्डार में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण विरचित 'विशेषावश्यक महाभाष्य' की प्रति प्राचीन ताडपत्रीय पोथी है। लेखनसबत स्पष्ट नहीं है फिर भी लिपि के स्वरूप को देखते ही १०वीं या १०वीं शती के प्रारंभ में पोथी लिखी गई हो ऐसा लगता है। इस पोथी ने यहाँ के भण्डारों का गौरव अधिक बढ़ाया है। प्राचीन लिपियों के अभ्यासियों के लिए इस पोथी का बहुत ही महत्व है। इस पोथी के आधार पर उस समय की लगभग सम्पूर्ण कहीं जा सके, ऐसी एक वर्णमाला तैयार की जा सकती है, जो लिपि-विशारदों को उस युग की पहले और पीछे की दो-दो शतियों की लिपियों को पढ़ सकने में मदद कर सके।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी ज्ञानभण्डार में प्राप्त न हो सके, ऐसी प्राचीन यानि वि० सं० १२४६ व १२७८ आदि में कागज पर लिखे गए षडशीतिटिप्पणक आदि ग्रन्थों का प्राचीन संग्रह किले के भण्डार के साथ संलग्न किए गए खरतर बेगडगच्छ के भण्डार में है। यह इन भण्डारों की भव्य विशेषता है। डा० वेबर को एशिया के चार कन्द नगर के दक्षिण की ओर दस मील दूरी पर आए हुए कुगिअर गाँव में से चार नाउको की नकले मिली हैं जो ई० सन् ५वीं या ६ठी शती में लिखी गई मानी जाती हैं। परन्तु अब तक जैन ज्ञान-भण्डारों में ऊपर बताई गई प्रतियों के सिवाय अन्य कोई कागज पर लिखी गई प्राचीन प्रतियाँ मिली हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। इस प्रकार ये ज्ञानभण्डार साहित्यिक संशोधन की दृष्टि से अति महत्व के हैं।

जैसलमेर के ज्ञानभण्डारों के विषय में इतना बता देने के बाद अब हम उसकी साहित्यिक सम्पत्ति का निरीक्षण करें। यहाँ के या अन्य कहीं के जैन ज्ञानभण्डार यानी दूसरे साम्प्रदायिक ज्ञानभण्डारों की तरह साम्प्रदायिक साहित्य का संग्रह समझना चाहिए। इसी तरह इन ज्ञानभण्डारों के ताडपत्रीय और अन्य ज्ञानसंग्रह को भी समझना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करें तो इन भण्डारों को वैदिक जैन और बौद्ध ग्रन्थों की खानरूप मानना चाहिए। इनमें हर प्रकार के साहित्य का संग्रह होने से भारतीय प्रजा का यह अनमोल खजाना है।

व्याकरण, प्राचीन काव्य, कोष, छंद-ग्रंथ, अलंकार-साहित्य और नाटक आदि की प्राचीन अलभ्य गिनी जा सके ऐसी विशाल सामग्री यहाँ है। इन भण्डारों में वैदिक तथा बौद्ध साहित्य सशोधन की अपार व अपूर्व सामग्री भी है। दार्शनिक तत्व सग्रह की १२वीं शती के उत्तरार्द्ध में लिखी गई प्रति भी यहाँ मौजूद है।

जैन आगम ग्रंथों की प्राचीन प्रतियाँ इस ज्ञानभण्डार में बहुत हैं जो जैन आगमों के सशोधन आदि के लिए अत्यन्त महत्व की हैं। आगम साहित्य में से दशवेकालिक सूत्र पर लिखी गई अगस्त्यासिंह स्थवर की प्राचीन प्राकृत टीका यानी चूर्णि आज दूसरे किसी भी ज्ञानभण्डार में नहीं है, वह यहाँ है। पादलिप्तसूरिकृत ज्योतिष्करडक प्रकीर्णवृत्ति की प्राचीन प्रति भी इस भण्डार में है। जैनाचार्य की यह रचना ज्योतिर्विदों के लिए आकर्षण रूप है। इसकी प्रतिलिपि अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आई। बौद्ध दार्शनिक साहित्य पर तत्व सग्रह और उस पर की व्याख्या धर्मोत्तर पर मल्लवादि की और अन्य व्याख्याओं की प्राचीन व मौलिक रचनाओं की अति शुद्ध नकलों की पूर्ति इन्हीं भण्डारों से होती है। जयदेवीय छन्दशास्त्र तथा उस पर लिखी गई टीका कई सिद्ध व उसकी व्याख्या आदि छंदग्रंथ जैसलमेर में ही हैं। वक्रोक्ति जीवित और प्राकृत भाषा में रचे गए अलङ्कार ग्रंथ, रुद्रकाव्यालंकार, काव्यप्रकाश पर लिखी गई सोमेश्वर की व्याख्या, अभिधावृत्ति, मातृका, महामात्य, अम्बादासकृत कल्पलता और सकेत पर की पल्लवशेष व्याख्या की सम्पूर्ण प्रति भी इसी भण्डार में सुरक्षित है। इस प्रकार ये भण्डार मात्र साम्प्रदायिक दृष्टि से ही नहीं परन्तु व्यापक दृष्टि से भी बहुत महत्व के हैं।

साहित्यिक सामग्री के अतिरिक्त इन में चित्रसमृद्धि, काष्ठपट्टिकाएँ आदि जिनका कि परिचय मैं ऊपर करा चुका हूँ, वे और ग्रंथों के अन्त में लिखी गई प्राचीन ग्रन्थ लेखकों की पुष्पिकाओं को देखते, उनमें जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक बातों की टिप्पणियाँ हैं, वे भी कोई कम मूल्य की नहीं। उदाहरणतः मलधारी हेमचन्द्र सूरिकृत भवभावना प्रकरण स्वोपज्ञ टीका की एक प्रति है जो वि० स० १२४० में लिखी गई है। उसमें पादरा, वासद आदि गाँवों का उल्लेख है इत्यादि अकल्प्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री इन भण्डारों में भरी पड़ी है। इसलिए ये ज्ञान-भण्डार भारतीय तथा विदेशी जैन-जैनेतर विद्वानों के आकर्षण केन्द्र बने हुए हैं। इनका ऐतिहासिक, साहित्यिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य है—यह निर्विवाद कहा जा सकता है। यह एक प्राचीन पावन धरोहर है, जिसका संरक्षण तथा सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है।

राजस्थान का पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर का सुप्रसिद्ध जैन-तीर्थ लोदवा

ले० भूरचन्द जैन, बाडमेर (राज०)

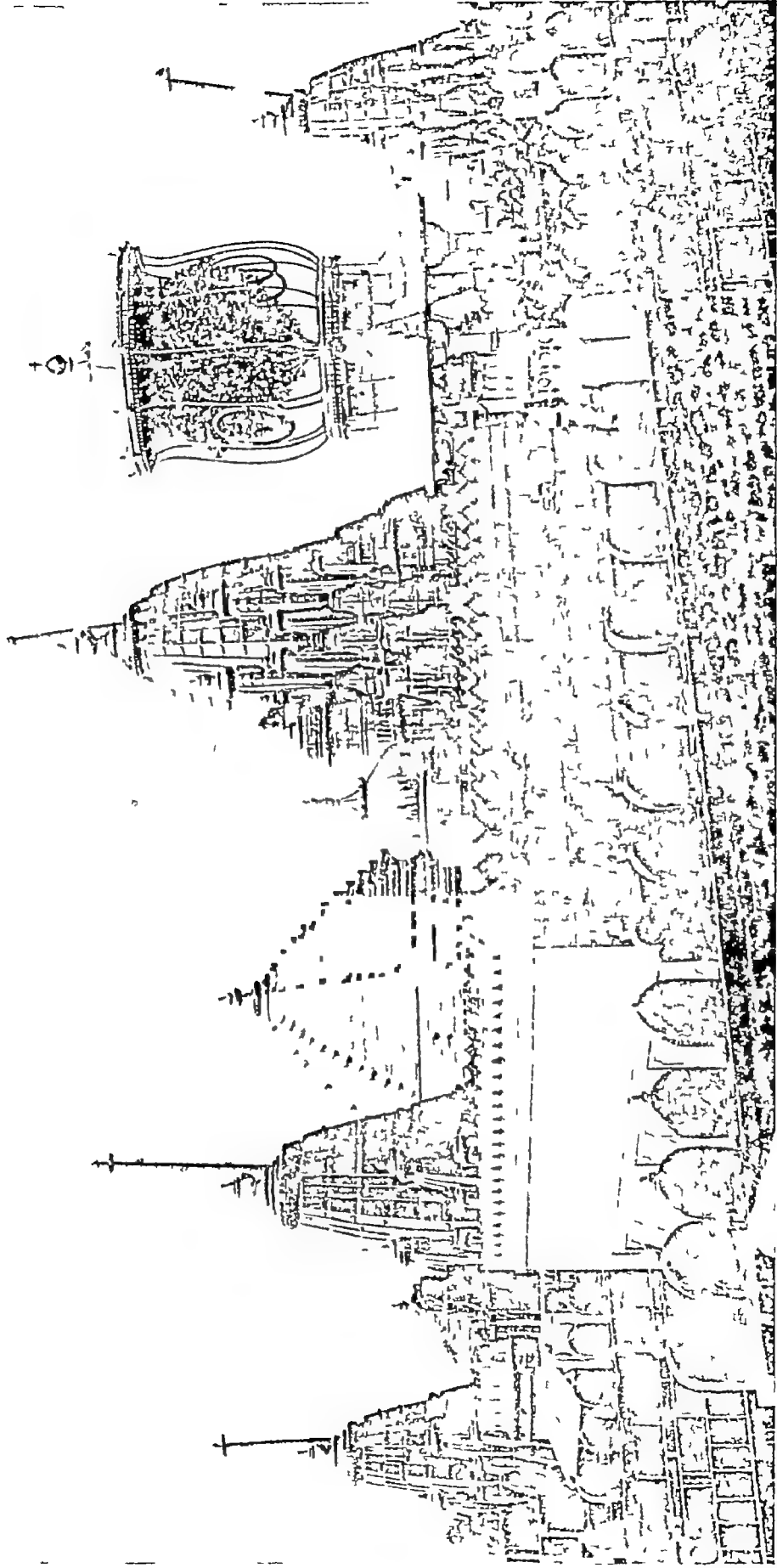
पीतवर्णी पाषाणों की नगरी जैसलमेर जिसकी पाषाणकला जगतविख्यात है। रेतीले टोलों की यह धरती प्राकृतिक प्रकोपों के कारण अवश्य ही पीडित रही है, परन्तु देश की अखण्डता और एकता बनाने के लिये इस धरती में पैदा होने वाले इन्सान ने सदा ही मान-मर्यादा की आन रखी है। एक ओर मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीरों ने अपनी तलवार की चमक बताई है तो दूसरी ओर शिल्पकारों ने अपनी छेनी और हथौड़ी की कला का खुला प्रदर्शन किया है। वीरों की गौरव-गाथाओं से आज इतिहास अमर हो उठा है तो शिल्पकारों की कला से जैसलमेर क्षेत्र का एक एक पाषाण मुँह बोलती कहानी कह रहा है। जाली और झरोखों का जैसलमेर राजसी ठाटबाट के लिए तो विख्यात रहा ही है वहाँ धार्मिक कला के निर्माण में भी कदापि पीछे नहीं रहा है। इस धरती की गोद में एक नहीं अनेकों ऐसे धार्मिक स्थान हैं जिनकी ख्याति समस्त भारतवर्ष में फैली हुई है, जिनके दर्शन और यात्रा करने के लिये देश के कोने-कोने से यात्री आया करते हैं। ऐसा एक सुप्रसिद्ध जैन तीर्थस्थान लोदवा भी है।

लोदवा जैसलमेर नगर से १० मील पश्चिमोत्तर दिशा में आया हुआ है, जो जैसलमेर की प्राचीन राजधानी के नाम से विख्यात है। जैसलमेर की स्थापना से पूर्व यह नगर लोद राजपूतों की राजधानी थी जिसे देवगढ़ के भाटी देवराज ने लोद राजपूतों से यह समृद्धिशाली नगर प्राप्त कर अपनी देवगढ़ राजधानी को वि० स० १०८२ में बदल कर लोदवा राजधानी बना दी। उस समय लोदवा एक विशाल नगर था, जिसके करीबन १२ बड़े-बड़े प्रवेश-द्वार थे और दस मील के घेरे में इसके पाषाण अभी भी बिखरे दृष्टिगोचर होते हैं। उस समय जैन धर्मानुयायियों के एक नहीं अनेकों देवस्थान भी थे। भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय भी लोदवा में रहा है। लोदवा एवं इस क्षेत्र के अन्य स्थानों से प्राप्त प्राचीन ग्रन्थों का संग्रह आज भी जैसलमेर किले में स्थित जैन मन्दिर में देखने को मिलता है। लोदवा के जैन मन्दिर में २२", २७" का एक शतदल पदमयुक्त यत्र भी क्षतविक्षित हालत में इस समय भी दर्शकों और यात्रियों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। लोदवा का पतन मोहम्मद गौरी ने विशेष रूप से किया और खास कर लोदवा जैन मन्दिर का।

लोद्रवा अब वह विशाल नगर नहीं रहा है। आज लौद्रवा का सबसे बड़ा आकर्षण है तो वह है सुप्रसिद्ध सहस्रफणी श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ का जिनालय, जिसका निर्माण सागर के पुत्र श्रीधर और राजधर ने करवाया था और बाद में विध्वंस हो जाने के पश्चात् श्री भीमसिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इसका जीर्णोद्धार इनके पुत्र पूनसिंह ने करवाया लेकिन मन्दिर की हालत जीर्णोद्धार करवाने के पश्चात् भी नहीं सुधर सकी। इस पर पूनसिंह के पुत्र जैसलमेर निवासी सेठ थाहरशाह ने इस मन्दिर की प्राचीन नींवों पर नवीन मन्दिर का निर्माण करवाया और सन् १६७५ के मार्गशीर्ष शुक्ल १२ को खरतरगच्छाचार्य श्री जिनराजसूरिजी महाराज से प्रतिष्ठा करवाई। बताया जाता है कि मन्दिर में विराजमान सहस्रफणी श्यामवर्णी कसौटी पाषाण की प्रतिमा को सेठ थाहरशाह सिद्धाचल का विशाल सघ निकाल कर लौटते समय पाटन (गुजरात) से श्री पार्श्वनाथ प्रभु की दो प्रतिमाएँ खरीद कर लाए थे। कहा जाता है कि इन प्रतिमाओं के बराबर स्वर्ण तोल कर दिया था। वहाँ यह भी कथन किंवदन्ती बना हुआ है कि इन प्रतिमाओं के निर्माण में एक ही परिवार की चार पीढ़ियों के लोगो ने अपने अमूल्य श्रम से इसका निर्माण किया था। कुछ भी हो आज वास्तव में मूर्ति के चमत्कार और कलाकारों के कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। एक प्रतिमा मूल मन्दिर में है और दूसरी उत्तरपूर्व के छोटे से मन्दिर में दर्शको का आकर्षण बनी हुई है। मूल मन्दिर में विराजमान प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि यह प्रतिमा दिन में तीन रूप बाल, युवा और वृद्ध दिन निकलने, दोपहर और संध्या के साथ साथ बदलती है।

सहस्रफणी श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ का भव्य मन्दिर धार्मिक दृष्टिकोण से जैन सम्प्रदाय का तीर्थस्थान बना हुआ है। दर्शकों के लिए पाषाणकला का आकर्षण है। मन्दिर का कोई ऐसा भाग शिल्पकार की निगाहों और उसकी छेनी और हथौड़ी से अछूता नहीं रह गया है जिस पर उसने कला का प्रदर्शन नहीं किया हो। छोटे से छोटे जब (गेहूँ) के आकार पर भी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बना कर अपनी कलाकौशलता का प्रमाण प्रस्तुत किया है। मन्दिर के स्तम्भों को विभिन्न आकार-प्रकार से, छतों की कंगूरों और वेलवूटों से, खम्भों के जोड़ों को विभिन्न मानव एवं अन्य आकृतियों से, कोनों को सुन्दर कलात्मक आकृतियों से, दीवारों को पाषाण की बारीक जालियों से और प्रतिष्ठित जैन-प्रतिमाओं के पवासनों, आलों, दरवाजों के बारह भागों को बारीक पाषाणकला से अति सुन्दर और चित्राकर्षक बनाया गया है। वहाँ फर्श की सौन्दर्य स्वतः ही दर्शकों और यात्रियों का चित्त मोह लेती है। मन्दिर के चारों तरफ आंतरिक और बाहरी भाग की पाषाणकला बड़े ही वैजोड रूप लिये हुए है वहाँ मन्दिर का प्रवेशद्वार कला का रूप पहले से ही बनाने में सफलीभूत हो उठता है।

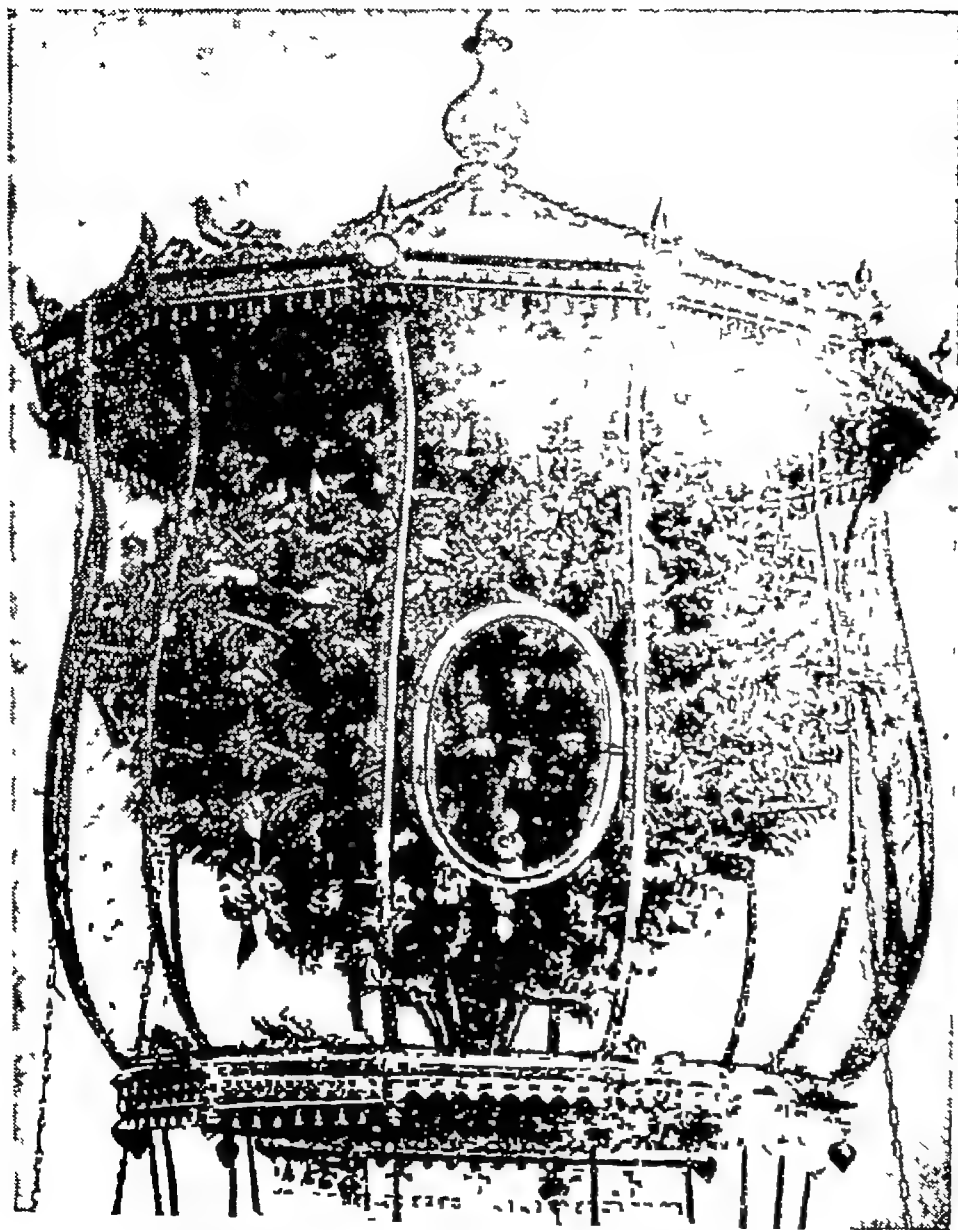
लोदवा नगर का भव्य जैन-मंदिर

यह मंदिर बहुत ही प्राचीन एव कलापूर्ण है, अवश्य दर्शन कीजिये

लोदरवा नगर के जैन मंदिर के पास कल्प वृक्ष का दृश्य

ऐसा कल्प वृक्ष भारतवर्ष में और कहीं नहीं मिलेगा ।
इसका दृश्य निहारने योग्य है

लोदरवा नगर के मंदिर में विराजमान श्री पार्श्वनाथ
भगवान की मूर्ति (प्रतिमा)

यह काले कसौटी के पाषाण की बनी हुई दिल को लुभाने
वाली प्रतिमा है। जिसने एक बार दर्शन किया कभी नहीं
भूलेगा। धन्य है भारतवर्ष की शिल्प-कला को

मन्दिर का अत्यन्त ही कलाकृतियों से अलंकृत एवं आकर्षित भाग है—मन्दिर का तोरण जो मन्दिर के प्रवेश-द्वार और मूल मन्दिर के प्रवेश-द्वार के बीच में बना हुआ है। यह अपने में स्वतः ही एक अलग इमारत का परिचय देता है जो वास्तव में मन्दिर का ही एक अंग है। जो दो खम्भों के ऊपर तोरण का आकार लिए हैं, जिसके ऊपर भाग के बीचोबीच में जैन प्रतिमा को बनाने का अद्भुत प्रयत्न किया गया है। तोरण के सबसे नीचे के भाग से लेकर सात टूकों तक को कलाकृतियों से सजाने और सवारने का प्रयत्न किया गया है। यदि इस तोरण को मन्दिर के अहाते से परे किया जाय तो मन्दिर के सौन्दर्य में बड़ी भारी कमी आ जाती है।

लोदवा जैन तीर्थ स्थान में सबसे अधिक दर्शकों और यात्रियों का आकर्षक सहस्रफणी श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा के अतिरिक्त कल्पवृक्ष है जो मन्दिर की सीमा में त्रिगङ्गा पर अष्टापदजी भाव का सर्वधातु का बना हुआ दूर दूर से आने वालों को दृष्टिगोचर होने लगता है। इस कल्पवृक्ष को वास्तव में कृत्रिम कलात्मक रूप दिया गया है। इस वृक्ष का निर्माण एक वृक्ष से कतई कम नहीं है। इसमें डालियाँ, पत्तियाँ, फूल, फल और पक्षी तक हैं। वृक्ष की सुन्दरता को दर्शाने के लिए कलाकार ने विभिन्न पक्षियों को रंग-विरंगे रूप में डालियों पर इस प्रकार आधारित किया है जो हवा के झोंकों के साथ हिलते-डुलते बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं। पवन के थपेड़ों के साथ फूल, पत्तियाँ और डालियों की ध्वनि वास्तविक पेड़ का भान कराये बिना नहीं रह सकती। इस वृक्ष की रक्षा के लिए जरि और ऊपरी भाग में छत का निर्माण किया गया है। वृक्ष तक आसानी से पहुँचा जा सकता है, निहारा जा सकता है परन्तु फल और फूलों को छुआ नहीं जा सकता है पक्षियों को उड़ा नहीं सकते। इस वृक्ष के त्रिगङ्गे के पाषाणों के कगूरों, पत्तियों और खम्भों पर भी कलाकार ने साधारण परन्तु अत्यन्त ही सुन्दर कलाकृतियाँ प्रस्तुत की हैं।

मुख्य मन्दिर के अहाते में अन्य छोटे-छोटे चार मन्दिर चारों कोनों पर बने हुए हैं, जो सम्वत् १६७५ से १६९३ तक सेठ थाहरशाह की पत्नी, पुत्र और पौत्र आदि ने धार्मिक दृष्टिकोण से पुन्यार्थ बनाए थे। दक्षिण पूर्व के मन्दिर में मूलनायक भगवान श्री आदिनाथ, दक्षिण पश्चिम में मूलनायक भगवान श्री अजितनाथ, उत्तर पश्चिम में मूलनायक भगवान श्री सभरनाथ और उत्तर पूर्व में मूलनायक भगवान श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमाएँ विराजमान हैं। मन्दिर के पास ही सीमा के अन्दर जैन दादाबाड़ी और यात्रियों के ठहरने के लिए छोटी धर्मशाला एवं तीन उपाश्रय भी बने हुए हैं। सेठ थाहरशाह की श्री सिद्धक्षेत्र की यात्रा के पश्चात् पाटन (गुजरात) से जो प्रतिमाएँ रथ पर लाये थे वह शिखरवन्द रथ भी यहाँ देखने को मिलता है।

लोदवा के इस प्रसिद्ध जैन मन्दिर के अतिरिक्त हिंगलाज माना का मन्दिर और अमर प्रेम की प्रतीक मूमल की मैड़ी देखने योग्य है। मूमल का अमिट व अविचलित प्रेम ऊमर-

कोट के राजकुमार महेन्द्रा से लोद्रवा की काक नदी की साक्षी के साथ आरम्भ हुआ था जिसे मूमल ने जीवन के अन्तिम दम तक निभाया, जहाँ प्रेमिका के वियोग में प्रेमी महेन्द्रा ने भी मूमल की याद में तडफ-तडफ कर जीवन व्यतीत किया। आज भी लोद्रवा की मूमल और ऊमरकोट के महेन्द्रा के गीतों ने लोकगीतों का रूप धारण कर उनके अमिट प्रेम को अजर-अमर बना दिया है। इधर जैन तीर्थस्थान लोद्रवा के भक्ति-गान देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और भक्ति के साथ गुनगुनाए जाते हैं।

नोट—पार्श्वनाथ प्रभु की हजारों प्रतिमाएँ हैं किन्तु, लोद्रवा में जो प्रतिमा है वैसी शायद ही कहीं मिले। दर्शन करते ही एक अपूर्व उल्लास होता है और आनन्द-धनजी म० के इस पद की सार्थकता प्रतीत होती है। अमीय भरी मूर्ति सच्ची रे, उपमा घटे न कोय। शान्त सुधारस भीलती रे, निरखत तृप्ति न होय। विमलजिन।

गुणीच गुणानुरागीच. सरलो विरलो जन

स्वयं गुणी और गुणानुरागी ऐसे सरल मनुष्य भाग्य से ही मिलते हैं।

...

अन्त. मलीन. चित्ताना, सुख स्वप्नेऽपि दुर्लभम्.

अन्दर से मलिन चित्त वाले को स्वप्न में भी सुख मिलना दुर्लभ है।

बाडमेर का श्री पार्श्वनाथ का जैन-मन्दिर

ले० भूरचन्द जैन, बाडमेर (राज०)

भारतीय इतिहास के पन्नों में, सस्कृति के विकास में धार्मिक भावनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में होने वाली विभिन्न प्रकार की हलचलों में धार्मिक भावनाओं ने अपना विशिष्ट दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रयास किया है। हिन्दू और जैनधर्म ने भारत में अपनी विशेष प्रगति की, जिसके स्मारक आज भी अपनी बोलती गौरव-गाथाओं का इतिहास प्रस्तुत करते हैं।

राजस्थान के पश्चिमी भूखण्ड में, जहाँ रेतीले इलाके में भी प्राचीन कला-कौशल के भग्नावशेष आज भी दर्शनीय हैं। जोधपुर से पाकिस्तान (मुनाबा) की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन का, जहाँ भारत व पाकिस्तान से आने जाने वाले यात्रियों का विश्राम एवं निरीक्षण केन्द्र का रेलवे स्टेशन बाडमेर ही है जिसकी जनसंख्या करीबन ३० हजार से भी ऊपर है। नगर के चारों तरफ पूर्व में रेलवे लाइन एवं रक्षाप्रहरियों के डेरे, पश्चिम में भव्य जैनमन्दिर, उत्तर में रेतीले टीबे एवं सरकारी कार्यालयों की कतार और दक्षिण में छोटी २ भाखरियों की कतार परिचय देती है। जैन यात्री और भ्रमणकारियों का जैसलमेर की यात्रा का आनन्द लेकर फिर प्रसिद्ध जैनतीर्थ नाकोडा के दर्शनार्थ आते हैं तो जैसलमेर से १०० मील सड़क-मार्ग पर यही बाडमेर बीच का मुख्य नगर आता है। बाडमेर से बालोतरा रेलवे स्टेशन से ७ मील दूर ही प्रसिद्ध और प्राचीन तीर्थ श्री मेवानगर (नाकोडा) आया हुआ है।

बाडमेर के इस जैन मन्दिर का एक अद्भुत एवं आश्चर्यचकित करने वाला इतिहास है। वोहरा गोत्र के जैन श्रावक श्री नेमीचन्द्र द्वारा इस भव्य मन्दिर का निर्माण करवाया गया था, जिन्हें हमेशा देवदर्शन करने के पश्चात् सासारिक कार्यों में लगने का नियम था। अचानक एक बार आप पास के जैन मन्दिर में दर्शन करने के लिए गये लेकिन आपको दर्शन करने के लिए पुजारी ने मन्दिर का द्वार नहीं खोला। पुजारी ने भावावेश में कह दिया यदि इतने भक्त हो तो अपना स्वयं का मन्दिर क्यों नहीं बनाते। इसी कारण आपने मन्दिर का निर्माण करवाया जिसकी रागी में पानी के स्थान पर घी (घिरत) का उपयोग किया।

इस विशालकाय जैन मन्दिर को ई० स० १२०० के आस-पास बनाया गया था। उस समय मुगलकालीन सत्ता का प्रभाव था और उनके पश्चात् अंग्रेजों का शासन ही नव-

निर्मित शिखरबन्ध जैन मन्दिर को आधुनिक विशाल रूप देने में असफल रहा। शिलालेख के अनुसार इस मन्दिर की सन् १६८५ में प्रतिष्ठा करवाई गई जिसके पश्चात् आज से २५ वर्ष पूर्व इस मन्दिर को नया रूप देने में विशेष कार्य एवं रुचि रही है।

पहाड़ी पर स्थित विशाल भीमकाय जैन मन्दिर के अगले भाग में जोधपुर और जैसलमेर के पीले पत्थरों पर शिल्पकला का निर्माण अत्यन्त ही सुन्दर एवं आकर्षक है। जोधपुर के पत्थर पर बनाई लक्ष्मी मय पहारियों के अत्यन्त ही लुभायमान लगती है। जैसलमेर के पीले पत्थर पर बना हुआ तोरण द्वार और पास ही लताओं की कलाओं ने मन्दिर की रौनक में चार चाद लगा दिए हैं। इसी पत्थर पर अकित अप्सराओं, सिंह एवं अन्य जनमानस और पशुपक्षियों की आकृतियाँ बिना बोल के बोलती हैं।

मन्दिर का ऊपर का भाग जो सदियों पुराना शिल्पकला का परिचायक था, आज उसकी मरम्मत कर, नया रूप प्रदान कर दिया गया है। श्वेत वर्ण मन्दिर का शिखर जो शहर से ७ मील दूर के स्थानों से भी दृष्टिगोचर होता है। इस देवस्थान के भीतरी भाग में आधुनिक चित्रकला और मीनागिरी का कार्य दर्शकों का मन मोह लेता है। दर्शक घटो एक टकटकी लगाए देखते ही रहते हैं। ऐसा कोई भी भाग शेष नहीं है जिस पर चित्रकारी एवं मीनागिरी न हुई हो। श्री भैरवजी और चकेश्वरी माता की प्रतिमाएँ अत्यन्त ही सुन्दर बनी हुई हैं।

श्वेत सगमरमर पत्थर को मन्दिर के भीतरी भाग में फर्श इत्यादि में लगाकर और भी साफ एवं चमकीला बना दिया है। २०½ इन्च चौड़ी और ३१ इन्च ऊँचाई की २३वे तार्थन्कर श्री पार्वनाथ की प्रतिमा की छवि को निहारने मात्र से ही जीवन सार्थक हो जाता है।

मन्दिर केवल दर्शनीय स्थल ही नहीं है अपितु इसकी कुछ और भी विशेषताएँ हैं। यही स्थल समाज की गतिविधियों का पचायत केन्द्र है। जैन समाज के नव-विवाहितों को सप्ताहिक जीवन को शान्त एवं सुखपूर्वक व्यतीत करने का एकमात्र प्रतीक्षा-केन्द्र भी है। यही पर भगवान के समक्ष आने वाली नई पीढ़ी को पाग (पदवी) धारण करवाई जाती है। जैन त्यौहारों का उद्गमस्थल है। इसकी सबसे अनोखी विशेषता यह है कि इसे ऋतुराज कहा जाता है। विभिन्न ऋतुओं में मन्दिर की अद्भुत छटा को निहारा जाता है। बरसात के समय दूर दूर के पानी से भरे नदी नालों और तालाबों का सजीव दृश्य, जो ताजो उत्तम हरियालों के मध्य अत्यन्त ही सुन्दर दिखाई देती है। ग्रीष्मकाल में आबू के पहाड़ समान पवन का रसास्वादन उतना ही आनन्ददायक होता है जितना की शरद ऋतु में इस स्थान पर भाष्कर की किरणों का सेवन।

जैन त्यौहारों एवं दीपावली पर की जाने वाली रोशनी नगर की सबसे दिव्य एवं आकर्षक वस्तु है। मन्दिर की शोभा और सफाई दर्शनीय है।

श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ

ले० अगरचन्द नाहटा, बीकानेर

जैन धर्म में सब से ऊँचा पद तीर्थंकर का है। साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका इस चतुर्विध सघ रूप तीर्थ की स्थापना करने से ही ऋषभदेव-महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर कहलाए।

तीर्थ शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा तैरा जाय—भव समुद्र के तीर यानि किनारे पहुँचने के जो भी साधन व साधक हैं उन्हें—तीर्थ की सजा दी गई है।

जैन धर्म में मुख्यतः दो प्रकार के तीर्थ माने गए हैं, जगम तीर्थ व स्थावर तीर्थ। साधु-साध्वी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भव्य-जीवों को मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग दिखलाते हैं, इसलिए उन्हें जगम अर्थात् चलता फिरता तीर्थ कहा जाता है।

स्थावर यानि एक जगह स्थिर रहने वाला, ऐसे तीर्थरूप वे स्थान हैं जहाँ पर तीर्थंकर आदि महापुरुषों का जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान, मोक्ष एवं बिहार आदि हुआ हो। महापुरुषों के सबब से वे स्थान तीर्थ की सजा पा जाते हैं।

वहाँ की यात्रा कर भक्ति व पूजा कर के भव्यात्मा शुभ भावना द्वारा पुण्य एवं धर्म का सचय करते हैं, पाप-क्षय करते हुए आत्मा को पवित्र बनाते हैं।

स्थावर तीर्थ भी दो प्रकार के हैं जिन्हें दिग्म्बर परिभाषा में सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र कहा जाता है।

सिद्ध क्षेत्र वे हैं जहाँ कोई न कोई महापुरुष, सिद्ध-बुद्ध और मुक्त हुए हो, उनकी स्मृति रूप में वहाँ जो मन्दिर एवं मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं उन्हें सिद्ध क्षेत्र की सजा दी जाती है।

जहाँ कोई सिद्ध नहीं हुए हो परन्तु वहाँ की मूर्ति चमत्कारी होती है, मन्दिर बड़े भव्य व कलापूर्ण होते हैं, उन्हें अतिशय क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ भी लोग बड़े भक्तिभाव से यात्रा करने जाते हैं।

सिद्धाचल, गिरनार, पावापुरी, राजगृह, चम्पापुरी, सम्मत्तशिखर आदि सिद्ध क्षेत्र हैं और आवू, राणकपुर आदि कलाधाम हैं और शंखेश्वर, नाकोड़ा, फलोधी आदि चमत्कारिक मूर्तियाँ होने से तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हैं। इन तीर्थों का नामस्मरण करके प्रति दिन चैत्य-

वदन (स्तवनादि) किए जाते हैं। तीर्थमालाओं, स्तोत्रों, चैत्य परिपाटियों, स्तवनों आदि में तीर्थों की स्तुति एवं नामस्मरण करके गुणगान किया जाता है।

दिगम्बर-श्वेताम्बर इन दोनों समुदायों में जैन तीर्थों सबधी बहुत बड़ा साहित्य है। इसका कुछ विवरण मैंने अभिनन्दन ग्रंथ में प्रकाशित मेरे लेख में दिया है। प्राचीन तीर्थ-मालादि सग्रह ग्रन्थों में ऐसी कुछ रचनाएँ प्रसिद्ध हुई हैं पर अभी बहुत सी प्रकाशित होनी बाकी हैं। स्तवनादि सग्रह में भी बहुत से तीर्थों के स्तवन छपे हैं।

वर्तमान २४ तीर्थकरो में भगवान् पार्श्वनाथ २३वें तीर्थकर हैं। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि है। उनके नाम से जितने अधिक तीर्थ-मन्दिर, मूर्तियाँ-स्तुति-स्तोत्र आदि प्राप्त हैं उतने अन्य किसी तीर्थकर के नहीं।

पार्श्वनाथ के अनेक मन्त्रगर्भित स्तोत्र मिलते हैं, और लोगों की यह धारणा है कि चिन्तामणि की तरह पार्श्वनाथ के नाम का स्मरण, जप-पूजा, भक्ति आदि करने से समस्त विघ्न, कष्ट निवारण होते हैं और मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है।

वैसे तो पार्श्वनाथ के १०८ नाम वाले अनेकों स्तोत्र और स्तवन हैं, पर कई स्तवनों में २००-३०० स्थानों में पार्श्वनाथ के मन्दिर व मूर्तियाँ हैं, उन्हें तीर्थ के रूप में स्मरण किया है। वे स्थान भारत की चारों दिशाओं में हैं। मारवाड़ और गुजरात में श्वेताम्बर संप्रदाय का बहुत अधिक प्रचार रहा इसलिए पार्श्वनाथ के बहुत से मन्दिर व मूर्तियाँ इन दोनों प्रान्तों में पाई जाती हैं।

पार्श्वनाथ के अनेक तीर्थ हैं। उनके सबध में कई ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। १११ पार्श्वनाथ तीर्थों का विवरण सन् १९८५ में जैन सस्ती वाचन माला, भावनगर से प्रकाशित 'श्री प्रगट प्रभावी पार्श्वनाथ तथा जैन तीर्थ माला' नामक ग्रंथ में छपा है। यहाँ उनमें से नाकोडा पार्श्वनाथ सबधी कुछ वर्णन लिखा जा रहा है।

मुनि विशालविजयजी लिखित श्री नाकोडा नामक गुजराती पुस्तक के अनुसार विक्रम पूर्व तीसरी शताब्दी में एक राजा के वीरमदन्त और नाकोरसेन नामक पुत्र थे, जिन्होंने दस कोस के अन्तर से दो गाँव बसाए। वीरमदन्त के नाम से वीरमपुर और नाकोरसेन के नाम से नाकोडा नगर प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों महाराजाओं ने अपने अपने नगर में जिन मन्दिर बनवाया जिसकी प्रतिष्ठा आचार्य स्थूलिभद्र से करवाई गई। वीरमपुर में चन्द्रप्रभ स्वामी और नाकोडा में सुविधिनाथ की मूर्ति मूलनायक के रूप में स्थापित की गई। अशोक के पुत्र सप्रति ने इन मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया और आर्य सुहस्ती सूरि के हाथ से वीरनिर्वाण स० २८१ अषाढ सुदि ६ गुरुवार को प्रतिष्ठा करवाई।

तत्पश्चात् विक्रम राजा ने आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के हाथ से वीरनिर्वाण स० ५०५ के मगसर सुदि ११ गुरुवार को प्रतिष्ठा करवाई।

फिर मानतुंग सूरि ने ५३२ (वीर सवत) चैत्र सुदि १५ को और देव सूरि ने विक्रम स० ४१५ जेठ सुदि १० बुधवार को वीरमपुर और सवत ४२१ आषाढ सुदि ५ रविवार को नाकोडा मन्दिर का जीर्णोद्धार करके प्रतिष्ठा करवाई ।

११वीं शताब्दी में बप्प भट्ट सूरि के उपदेश से ग्राम राजा ने इस तीर्थ की यात्रा की और जीर्णोद्धार कराया ।

नाकोडा तीर्थ की पेढी की नोध के अनुसार विक्रम स० ६०६ में वीरमपुर में २७०० जैनो के घर थे । आगे तातेड गोत्रीय सेठ हरखचन्दजी ने वीरमपुर तीर्थ का जीर्णोद्धार करवा के मूल नायक महावीर प्रभु की मूर्ति स्थापित की । उपरोक्त विवरण कहाँ तक ठीक है कहा नहीं जा सकता । सुनी-सुनाई बातों के आधार पर लोकश्रुति को किन्हीं लेखकों ने अपने ग्रन्थों में स्थान दे दिया है ।

मुनि विशालविजयजी आदि ने पार्श्वनाथ मन्दिर के पुराने पद्यासन पर सवत ११३३ के जीर्णोद्धार का एक लेख बतलाया है पर वह लेख मैंने नहीं देखा, न कहीं उसकी नकल ही प्रकाशित हुई है । उन्होंने १ कायोत्सर्ग प्रतिमा पर सवत १२०३ का लेख बतलाया है वह शान्तिनाथ और नेमिनाथ की मूर्तियों पर है । उस लेख पर श्रीवच्छक चैत्ये शब्द आता है—वह चैत्य कहाँ था, पता नहीं ।

मुनि विशालविजयजी ने पहले नाकोडा तीर्थ का इतिहास लिखा था । सवत १६८७ में उनका यतीन्द्रविहार दिग्दर्शन भा० २ प्रकाशित हुआ है । इसके पृ० १८१ से २०४ में नाकोडा का इतिवृत्त प्रकाशित हुआ है । इससे पहले के श्री प्रगटप्रभावी पार्श्वनाथ नामक ग्रन्थ में भी लिखा गया है कि पार्श्वनाथ की सवा हाथ ऊँची एक श्याम प्रतिमा वीरमपुर से १० कोस दूर नाकोडा गाव में एक श्रावक को पत्थर के नीचे दबी हुई खोदते-समय मिली थी । कोई यह भी कहते हैं कि नाकोडा के पास की नदी के निकटवर्ती मकान में से दो प्रतिमाएँ प्रगट हुईं । उन्होंने वहाँ से वीरमपुर लाकर तीन शिखर वाला मन्दिर बनाया । स० १५०० के आस-पास में उन्हें उस मन्दिर में स्थापित की । यह प्रतिमा तथा उनके पास की दो प्रतिमाएँ सप्रति राजा की घड़ाई हुई हैं ।

सेठ आनन्दजी कल्याणजी पेढी से प्रकाशित जैन तीर्थ सर्वसंग्रह भाग १ खण्ड २ के पृष्ठ १८३ से १८४ में नाकोडा तीर्थ का परिचय छपा है । यतीन्द्रविजयजी तथा विशाल-विजयजी और इस ग्रन्थ में प्रायः विवरण एक सा है ।

प्राचीन तीर्थमालाओं में नाकोडा पार्श्वनाथ तीर्थ का नाम देखने में नहीं मिलता । यहाँ जो पहले मन्दिर थे वे शान्तिनाथ आदि के थे फिर पार्श्वनाथ की प्रतिमा नाकोडा से यहाँ आई तभी से यह पार्श्वनाथ तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ । १७वीं शताब्दी में

महोपाध्याय एव महाकवि श्री समयसुन्दरजी ने अपने तीर्थ-मालास्तवन में नाकोडा पार्श्वनाथ स्तवन की रचना की है। इसीसे नाकोडा पार्श्वनाथ तीर्थ को अधिक प्रसिद्धि मिली।

नाकोडा पार्श्वनाथ तीर्थ के मन्दिरों में जो शिलालेख एव मूर्तियाँ हैं वे अधिकांश १६वीं, १७वीं शताब्दी की हैं। खरतरगच्छ, पल्लीवालगच्छ और तपागच्छ के एक-एक मन्दिर हैं, उनमें खरतरगच्छ का मन्दिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खरतरगच्छ के आचार्य कीर्तिरत्नसूरिजी का जन्म इस महेवे नगर में सवत १४४६ में हुआ। कीर्तिरत्न सूरि विवाहलो के अनुसार वहाँ शातिनाथ और वीर भगवान के मन्दिर उस समय थे। पार्श्वनाथ भगवान के मन्दिर की प्रसिद्धि अवश्य ही पीछे हुई है। महेवे का वर्णन करते हुए उक्त विवाहलो में लिखा है—

देस मरु मडल सहिज अति गुञ्जल, महिम हेलइ भासति भाल।
तिलकु जिन सोहए बहुय गण मोहए तिहा महेवापुरे सिरि विसाल।
लोग धनवत गुणवत सुविलासिनी कामिणी गढ मढा वास सत्थ।
दीसई, ज पुर जण पुरदर पुर भोगय मरह सिरि दसवत्थ।
सति जिण वीर जिण नवण धयवड भिसिण तज्जुयतो परममोह सत्तुं।
साहु जिण भविय गुण अणदिण गाजए राजए राउ जिण धम्म भर्तुं।

कीर्तिरत्न सूरिजी वीरमपुर के ओसवालवशीय शखवाल गोत्रीय देवा की पत्नी देवल देवी की कुक्षी से उत्पन्न हुए थे। सवत १४४६ के चैत्र सुदि ८ शुक्रवार को उनका जन्म हुआ। वयस्क होने पर वाचनाचार्य क्षेमकीर्ति के महेवेपुर आने पर उनके उपदेश से उन्हें वैराग्य हुआ।

राडद्रहपुर में जिनवर्द्धन सूरि से इन्होंने सवत १४६३ के आषाढ वदि ११ को दीक्षा ग्रहण की। इनका दीक्षित नाम कीर्तिराज रखा गया। अनुक्रम से ये पढ लिख कर विद्वान हुए। सवत १४७० में पाटण नगर में इन्हें वाचनाचार्य पद दिया गया। स० १४८० में जिनभद्रसूरिजी ने वैसाख सुदि १० को उपाध्याय पद दिया। स० १४६७ के माघ सुदि १० को जैसलमेर में जिनभद्रसूरिजी ने आचार्य पद दिया। इनके भ्राता लखा और केलहा ने आचार्य पदोत्सव मनाया। जिनभद्र सूरिजी के स्वर्गवास होने पर उनके पट्ट पर जिनचन्द्र सूरिजी को कीर्तिरत्न सूरिजी ने स्थापित किया।

स० १५२५ में २५ दिन पहले अपनी आयु की समाप्ति इन्होंने अपने ज्ञान-बल से जानली। १५ दिन के उपवास की सलेखना की। १६वें दिन में अनशन उच्चरित किया। स० १५२५ के वैशाख वदि ५ को कीर्तिरत्न सूरिश्वरजी स्वर्गवासी हो गए। जिस समय इनका अनशन पूरा हो गया उस समय मन्दिर के किवाड बन्द हो गए और चमत्कार हुआ। वीरमपुर में उनका स्तूप बनाया गया। आज भी नाकोडा तीर्थ में इनकी मूर्ति व पादुकाएँ

स्थापित हैं। सवत् १५३६ में साह जेठा पुत्र रोहिणी ने इनकी मूर्ति स्थापित की।

कीर्तिरत्न सूरि के पट्टधर शान्तिरत्नगणिर, गुणरत्न सूरि जब वीरमपुर पधारे तो आचार्य जिनचन्द्र सूरिजी ने स० १५३५ आषाढ वदि ६ मंगलवार को आचार्य पद प्रदान किया। सधाधिपति केल्हा धनराज मनराज आदि ने उत्सव मनाया इसका वर्णन गुणरत्न सूरि विवाहलो में इस प्रकार मिलता है -

क्रमि क्रमि वीरमपुर वरे आविया भाविया मोरुजिम नाचताए,
सकल श्री सधस्यु जिनचद्र सूरि वयसि एकान्ति विमासिउए।
आचरिज पदि शान्ति रत्न गणि, थापि मिउएह प्रकासिउए ॥३७॥
तयणु तेडावज्यो सीस महूरत सूधउ लगन गणावियउए,
पनर पइत्रीसा साढ वदि नवमी मंगलवार जणावियउए ॥३२॥
सीहासु तन समधर सदभुतसु सुतन साह सदा रग,
भावसो तेण भरावीया, आणद अति उछरग मोरी० ॥५॥

अर्थात् स० १५६४ वैशाख वदि ८ शनिवार को ओसवालवशीय छाजहड गोत्रीय जूठला के वशज सदारग ने मूर्तिया भराई। यह स्तवन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसका उद्धरण जैन तीर्थ सर्वसंग्रह आदि से लिया गया है।

सवत् १८३४ में खरतरगच्छ के आचार्य जिनचद्र सूरिजी ने महेवे के चैत्यो की वदना की थी। सवत् १८६४ में जिनहर्ष सूरि के उपदेश से भूमिगृह का निर्माण एवं प्रतिष्ठा का कार्य हुआ है। सवत् १९१० के माघ सुदि ५ को पाली में प्रतिष्ठापित मूर्तिया यहा स्थापित की गई हैं। इनके लेख के अनुसार नाकोडा तीर्थ का प्राचीन शान्तिनाथ मन्दिर शखलेचा साह माला ने बनवाया था। अर्थात् वह मन्दिर खरतरगच्छ का था और उसी में आगे चल कर पार्श्वनाथजी की प्रतिमा मूलनायक चमत्कारी स्थापित की गई, अर्थात् नाकोडा पार्श्वनाथजी का मूल मन्दिर खरतरगच्छ का शातिनाथ जिनालय है। दूसरा मन्दिर यहा महावीर भगवान का था। सम्भव है वह पल्लीवालगच्छ का हो। स० १६७८-८१-८२ के पल्लीवालगच्छ के लेख हैं। इनमें से स० १६७८ वाले लेख में महावीर चैत्य श्री सध ने चतुर्विंशतिका बनाई। ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। तीसरा मन्दिर तपागच्छ का विमलनाथ भगवान का है। जिसमें सवत् १५६२, १६४७, १६६७ तपागच्छ के लेख हैं। इस मन्दिर में भी खरतरगच्छ के जिनराज सूरिजी के उपदेश से श्री सध ने नया नाल मण्डप बनवाया और सब मदिरो का जीर्णोद्धार करवाया। खरतरगच्छ के दादावाडी में स० २००० में जयसागर सूरिजी के नेतृत्व में जिनदत्त सूरिजी और मणिधारी जिनचद्र सूरिजी और जिनकीर्तिरत्नसूरि की पादुकाए यति नेमिचदजी ने

स्थापित की। इससे पहले भी जिनकुशल सूरिजी जिनदत्तसूरिजी की पादुकाएँ स्थापित थी पर सवत का उल्लेख नहीं है।

यहाँ पर अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि युगप्रधान जिनचन्द्रसूरिजी के विजयराज्य में सवत १६१४ के मिगसर वदि २ को वीरमपुर के शान्तिनाथ प्रभु के मन्दिर में मण्डप बनाया गया जिसका शिलालेख धरराज उपाध्याय के शिष्य मुनि मेरू ने रावल मेघराज के विजयराज्य में लिखा है। इसमें पार्श्वनाथ का उल्लेख नहीं होने से मेरा यह अनुमान है कि सवत १६१४ के बाद ही खरतरगच्छ के शान्तिनाथ मन्दिर में पार्श्वनाथजी की चमत्कारी मूर्ति स्थापित हुई और यह तीर्थ नाकोडा पार्श्वनाथ के नाम से समयसुन्दरजी ने प्रगट (प्रसिद्ध) किया। पल्लीवालगच्छ के सवत १६७८ आदि के लेखों में भी नाकोडा पार्श्वनाथ के प्रसाद का उल्लेख है।

नाकोडा पार्श्वनाथ तीर्थ के प्रतिमा का लेख सबसे पहले सन् १९१८ में स्व० पूरणचद जी नाहर के जैन लेख संग्रह प्रथम खण्ड के पृष्ठ १७२-१७४ में लेखांक ७२० से ७२७ में प्रकाशित हुए। फिर १९२७ में इसी लेख संग्रह के दूसरे संग्रह के पृ० २२७ में लेखांक १८८५ से १८८८ के चार लेख छपे। तदनन्तर यतीन्द्रविजयजी और विशालविजयजी के ग्रंथों में एव जैन तीर्थ सर्वसंग्रह में यहाँ के लेख छपे। सवत १९९० के आसपास में मैं नाकोडा तीर्थ यात्रा करने गया तो लेखों की नकल कर लाया। फिर खरतरगच्छाचार्य हरिसागरसूरिजी ने वहाँ के लेख ले भेजे और गत वर्ष मेरा भ्रातृपुत्र भँवरलाल वहाँ गया तब लेख ले आया इस तरह प्रकाशित व अप्रकाशित जितने भी लेख मेरे सामने आए उनको महोपाध्याय विनयसागरजी से नकल करवा कर यहाँ दिए जा रहे हैं।

बड़े ही हर्ष की बात है कि भगवान पार्श्वनाथ और यहाँ के अधिष्ठायक भैरूजी के चमत्कारों से आकृष्ट होकर दिनोदिन अधिकाधिक लोग इस तीर्थ की यात्रा को पहुँच रहे हैं।

और इधर कुछ वर्षों से यहाँ काफी विस्तार हुआ है और यह तीर्थ दिनोदिन उन्नति करता जा रहा है। भगवान पार्श्वनाथजी और अधिष्ठायकजी के प्रसाद से सबका कल्याण हो—यही शुभ कामना है।

ओभाजी के जोधपुर इतिहास में नाकोडा का विवरण

नगर जसोल से तीन मील दक्षिण पश्चिम में लुश्क बीहड प्रदेश में बसा हुआ अब यह एक वीरान गाँव है। इसका प्राचीन नाम वीरमपुर था। यहाँ तीन जैन तथा १ विष्णु का मन्दिर है।

जैन मन्दिर पार्श्वनाथ, ऋषभदेव तथा शान्तिनाथ के हैं। इन मन्दिरों की दीवारें प्राचीन हैं और १४वीं गताब्दी के आसपास की जान पड़ती हैं।

इनमे बहुत से लेख हैं जिनमे से अधिकांश बार बार पोताई होने के कारण अस्पष्ट हो गए हैं ।

ऋषभदेव के मन्दिर का एक लेख रावल कुंभकण (कुंभकर्ण) के समय का वि० स० १५६८ (चैत्रादि १५६६) वैशाख सुदि ७ (ई० स० १५१२ ता० २२ अप्रैल) गुरुवार पुष्य नक्षत्र का है जिसमे जैनो द्वारा इसके रगमण्डप के निर्माण किए जाने का उल्लेख है । इससे पता चलता है कि पहले यह मन्दिर विमलनाथ का था । इसी मन्दिर का दूसरा लेख रावल मेघराज के समय वि० स० १६३७ (चैत्रादि १६३८ शके १५०२ वैशाख सुदि ३ ई० स० १५८७, ६ अप्रैल का) गुरुवार रोहिणी नक्षत्र का है । तीसरा लेख वि० स० १६६७ (चैत्रादि १६६८ द्वितीय आषाढ सुदि ६ का (ई० स० १५११ जुलाई ५) शुक्रवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का रावल तेजसिंह के समय का है ।

शान्तिनाथ के मन्दिर का एक लेख रावल मेघराज के समय का वि० स० १६१४ मार्गषिर वदि २ (ई० स० १५५७, ८ नवम्बर का है ।

पार्श्वनाथ के मन्दिर मे रावल जगमाल के समय के दो लेख हैं जिनमे से एक वि० स० १६८१ चैत्र वदि ३ (ई० स० १६२५ ता० १४ फरवरी) सोमवार हस्त नक्षत्र का है और वि० स० १६७८ (चैत्रादि १६७६) शके १५४४ द्वितीय आषाढ सुदि २ (ई स १६२२ ता० ३० जून रविवार का है ।

विष्णु मन्दिर रणछोडजी का है । इसके एक ताक मे हथियारो की लडाई अंकित है, जिसके ऊपर वि स १६८६ चैत्र वदि ७ (ई स १६३० ता० २२ फरवरी) मंगलवार का एक लेख है जिसमे महारावल जगमल द्वारा इसके बनवाए जाने का उल्लेख है । इसमे इस राजा के पूर्वजो की नामावली भी है ।

यह लेख यतीन्द्र विहार दिग्दर्शन भाग २ । पृष्ठ १८४ की टिप्पणी मे छपा हुआ है ।

ओभाजी ने महावीर मन्दिर का उल्लेख नहीं किया जिसका वि स १६७८ के लेख मे भी उल्लेख है । उन्होने शायद इसे ही पार्श्वनाथ मन्दिर माना हो ।

अस्तु ।

श्री नाकोडा तीर्थ के प्राचीन लेखों का संग्रह

श्री अगरचन्दजी नाहटा, बीकानेर

(१) शान्तिनाथ काउसगिया पाषाण मूर्ति—

सम्वत् १२०३ वैशाख सुदि १२ श्रीवच्छक चैत्ये । रा० सोलिकिक वशजे उद्धरण
अ . . वराह पिषा के श्रीमदुदेस की यगच्छ प्रतिष्ठित श्री सिद्धाचार्याणगच्छे पापन
सुत जेसलनाढा देढामातृमोहिनी सहिते कारित ॥

(२) नेमोनाथ पाषाणमूर्ति काउसगिया—

समत् १२०३ वैशाखसुदी १२ श्रीवच्छक चैत्ये सौलिकिक वशजै साउद्धरण . . प .
चाहापच्छुके (बराहापिषुकै) ।

(३) श्री जिन . - सूरिमूर्ति गभंगूहम्थ—

समत् १३७६ मार्ग व० ५ खरतर श्री जिन . सूरिभि श्रीजिनचन्द्रसूरी ।

(४) आदिनाथ धातुमूर्ति—

१॥ स० १४०५ वैशाखसुदि तीज उएसज्ञातीय छाजेहडगौत्रेसा० गुणधर भार्या ललतू
पु० मोहण जैताके पित्रो श्रेयसे श्री आदिनाथ कारित प्रतिष्ठित श्री अभयदेवसूरिभि ॥

(५) मूलण्डव मे (पाषाण)—

॥ सवत् १५०४ वर्षे वैशाख सुदि ७ छाजहडगोत्रे श्रीपार्श्वनाथबिब महकुन्तपालेन
कारित ॥

(६) सवत् १५०४ वर्षे वैशाख सुदि ७ बुधे । श्री खेडभूम्या महेवा स्थाने श्री
ओसवाल पल्लिकीय गच्छे ।

(७) मुनि विशालविजयजी लिखित 'श्री नाकोडा तीर्थ यतीन्द्रविहारदिग्दर्शन भाग २
मे अधिक लेख'—

सवत् १५१२ (१६२) वर्षे आसाढ सुदी १५ दिने राउल श्री वीरमविजयराज्ये विमल-
नाथप्रासादे श्री तपागच्छे विमलचन्दगणि उपदेशेन श्री हेमविमलसूरिविजयराजे
श्री वीरमगिरी [श्री सधेननवचतुष्किकाकारापिता] सूत्रधार धारसी पुत्रकृत रावलकेन
श्रीरन्तु शुभम ।

पृ० २० ऋषभदेव मंदिर, नवचौकी के एक पाट पर सवादो हाथ लम्बी चार पक्तियों में यह लेख खुदा हुआ है ।

(८) कुन्धुनाथ पंचतीर्थ—

स० १५१३ माघ उकेस वशे सा वाल्टा भा० बूल्ही (सूल्ही) पुत्र बाहुभा गजरी सुत डूगर (सुरजनै) रणधीर श्रेयसे श्रीकुन्धुनाथ बिम्ब कारित प्रतिष्ठित श्रीयशो-देवसूरिभि छाजहड गोत्रे ॥

(९) (A) जिनभद्रसूरिमूर्ति —

सवत् १५१८ वर्षे ज्येष्ठ वदि ४ (५) दिने ऊकेशवशेकाकुशलाकेन

(B) सपरिकवारेण श्रेयर्थे श्री जिनभद्रसूरि स्वराणा मूर्ति कारिता । प्रतिष्ठिता श्री खरतरगच्छे श्री जिनचन्द्रसूरिभि ॥

(१०) कीर्तिरत्नसूरि पादुका—

सवत् १५२५ वर्षे वैशाख वदि ५ दिने श्री विरमपुरे श्री खरतरगच्छे श्री कीर्तिरत्न-सूरीणा स्वर्ग तत्पादुके सखलेचा गोत्रे सा । काजल पुत्र साह त्रिलोकसिंह खेत्रसिंह जिणदास गजडीदास कुसलाकेन भरापिते स० १६३१ वर्षे मार्गेशिर वदि ३, २ प्रतिष्ठित श्री जिणचन्द्रसूरिभि ॥

(११) स० १५२६ वर्षे आषाढ सुदि नवम्यां वा० श्री कीर्ति ' प्रतिष्ठित खरतरगच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरि विजय ।

(१२) गुरुमूर्ति—

१ ए सवत् १५३६ वर्षे ५ । श्रीकीर्तिरत्नसूरि गुरुभ्योनम सा जेठा पुत्र रोहिणी प्रणमति ।

(१३) धातुमूर्ति—

स० १५५० वर्षे फागण सुदि ११ गुरु श्रीपल्लीवालगच्छे ओसवाल जातीय छाज० सा० भा० लखमादे पु० खेतलदे पु० खेतसी नरसघ वरसघ सहितेन पितृभातृपुण्यार्थ बिब कारित प्रतिष्ठित भ० प्रनेभसूरिपहे । उज्जोअणसूरिभि ॥ श्री ॥छ॥

(१४) रगमण्डप—

॥ सवत् १५६२ वर्षे आशु सुदि १०, ९ दिने राउल श्री घणसिंधुविजय राज्ये श्री विमलनाथ प्रासादे । श्री तपागच्छधिराज परम महारिक श्री श्री श्री हेमविमलसूरिशिष्य

महिमसुन्दरगणीना पादुके प्रतिष्ठिते महारक श्री जिनराजसूरि राजेन ।

(२३) गर्भगृहोपरि न० १—

- A सवत् १८६४ वर्षे माघ वदि ५ सूर्जवासरे श्री बृहत्खरतरगच्छे सकल महारक ।
- B सिरोमणि जगमयुगप्रधानताजो श्री १०८ श्री श्री जिनहर्षसूरिजी नूरीञ्जरराज ।
- C श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथजी श्री महावीरर्जा सकल श्रीसध महितेन श्रीपातान ।
- D चैत्य भोयतल नौतन कारापिते प्रतिष्ठित । वि (१ वा) जैराज लीपीकृत देहरा
री दरोगाइ सुप्रसादति श्रावक पच ।
- E दत्त । श्रीराठोडवशे राजश्री जैसिगदेजी विजे राज्ये । मूत्रधार गजधर चम्भू कृत ।
- F जोध हरदेवाजी रो वेटो ।

श्री नाकोडा तीर्थ का परिचय

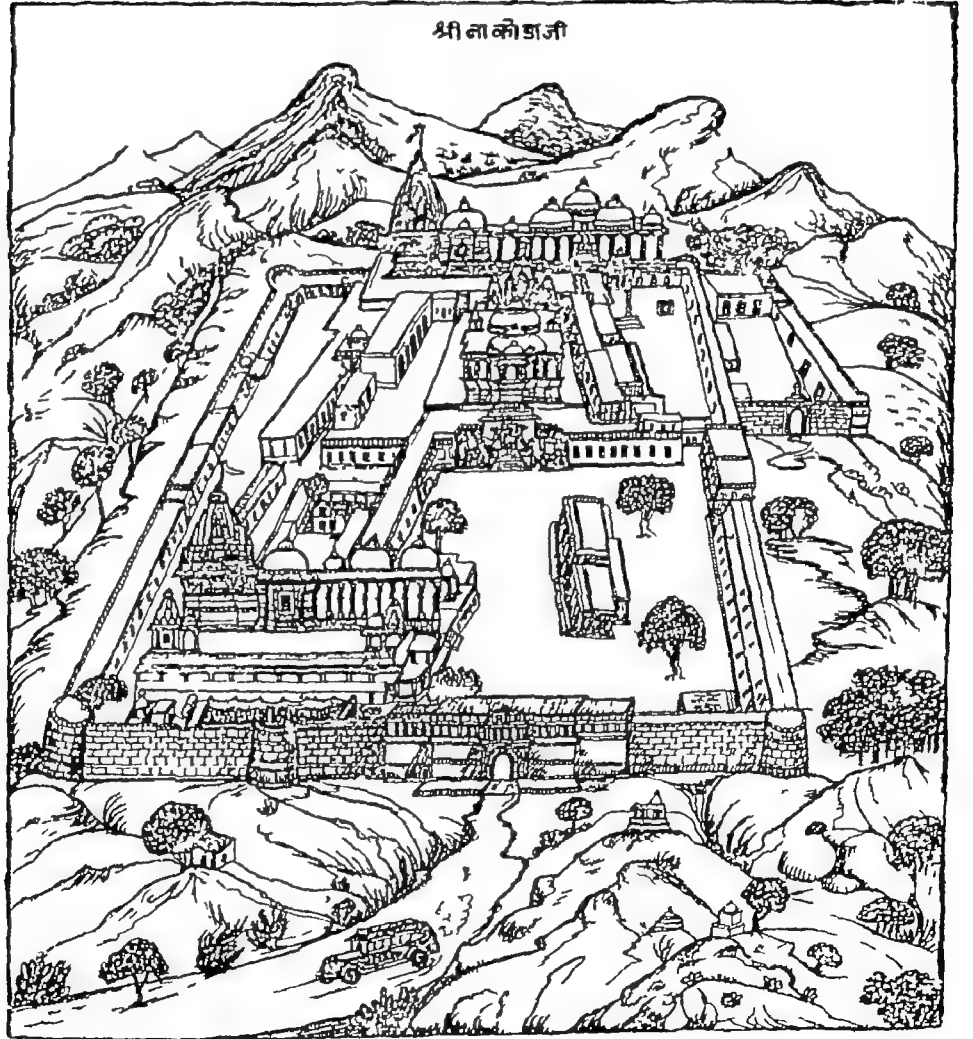
ले० श्री विद्यानन्द विजयजी महाराज

१ यह श्रीनाकोडा तीर्थ बालोतरा से पश्चिम की ओर ७ मील पर स्थित है । इस तीर्थ की शोभा पहाड़ों के बीच में होने से अतीव मुशोभनीय है । यहाँ पर मूलमन्दिर ११वीं गताब्दी का है जो शिलालेखों से प्रतीत होता है । पहले पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा यहाँ से २४ मील दूर पश्चिम दिशा में आए हुए नाकोडा गाँव में विराजमान थी । सवत् १४४३ वैशाख शुक्ला १३ के दिन वादशाह बावीणी लेकर आया और मन्दिरों की तोड़फोड़ की । उसके पहले श्रावको ने अपनी निजी सम्पत्ति समझकर पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा को द्रह में रख दी, जिससे प्रतिमा सुरक्षित रही । स० १५०२ में प्रतिमा निकालने का सौभाग्य वीरमपुर नगर के सेठ जिनदत्त को स्वप्न आया और उस शुभ स्वप्न को सेठ ने नगर में विराजमान प०पू० आचार्य भगवन् श्रीमद् कोतिरत्नसूरिस्वरजी महाराज साहब को सुनाया । तब आचार्य भगवन् श्रीसव को लेकर नाकोडा गाँव के द्रह पर गए और प्रतिमा

— श्री कायरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

श्री नाकोडा पार्श्वनाथ तीर्थ, मेवानगर

बालोतरा से ७ मील की दूरी पर स्थित प्राचीन चमत्कारी तीर्थ स्थल

को द्रह से निकालकर बड़े ही ठाट-बाट के साथ वीरमपुर नगर में प्रवेश कराकर सहमहोत्सव मंदिर में विराजमान की। तब से यह तीर्थ नाकोडा पार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके पहले इस मन्दिर में महावीर प्रभु की प्रतिमा विराजमान थी जो आज पंचतीर्थों में विराजमान है।

२ इस तीर्थ पर भव्य तीन जिनालय हैं। मूल मन्दिर पार्श्वनाथ प्रभु का है। इस मन्दिर में अधिष्ठायकदेव की देदीप्यमान एवं चमत्कारी प्रतिमा है जो नाकोडा भैरवदेव के नाम से विख्यात है। पहले एक छोटे आले के अन्दर अकृत्रिम स्थापना की हुई थी। स० १९९० में मुख बनाया और जब स० १९९१ में प० पू० गुरुदेव अञ्जनशलाका एवं प्रतिष्ठा कराने के लिए पधारे तब अधिष्ठायकदेव के आदेश द्वारा एवं जैन सिद्धांत के अनुसार मुखारविंद के नीचे की आकृति बनवाकर स० १९९३ के अन्दर पुन भैरवदेव के आदेशानुसार शुभ मुहूर्त में बैठाई गई। तब से लगाकर दिनप्रतिदिन तीर्थोन्नति होती जा रही है और बढ़ती रहेगी।

३ दूसरा लाछीबाई का बनाया हुआ आदिनाथ प्रभु का मन्दिर है जो प्राय १५वीं शताब्दी का है। तीसरा मालाशाह का बनाया हुआ शान्तिनाथ प्रभु का मन्दिर है वह भी प्राय १५वीं शताब्दी का है।

४ इन मन्दिरों की व्यवस्था बालोतरा नगर में विराजमान भावहरख गच्छ के श्री पूज्य फतेन्द्र सूरिस्वरजी महाराज साहेब करते थे। काल के प्रभाव से मन्दिर जीर्णशीर्ण होते गये। सवत् १९६४ में अकबर प्रतिबोधक शासन सम्राट सूरि पुरन्दर जगद्गुरु देव श्री मद्भिजय हीरसूरिस्वर सतानीय १४वीं पाटे विराजमान आगम महोदधि प० पू० पन्यासजी श्री हितविजयजी महाराज साहेब इस तीर्थ की यात्रार्थ पधारे थे। तब इन मन्दिरों की जीर्णशीर्णविस्था देखकर उनके मन में भारी आघात लगा। गुरुदेव विहार कर वापिस घाणेराव पधार गए और अपने समुदाय में आगेवान वयोवृद्धा प्रवर्तिनी साध्वीजी सुन्दर श्रीजी को तीर्थ सम्बन्धी बात कही और फरमाया कि तुम तीर्थ का उद्धार करा सकती हो। सुन्दर श्रीजी ने गुरुआज्ञा शिरोधार्य कर नाकोडा की तरफ विहार किया प्रवर्तिनीजी ने अपनी शिष्याओं सहित तीर्थ की यात्रा की। उसके बाद पुन विहार कर बालोतरा गई और वहाँ विराजमान श्री पूज्य फतेन्द्र सूरिस्वरजी महाराज साहेब से मिली और तीर्थ-सम्बन्धी परिचय लिया। पूज्य श्री ने साध्वीजी को देखते ही फरमाया कि तुम प्रभावशाली हो और तीर्थ का उद्धार तुम करा सकती हो ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार कह कर तीर्थ सम्बन्धी कारबार प्रवर्तिनीजी को सुपुर्द कर दिया। साध्वीजी ने बालोतरा श्री सघ को आगेवान कर सवत् १९६५ में तीर्थ का जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ किया तब से लगाकर आज दिन तक सुचारु रूप से चल रहा है। साध्वीजी ने अथक् परिश्रम द्वारा

गामोगाम विहार कर लोगो को उपदेश दिया जैसे ४८ सी, जालोरी पट्टा, सिवाणची, मालाणी आदि श्री सघ ने विघेप लाभ लिया और अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया जो आज सामने शोभायमान है। यह सारा श्रेय साध्वीजी श्री सुन्दर श्रीजी को ही है।

मन्दिर सम्बन्धी जीर्णोद्धार कार्य अच्छी तरह से होता हुआ देखकर साथ ही साथ अपनी वृद्धावस्था के कारण इन्होंने अपनी मौजूदगी में प्रतिष्ठा कराना आवश्यक समझ कर श्री सघ के समक्ष तय किया और अपने नाध्वीजी प्रमन्नश्रीजी एवं माणकश्रीजी आदि ठा० को घाणेराव में विराजमान अपने गुरुदेव के शिष्यरत्न प्रतिष्ठा अजनशलाकादि विविध क्रिया कुशल प पू अनुयोगाचार्य पन्यासप्रवर श्री हिम्मतविजयजी महाराज साहेब एवं संगीतज्ञ पू मुनिराज श्री गुमानविजयजी महाराज साहेब आदि ठा २ को विनती करने के लिए भेजी। गुरुमहाराज ने भी अपूर्व तीर्थ भक्ति का लाभ समझ कर नाकोडा तीर्थ पर पधारे और अपनी निश्चा में अञ्जनशलाका एवं प्रतिष्ठा सम्बन्धी कार्यक्रम प्रारम्भ कराया। स० १९९१ माघ गुक्ला १३ के दिन शुभ मुहूर्त में पन्यासजी महाराज साहेब के करकमलो द्वारा १२५ प्रतिमाओं की अञ्जनशलाका एवं प्रतिष्ठा सानन्द सम्पन्न हुई। १७वीं शताब्दी में यहा गाव बसा हुआ था उस समय ठाकुर साहेब और जनता में मतभेद उत्पन्न हुआ वो म की अमृतमय वाणी से दूर हुआ और गति की स्थापना हुई जिसके उपलक्ष में गुरुदेव ने गौशाला के लिए जमीन की याचना की। गुरुवाणी का बहुमान कर इस गाव के ठाकुर श्रीमान दौन्तसिंहजी ने धर्मशाला के पास में रही हुई जमीन गौशाला के लिए भेट को वह गौशाला आज भी विद्यमान है जिसमें गौ-सेवा अच्छी तरह से होती है। जिस दिन शुभ मुहूर्त में इस तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई उस दिन से आज दिन तक दिनोदिन तीर्थ की उन्नति होती जा रही है। स० १९९३ में तखतगढ वास्तव्य श्रेष्ठिवर्य श्री केसरीमलजी अचलाजी की भावना प्रवर्तिनीजी के सदुपदेश द्वारा सघ निकालने की हुई। सघ में प० पू० पन्यासजी श्री हिम्मतविजयजी म० प० पू० पन्यासजी श्री सुरेन्द्रविजयजी म प पू पन्यासजी श्री रविविजयजी म वयोवृद्ध पू० मुनिराज श्री जयविजयजी म० पू० मुनिराज श्री गुमानविजयजी महाराजादि ठा० २० एवं तीर्थोद्धारिका प्रवर्तिनी साध्वीजी श्री सुन्दरश्रीजी तथा अपनी शिष्या प्रशिष्या माणकश्रीजी, धनश्रीजी, चेतनश्रीजी, श्री प्रसन्नश्रीजी, कर्णश्रीजी और साध्वीजी महाराज आदि ठाणा मिलकर १२० साधु साध्वी और २००० श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति थी। सघ गामोगाम शासन की प्रभावना करता हुआ नाकोडा तीर्थ पर आया। सघवी एवं सघवण को माला आरोहनविधि गुरुदेव के करकमलो द्वारा हुई। उस समय साध्वीजी महाराज ने अपनी अतिम अवस्था देख कर सघ के समक्ष तीर्थ का सारा कार्य अपने गुरुदेव को सौंप दिया और कहा कि आज से तीर्थ का सब बोझा आपके ऊपर है। गुरुदेव ने भी साध्वीजी के वचन को मान्य कर तीर्थ सम्बन्धी

भार बोझा अपने ऊपर लिया। उस दिन से लगा कर आज दिन तक जीर्णोद्धार सबन्धी कार्यक्रम पूर्णतया लागणीपूर्वक कराते हैं। दूसरी बार सवत् २०१६ माघ शुक्ला १४ के दिन शुभ मुहूर्त में ५१ प्रतिमाओं की अञ्जनशलाका एवं प्रतिष्ठा उपरोक्त गुरुदेव (वर्तमान प० पू० मेवाडकेसरी आचार्य भगवन् श्री महिजयहिमाचल सूरिस्वरजी महाराज साहिब) के करकमलो द्वारा हुई है। उस वक्त आदेश्वर भगवान् के मन्दिर में दाहिनी तरफ छत्री के अन्दर चतुर्मुख प्रतिमा एवं प्रभु के सन्मुख गणधर पुण्डरिक स्वामी की प्रतिमा और फिरणी के अन्दर आदेश्वर प्रभु की चरणपादुका मूलनायक के मन्दिर में पार्श्वनाथ प्रभु के आजूबाजू जगवल्लभ पार्श्वनाथ एवं चितामणि पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमाएँ और भैरवदेव के छत्री ऊपर स्वर्णकलश, दण्डध्वज तथा पू० कीर्तिरत्न सूरिस्वरजी के छत्री ऊपर स्वर्णकलश, दण्डध्वज और चक्रेश्वरी भवन में बनी हुई छत्री के अन्दर शावला पार्श्वनाथ प्रभु की भव्य प्रतिमा बाजू के साल में पार्श्वनाथ प्रभु का त्रिगडा एवं सरस्वती माताजी की मूर्ति तथा बाहिर के भाग में पञ्चतीर्थी एवं शान्तिनाथ प्रभु के मन्दिर में फिरणी के अन्दर चारो ही देवकुलिकाओं में तीन तीन प्रतिमा स्थापित की गई। इस तीर्थ पर पौष कृष्णा ६-१०-११ को हर साल बड़ा भारी मेला लगता है। इस मौके पर दूर दूर से यात्रीगण आते हैं। उनमें से कई एक भाग्यशाली नवकारसी आदि का भी लाभ उठाते हैं।

इस तीर्थ के चारो तरफ ७-७ मील पर कोई गाव नहीं है। फिर भी सघ को ठहरने के लिये तीर्थ पर बड़ी भारी धर्मशाला है एवं भोजनशाला आदि की पूर्ण सुविधा है। पहले यहाँ पर भोजन शाला का अभाव था, तब गुरुदेव ने स० २०१४ में अथक परिश्रम कर स्थाई भोजनशाला का कार्यक्रम कमेटी द्वारा प्रारम्भ करवाया जिसमें १००१) रुपये की मिति रखी गई है। आने वाले यात्रियों को भाता भी मिलता है कहने का तात्पर्य यह है कि तीर्थ की ओर से सब प्रकार की सुविधा मिलती है। यही कारण है कि दिनोदिन यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी।

राजस्थान का एक प्राचीन महा तीर्थ — साँचोर

ले० अग्रचन्द नाहटा, बीकानेर

महापुरुषों का जिस तिथि, नक्षत्र आदि में जन्म होता है वह समय स्मरणीय बन जाता है। तिथि को पर्वतिथि मानी जाती है।

इसी तरह जहाँ उनका च्यवन, जन्मदीक्षा, केवल्यज्ञान और निर्वाण होता है वह स्थान भी तीर्थ के रूप में मान्य हो जाता है।

इन पाँचों घटनाओं से सवधित दिन को या तिथि को कल्याणक दिवस कहा जाता है। भक्तजन उस दिन उपवास आदि तप और जप व धर्मध्यान करके महापुरुषों के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हैं।

महापुरुषों के जीवन से सवधित स्थानों की यात्रा करके अपने को धन्य मानते हैं। खुद के शरीर आदि से सवधित वस्तुओं को भी बड़े यत्नपूर्वक रखा जाता है और वे वस्तुएँ पूजी भी जाती हैं।

उन सब का उद्देश्य एक ही है कि हमारे हृदय में महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और भक्ति का संचार और वृद्धि हो।

भगवान महावीर का च्यवन, जन्म और दीक्षास्थान क्षत्रिय कुण्ड और केवल्य ज्ञान प्राप्ति का स्थान ऋजु बालिका नदी का तटवर्ती क्षेत्र और निर्वाण स्थान पावापुरी तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है।

उन स्थानों में महावीर भगवान की मूर्तियाँ स्थापित हैं। प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु भक्त वहाँ दर्शन, वन्दन और पूजन करने को पहुँचते हैं।

इन स्थानों का कल्याणक भूमि कहा जाता है। ये तीनों स्थान विहार प्रदेश में हैं। आगे चलकर जैन धर्म का प्रचार पश्चिम, दक्षिण और उत्तर भारत में बढ़ता गया। तब वहाँ महावीर देव के मन्दिर व मूर्तियाँ स्थापित की गईं उनमें से कुछ मूर्तियों के चमत्कार प्रसिद्धि में आए और वे स्थान भी तीर्थ के रूप में मान्य हो गए।

राजस्थान में आज महावीरजी के नाम से एक स्वतन्त्र तीर्थ प्रसिद्ध है। पर वह अधिक पुराना नहीं है। इसके पहले एक अन्य स्थान महावीरजी के तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था। यताव्दि यो तक उसका तीर्थ में स्मरण किया जाता रहा, पर वह आज सर्वथा उपेक्षित है। वह स्थान है मारवाड़ का एक ग्राम—'साँचोर'। श्वेताम्बर समाज में प्रतिदिन प्रातः कालीन

प्रतिक्रमण मे जो सर्वप्रथम चैत्यवदन किया जाता है उसमे शत्रुञ्जय गिरनार आदि तीर्थों के साथ साँचोर के महावीर तीर्थ को भी 'जयउ वीरसच्च उरिय मण्डण' शब्दों द्वारा वदन किया जाता है । प्राकृत सच्चउर को संस्कृत मे सत्यपुर और अपभ्रंश या लोकभाषा मे साँचोर नाम दिया हुआ मिलता है ।

इस तीर्थ के प्राचीन वृत्तांत और चमत्कारों का वर्णन १४वीं शताब्दी के विद्वान जैना-चार्य श्री जिनप्रभसूरि ने अपने 'विविध तीर्थकल्प' मे एक स्वतन्त्र कल्प के रूप मे किया है । इस कल्प का सारांश इस प्रकार है—

मरुमण्डल के सत्यपुर नगर मे नाहड राजा का बनाया हुआ और जज्जगसूरि प्रतिष्ठित महावीर स्वामी की पीतलमय प्रतिमा विराजमान है, जिसकी उत्पत्ति इस प्रकार है—

प्राचीन काल मे नहल देश के मण्डोवर के राजा को उसके किसी बलवान कुटुम्बी ने मार डाला और नगर को अपने अधीन कर लिया । राजा की रानी गर्भवती थी । वह वहाँ से भागकर बम्भाणपुर गई और वहाँ सर्व शुभलक्षण सम्पन्न पुत्र को जन्म दिया । एक दिन वह रानी नगर के बाहर एक वृक्ष की डाली पर बाधी हुई भोली मे बालक को सुला कर नजदीक मे ही कोई काम करने लगी । दैवयोग से वहाँ जज्जगसूरि पधारे । वृक्ष की छाया बालक के ऊपर से हट नहीं रही थी । इससे उन्होंने निर्णय किया कि यह कोई पुण्यशाली जीव है और काफी देर तक खडे रहकर बालक को ध्यान से देखने लगे । रानी ने उन्हें पूछा—'महाराज, बड़ी देर से आप क्या देख रहे हैं ? लडके के लक्षण खराब तो नहीं हैं ।' सूरिजी ने कहा 'नहीं, तुम्हारा यह पुत्र बड़ा भाग्यशाली है । इसका यत्नपूर्वक पालन-पोषण करो ।' इस बालक का नाम नाहड रखा गया । कुछ बड़ा होने पर सूरिजी ने उन्हें नमस्कार मंत्र सिखाया । उसके प्रभाव से नाहड ने स्वर्ण पुरुष सिद्ध किया और समृद्धिशाली और महापराक्रमी हो गया तब उसने अपने पिता का राज्य भी पुनः प्राप्त कर लिया ।

जज्जगसूरि के उपदेश से उसने २४ जिनालय बनवाए और एक दिन फिर गुरुश्री से कहा कि आपकी और मेरी कीर्ति लम्बे समय तक बनी रहे ऐसा कोई उपाय बतलाइए । सूरिजी ने कहा जिस स्थान पर गाय के चारों स्तनों से अपनेआप दूध भरने लगे वहाँ जैन मन्दिर बनाओ ।

नाहड ने साँचोर मे वीरनिर्वाण के ६०० वर्ष बाद गगनचुम्बी शिखर वाला विशाल जैन मन्दिर बनाया और उसमे महावीर स्वामी की पीतलमय प्रतिमा स्थापित की जिसकी प्रतिष्ठा श्री जज्जगसूरि ने की ।

इसी मुहूर्त में सूरिजी ने विंध्यराय की घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति स्थापित की। शख नामक राजपुत्र ने वहाँ कुआँ इसी समय खुदवाया। इसका पानी कभी कभी सूख भी जाता है पर वैशाख सुदि १५ को कुआँ पानी से भरा हुवा मिलता है। इसी लगन में दुग्ग सूत्र और वयणव गाँव में भी भगवान की प्रतिष्ठा—साधु और श्रावको के बीच वासक्षेप भेज कर की गई।

आपके बनाए हुए साँचोर के चैत्य की प्रतिमा की पूजा नाहड राजा प्रति दिन करता रहा। ब्रह्मशांति यक्ष इस मूर्ति की सेवा और रक्षा करता है। ब्रह्मशांति यक्ष पहले सूल-पाणी यक्ष के नाम से प्रसिद्ध था। महावीर भगवान की छद्मस्थ साधना अवस्था में उसने उपसर्ग किए थे। अन्त में वीर प्रभु से प्रतिबोध पाकर उनका भक्त बन गया था और साँचोर की इस मूर्ति के कई चमत्कार ब्रह्म शांति यक्ष ने दिखाए।

संवत् १०८१ में गजनी पति मुसलमान बादशाह गुजरात को लूट कर साँचोर पहुँचा और वहाँ महावीर मन्दिर और मूर्ति को तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया। मूर्ति को हटाने के लिए हाथियों को जोड़ कर खींची गई। मूर्ति तोड़ने को घनों द्वारा प्रहार किए पर प्रहार बेगमों को लगने लगे। तलवारों के प्रहार भी निष्फल गए। अन्त में मूर्ति की अंगुली काट कर म्लेच्छ लोग भागने लगे तो देवप्रभाव से घोड़ों की पूछ और सवारों की मूँछें दाढ़ी जलने लगी। सैनिक लोग नीचे गिरने लगे और शक्तिहीन होकर रहमान का स्मरण करने लगे। तब देववाणी हुई कि तुम ने मूर्ति की अंगुली काटी है, इसका फल चखलो।

गजनी पति चकित होकर सर धुनने लगा और अपने वजीरेआजम को अंगुली देकर मूर्ति के पास भेजा। वजीर ने कटी हुई अंगुली कटे हुए स्थान पर रखी तो अपनेआप जुड़ गई। वीर चैत्य में यह चमत्कार देख कर गीत नृत्य पूजादि होने लगे।

११वीं शताब्दी के महाकवि धनपाल ने सत्यपुर मंडण महावीर उत्साह नामक १५ पद्यों की भक्तिपूर्ण अपभ्रंश स्तुति में लिखा है कि श्रीमाल देश और अणहिलवाडा चड्ढावली, सोरठ, देवलवाडा और सोमेश्वर तुर्कों द्वारा भग्न हो गए पर साँचोर के वीर भगवान का मंदिर व मूर्ति भग्न नहीं हुई—

‘भजेवि णु सिरि माल देसु अनुअणहिल वाडउ ।

चड्ढावलि सोरठु भग्गु पुणु देउल वाडउ ॥

सोमेसरु सो तेहि भग्गु जण मण आणदणु ।

भग्गु न सिरि सच्चउरि वीरु सिद्धत्थह नदणु ॥३॥

कवि धनपाल ने एक अन्य चमत्कारिक घटना का उल्लेख करते लिखा है—कि इससे पूर्व किसी राजा ने घोड़े और हाथी जोड़ कर मूर्ति को रस्से से बाँध कर खींचने का प्रयत्न

किया और कुल्हाड़े से घाव मारे फिर भी मूर्ति स्थिर रही। कुल्हाड़े के घाव आज भी उस पर नजर आते हैं। सच्च उरिय महावीर उत्साह के पद्याक ५-६-७ में इस घटना का उल्लेख है। कवि ने अनेक तीर्थों की यात्रा की थी पर सबसे अधिक वह साँचोर के महावीर तीर्थ से प्रभावित हुआ। उसने लिखा है—

कोरिट, सिरिमाल, धार, आहाडु, नराणउ,
अणहिलवाडउ, विजयकोट्टु, पुण पालिताणु ।
पिक्खिवि ताप बहुत ठाम मणि चोज्जु पईसई,
ज अज्जवि सच्चउरि विरु लोयणिहि न दीसई ॥१३॥

जिनप्रभ सूरिजी ने उसके बाद की घटनाओं का उल्लेख करते हुए लिखा है, कि उपरोक्त घटना के काफी समय बाद मालव देश का राजा गुजरात देश को भग्न करते हुए सत्यपुर की सरहद में पहुँचा। तब ब्रह्म शाति यक्ष ने सेना को बहुत सताप दिया जिससे उस राजा की सेना भाग गई। उसके निवासस्थान में अपनेआप अग्नि लगी। यह चमत्कार देखकर मालवपति धन माल वही छोड़ कर भाग खड़ा हुआ।

विक्रम की १३वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा ने महावीर प्रतिमायुक्त देवदार का जैन मन्दिर बनाया। सवत १३४८ में मुसलमान सेना लूटमार करती हुई यहाँ आ पहुँची और शहर के लोग भय से भागने लगे और मन्दिरों के दरवाजे बन्द करने लगे। मुसलमानी सेना जब साँचोर के नजदीक पहुँची तो दूर से ही उन्हें अनाहद वाजिन्त्र का गभीर स्वर सुनाई देने लगा और ब्रह्मशाति यक्ष ने देव माया से बहुत बड़ी सेना दिखादी। मुसलमानों ने समझा कि गुजरात के महाराजा सारगदेव की सेना आ गई है। वे साँचोर की सरहद में प्रवेश न करते हुए किनारे से ही भाग खड़े हुए।

सवत १३५६ में अलाउद्दीन खिलजी का छोटा भाई उल्लूखाँ गुजरात पर आक्रमण करने गया तब चित्तौड़ के समरसिंह ने दड देकर मेवाड़ का बचाव किया। बागड देश और मोडासा नगर को लूट कर उल्लूखाँ आसावली (अदमदाबाद) पहुँचा। वहाँ का कर्णदेव राजा भाग गया। उल्लूखाँ ने, सोमनाथ महादेव के शिवलिंग को तोड़ कर, गाडे में डाल कर, दिल्ली भेज दिया। वहाँ से वामस्थली जाकर मडलिकराय को दडित किया। सोरठ में अपनी आज्ञा प्रवर्त कर वापस आसावली पहुँचा और वहाँ के मठ मदिरो को जला डाला।

क्रमशः आगे बढ़ते हुए साँचोर पहुँचा, पर वहाँ अनाहत दैवी स्वर सुन कर बिना नुकसान पहुँचाए आगे चला गया। इस प्रकार देव-प्रभाव से कई बार आक्रमण होने पर भी मन्दिर व मूर्ति सुरक्षित रही।

पर सवत १३६१ मे गोमास और लहु के छाँटने से सभवत देवता भाग गए । इसी कारण से ब्रह्मशाति यक्ष वहाँ से दूर चला गया तब अलाउद्दीन ने मूर्ति को दिल्ली लेजा कर उसकी आसातना और अपमान किया । इस प्रकार यह महावीर तीर्थ एक चमत्कारी मूर्ति के कारण शताब्दियो तक आकर्षण का केन्द्र रहा, पर १४वी के उत्तरार्ध मे उस मूर्ति के अन्यत्र चले जाने के कारण, इस तीर्थ का वह महात्म्य और प्रभाव सुरक्षित नही रह सका ।

मुनि श्री न्यायविजयजी (त्रिपुटी) लिखित 'जैन तीर्थों का इतिहास' के अनुसार साँचोर मे अभी ५ जैन मन्दिर व ५०० श्रावको के घर हैं । ४ गाव मे व १ बाहर मिला कर ५ मन्दिरों मे से २ महावीर स्वामीजी के हैं और अन्य मे से १ जीवित स्वामी का मन्दिर बतलाया है, जिसमे मूलनायक महावीर भगवान की मूर्ति है । मन्दिर विशाल व भव्य है । इनमे खरतरगच्छ का धर्मनाथ, चोदसिया गच्छ का शीतलनाथ और गाँव बाहर पार्श्व-नाथ के मन्दिर हैं ।

श्रीभाजी ने महावीर स्वामी के बनाए मन्दिर को तोड़ कर उनके पत्थरों से मस्जिद बनाने का उल्लेख किया है । मस्जिद मे दो संस्कृत के लेख सवत १२७७ मे हरिश्चन्द्र द्वारा मडप बनाने सम्बन्धी और १३२२ मे जीर्णोद्धार कराने सम्बन्धी होने का उल्लेख किया है । जीर्णोद्धार ओसवाल भडारी छाधाक ने वै ब १३ को चौहान राज्य भीमदेव के समय करवाया था । श्रीभाजी ने अन्य वामेश्वरादि जैनेतर मन्दिरों के शिलालेखादि का उल्लेख भी किया है ।

पूरणचदजी नाहर के 'जैन लेख-संग्रह भा० १ के पृ २४५ मे साचोर के महावीर चैत्य का सवत १२२५ का एक लेख छपा है लेख इस प्रकार है —

स्वस्ति श्री सवत १२२५ वर्ष वेषाख वदि १३ दिने श्री सत्यपुर महा शुभस्थाने राज श्री भीमदेव कल्याण विजय राज्ये उपकेश शतीय भडारी भजगसिंह पुत्र भडारी पाल्हा सुत छोधा केन वृद्ध भ्रातृ भ० साम वधु घासकितेन श्री महावीर चैत्य आत्म श्रेयस चतुष्किका उद्धारकारिता ।

१७ वी शताब्दी के महोपाध्याय समयसुन्दरजी का जन्मस्थान साचोर है । वहाँ उन्होंने सीताराम चोपई की एक ढाल और महावीर स्तवन सवत १६७७ मे बनाया उसके बीच के चार पद छोड़ कर बाकी पूरा स्तवन दिया जा रहा है—

श्री साँचोर तीर्थ महावीर जिनस्तवन

धन्य दिवस मइ आज जुहारयउ, साचोरउ महावीरजी ।

मूल नायक अति सुंदर मूरति, सोवन वरण सरीरजी । १।६८

जूनउ तीरथ जगि जगणीजई आगम गथइ सासजी ।
 जिन प्रतिमा जिन सारखी जाणउ भगवत इण परि भाखजी ॥२१६॥ ध०
 सत्रुज्जइ जिन श्री आदिसर, गिरनारे नेमिनाथजी ।
 मुनि सुव्रत स्वामी, जिम भरु अच्छई, मुक्ति नउ मेल साथजी ॥२१७॥ ध०
 भूल नायक जिम मथुरा नगरी, पार्श्वनाथ प्रसिद्धजी ।
 तिम साँचोर नगर महँ सोहई, श्री महावीर समृद्धजी ॥२१८॥ ध०
 जिन प्रतिमा नई जुहारवा जाता, पग थयउ मुक्त सुपवित्तजी ।
 मस्तक पण प्रणमता माहरउ, सफल थयउ सुविचित्तजी ॥२१९॥ ध०
 नयन कृतारथ आज थया मुक्त, मूरति देखता प्रायजी ।
 जीभ पवित्र थई वली माहरी, शुणता श्री जिनराजजी ॥२२०॥ ध०
 आज श्रवण सफल थया माहारा, सुणता जिन गुण ग्राम ।
 मन निर्मल थयउ ध्यान घरता, अरिहत्त तउ अभिरामजी ॥२२१॥ ध०
 श्री अरिहन्त कृपा करउ सामी, माँगू वेकर जोडोजी ।
 आवागमन निवार अतुल बल, भव सकट थी छोडीजी ॥२२२॥ ध०
 शासनाधीश्वर तुं मुक्त साहिब, चउवीस मउ जिनचदजी ।
 इकवीस सहस वरस सीमवरते, तीरथ तुम आणदजी ॥२२३॥ ध०

फलश

इम नगर श्री साँचोर मडण, सिंह लंछन सुख करउ ।
 सकलाप सूरति सकल मूरति, माता त्रिशला उर धरउ ॥
 सवत सोलह सही सत्योतरइ, मास माह मनोहरउ ।
 वीनव्यउ पाठक समय सुदर, प्रकट तु परमेसरउ ॥२२४॥

राजस्थान के उपेक्षित व अज्ञात तीर्थ की ओर जैन समाज का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह लेख लिखा गया है । अस्तु ।

प्राचीन जैन श्वेताम्बर तीर्थ श्री केसरियाजी

ले० श्री सुपाश्वचन्द भण्डारी, बी.एस.सी., जोधपुर

यह तीर्थ मेवाड के अन्तर्गत मगरा जिले में उदयपुर से चालीस मील दूर धुलेवा नगर में स्थित है। यह तीर्थ शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। मूलनायक आदिनाथजी की प्रतिमा अत्यन्त भव्य और मनोहारी है, तीन फुट ऊँची श्यामवर्ण, पद्मासन स्थिति में है। बावन जिनालय वाली देहरिया भी आस-पास ही हैं। चाँदी, सोने तथा जवाहिरात की आगिया, मुकुट कुण्डल धारण कराए जाने के साथ हजारों तोला केसर भी चढ़ाई जाती है इसीलिए इस तीर्थ का नाम श्री केसरियाजी विख्यात हुआ।

मन्दिर का निर्माण चौदहवीं शताब्दी से अधिक पुराना विदित नहीं होता। कुछ लेखों के आधार पर पन्द्रहवीं शताब्दी में जीर्णोद्धार होना पाया जाता है। मन्दिर का मध्य भाग वि० १६८५ में पूर्ण हुआ। बावन जिनालयों में वि० १७४६ के आसपास प्रतिमाएँ स्थापित हुईं। मन्दिर के सामने जो नौ चौकिएँ बनी हुई हैं वे श्वेताम्बराचार्य श्रीमद् जिनलाभसूरिजी महाराज के उपदेश से बनीं। एक लेख से यह भी विदित होता है कि श्री पार्श्वनाथ भगवान के मन्दिर की प्रतिष्ठा वि० १८०१ में श्री सुमतिचन्द्रजी गणि ने कराई। मन्दिर के चारों ओर जो कोट, किला है वह वि० १८६० से पहिले का है। वि० १८८६ में नौबतखाना बना। वि० १७६४ में चारभुजाजी का मन्दिर बना।

मूल प्रतिमा बडौद गाँव से लाई गई। आज भी वहाँ चरण स्थापित हैं और केसर आदि से पूजा की जाती है। मध्य मन्दिर में मुख्य प्रतिमाजी के दर्शन चाँदी की प्लेटों के कारण दूसरे भाग से नहीं हो सकते। प्रत्येक पूर्णिमा को भण्डारा भरता है। मूर्ति के शृङ्गार के लिए एक लाख पचास हजार के आभूषण लेकर मुख्य कार्यकर्त्ता आता है। पूजा में सोने चाँदी के बर्तन काम में लाए जाते हैं। दिन भर भक्तजन प्रतिमाओं के चरणों पर केसर आदि चढ़ाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि श्रद्धालु भक्तजन बच्चों के बराबर केसर तोलकर एक साथ चढ़ा देते हैं। महाराणा फतहसिंहजी ने भी एक बार २३५०००) रुपये के मूल्य की हीराजटित आगी चढ़ाई थी। लगभग तीन सौ वर्षों से विधिवत श्वेताम्बर प्रद्वति के अनुसार पूजा होती आ रही है।

इस तीर्थ की यात्रा करने देश के कोने कोने से यात्री आते रहते हैं और नित्य प्रति मेला सा लगा रहता है। चैत वद ८ भगवान ऋषभदेव की जन्मतिथि व दीक्षा की तिथि होने से बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें आसपास के जैनो के अतिरिक्त अजैन भक्त

पूरा होने पर प्रतिमाजी की तलाश में रहे। इजिनियर वेलाणी छोटी सादडी ऑफिस में काम करते थे। जब मालवा में जोर्णोद्वार का काम देखने गया तो शहाजापुर सारगपुर मडौवा का काम देख रिपोर्ट की कि वहाँ अपूज्य प्रतिमाजी की विशेष सख्या में स्थापना है। वहाँ से मिल सकेगी, आज्ञा हो तो संग्रह करे। आवश्यकता तो थी ही मैं स्वयं देखने गया। प्रतिमाजी सुन्दर, मनमोहक देख आज्ञा दी गई। तदनुसार पाषाण की व सर्व-धातु की प्रतिमा व पचतीथियों का धीरे धीरे संग्रह होने लगा और सबको करेडा धर्म-शाला की दो कोठरियों में रखते गए।

धातु की प्रतिमा पचतीथिया, चौबीसिया विशेष सख्या में थी सो जाहेरात छपवा कर आवश्यकतानुसार दे दी गई। पाषाण की प्रतिमाए बावन जिनालय में स्थापित करना निश्चय किया गया। तदनुसार सवत {१८३३ में वैशाख सुदि पचमी को प्रतिष्ठित की गई। इसी दिन श्री ऋषभदेवजी धूलेवा नगर में ध्वजदंड चढाने का मुहूर्त था। हमारी इच्छा दोनों जगह उपस्थित होने की नहीं थी परन्तु श्री परमपूज्य आगमोद्धारक आचार्य महाराज का पत्र आया। करेडा सभालो। आज्ञा शिरोधार्य कर करेडा पहुँचा। विधान के लिए श्रीमान यतिजी महाराज अनोपचदजी पधारे थे। मैंने भी योग्य सेवाएँ दी। यहाँ पर एक घटना यह हुई कि उदयपुर से श्राविका सभ में विधवाये आई थी उन्हें मंडप में आने की रोक की गई। वह सब वापस उदयपुर जाने लगी। उनमें से चार बाइयाँ मेरे पास आईं। परिस्थिति सुनकर आश्वासन दिया और सभ्यजन आगेवानो को समझाया कि यहाँ विधवा बाई को प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है, रोक काले वस्त्र की है अतः सफेद, किरमची, मूँ गिया पहिन कर आये तो रोक न की जाय। इस पर स्वीकृति होने से सब ठहर गई। प्रतिष्ठा ठाठ से हुई जिसका वर्णन अखबारों में छपाया था। इस तरह इस तीर्थ का संक्षेप में वर्णन है।

विचार और आचार का जिसमें मुमेल होता है उसकी शान्ति का भग सहज में नहीं हो सकता इसलिये जीवन में सबसे पहिले यह आवश्यक है कि विचार के साथ आचार का मुमेल हो।

प्राचीन जैन श्वेताम्बर तीर्थ श्री केसरियाजी

ले० श्री सुपाश्वचन्द भण्डारी, बी.एस.सी., जोधपुर

यह तीर्थ मेवाड के अन्तर्गत मगरा जिले में उदयपुर से चालीस मील दूर धुलेवा नगर में स्थित है। यह तीर्थ शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। मूलनायक आदिनाथजी की प्रतिमा अत्यन्त भव्य और मनोहारी है, तीन फुट ऊँची श्यामवर्ण, पद्मासन स्थिति में है। बावन जिनालय वाली देहरिया भी आस-पास ही हैं। चाँदी, सोने तथा जवाहिरात की आगिया, मुकुट कुण्डल धारण कराए जाने के साथ हजारों तोला केसर भी चढ़ाई जाती है इसीलिए इस तीर्थ का नाम श्री केसरियाजी विख्यात हुआ।

मन्दिर का निर्माण चौदहवीं शताब्दी से अधिक पुराना विदित नहीं होता। कुछ लेखों के आधार पर पन्द्रहवीं शताब्दी में जीर्णोद्धार होना पाया जाता है। मन्दिर का मध्य भाग वि० १६८५ में पूर्ण हुआ। बावन जिनालयों में वि० १७४६ के आसपास प्रतिमाएँ स्थापित हुईं। मन्दिर के सामने जो नौ चौकिएँ बनी हुई हैं वे श्वेताम्बराचार्य श्रीमद् जिनलाभसूरिजी महाराज के उपदेश से बनीं। एक लेख से यह भी विदित होता है कि श्री पार्श्वनाथ भगवान के मन्दिर की प्रतिष्ठा वि० १८०१ में श्री सुमतिचन्द्रजी गणि ने कराई। मन्दिर के चारों ओर जो कोट, किला है वह वि० १८६० से पहिले का है। वि० १८८६ में नौबतखाना बना। वि० १७६४ में चारभुजाजी का मन्दिर बना।

मूल प्रतिमा बडौद गाँव से लाई गई। आज भी वहाँ चरण स्थापित हैं और केसर आदि से पूजा की जाती है। मध्य मन्दिर में मुख्य प्रतिमाजी के दर्शन चाँदी की प्लेटों के कारण दूसरे भाग से नहीं हो सकते। प्रत्येक पूर्णिमा को भण्डारा भरता है। मूर्ति के शृङ्गार के लिए एक लाख पचास हजार के आभूषण लेकर मुख्य कार्यकर्त्ता प्राता है। पूजा में सोने चाँदी के बर्तन काम में लाए जाते हैं। दिन भर भक्तजन प्रतिमाओं के चरणों पर केसर आदि चढ़ाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि श्रद्धालु भक्तजन बच्चों के बराबर केसर तोलकर एक साथ चढ़ा देते हैं। महाराणा फतहसिंहजी ने भी एक बार २३५०००) रुपये के मूल्य की हीराजटित आगी चढ़ाई थी। लगभग तीन सौ वर्षों से विधिवत श्वेताम्बर प्रद्धति के अनुसार पूजा होती आ रही है।

इस तीर्थ की यात्रा करने देश के कोने कोने से यात्री आते रहते हैं और नित्य प्रति मेला सा लगा रहता है। चैत वद ८ भगवान ऋषभदेव की जन्मतिथि व दीक्षा की तिथि होने से बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें आसपास के जैनो के अतिरिक्त अजैन भक्त

पूरा होने पर प्रतिमाजी की तलाश में रहे। इंजिनियर बेलाणी छोटी सादड़ी ऑफिस में काम करते थे। जब मालवा में जीर्णोद्धार का काम देखने गया तो शहाजापुर सारगपुर मडौवा का काम देख रिपोर्ट की कि वहाँ अपूज्य प्रतिमाजी की विशेष सख्या में स्थापना है। वहाँ से मिल सकेंगी, आज्ञा हो तो सग्रह करे। आवश्यकता तो थी ही मैं स्वयं देखने गया। प्रतिमाजी सुन्दर, मनमोहक देख आज्ञा दी गई। तदनुसार पाषाण की व सर्व-धातु की प्रतिमा व पंचतीर्थियों का धीरे धीरे सग्रह होने लगा और सबको करेडा धर्म-शाला की दो कोठरियों में रखते गए।

धातु की प्रतिमा पंचतीर्थिया, चौबीसिया विशेष सख्या में थी सो जाहेरात छपवा कर आवश्यकतानुसार दे दी गई। पाषाण की प्रतिमाएँ बावन जिनालय में स्थापित करना निश्चय किया गया। तदनुसार सवत १९८३ में वैशाख सुदि पंचमी को प्रतिष्ठित की गई। इसी दिन श्री ऋषभदेवजी धूलेवा नगर में ध्वजदंड चढाने का मुहूर्त था। हमारी इच्छा दोनों जगह उपस्थित होने की नहीं थी परन्तु श्री परमपूज्य आगमोद्धारक आचार्य महाराज का पत्र आया। करेडा सभालो। आज्ञा शिरोधार्य कर करेडा पहुँचा। विधान के लिए श्रीमान यतिजी महाराज अनोपचदजी पधारे थे। मैंने भी योग्य सेवाएँ दी। यहाँ पर एक घटना यह हुई कि उदयपुर से श्राविका सघ में विधवाये आई थी उन्हें मंडप में आने की रोक की गई। वह सब वापस उदयपुर जाने लगी। उनमें से चार बाइयाँ मेरे पास आईं। परिस्थिति सुनकर आश्वासन दिया और सभ्यजन आगेवानो को समझाया कि यहाँ विधवा बाई को प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है, रोक काले वस्त्र की है अतः सफेद, किरमची, मूँगिया पहिन कर आये तो रोक न की जाय। इस पर स्वीकृति होने से सब ठहर गई। प्रतिष्ठा ठाठ से हुई जिसका वर्णन अखबारों में छपाया था। इस तरह इस तीर्थ का संक्षेप में वर्णन है।

विचार और आचार का जिसमें सुमेल होता है उसकी शान्ति का भग संहज में नहीं हो सकता इसलिये जीवन में सबसे पहिले यह आवश्यक है कि विचार के साथ आचार का सुमेल हो।

प्राचीन जैन श्वेताम्बर तीर्थ श्री केसरियाजी

ले० श्री सुपार्श्वचन्द भण्डारी, बी.एस.सी, जोधपुर

यह तीर्थ मेवाड के अन्तर्गत मगरा जिले में उदयपुर से चालीस मील दूर धुलेवा नगर में स्थित है। यह तीर्थ शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। मूलनायक आदिनाथजी की प्रतिमा अत्यन्त मव्य और मनोहारी है, तीन फुट ऊँची श्यामवर्ण, पद्मासन स्थिति में है। बावन जिनालय वाली देहरिया भी आस-पास ही हैं। चाँदी, सोने तथा जवाहिरात की आगिया, मुकुट कुण्डल धारण कराए जाने के साथ हजारों तोला केसर भी चढ़ाई जाती है इसीलिए इस तीर्थ का नाम श्री केसरियाजी विख्यात हुआ।

मन्दिर का निर्माण चौदहवीं शताब्दी से अधिक पुराना विदित नहीं होता। कुछ लेखों के आधार पर पन्द्रहवीं शताब्दी में जीर्णोद्धार होना पाया जाता है। मन्दिर का मध्य भाग वि० १६८५ में पूर्ण हुआ। बावन जिनालयों में वि० १७४६ के आसपास प्रतिमाएँ स्थापित हुईं। मन्दिर के सामने जो नौ चौकिएँ बनी हुई हैं वे श्वेताम्बराचार्य श्रीमद् जिनलाभसूरिजी महाराज के उपदेश से बनीं। एक लेख से यह भी विदित होता है कि श्री पार्श्वनाथ भगवान के मन्दिर की प्रतिष्ठा वि० १८०१ में श्री सुमतिचन्द्रजी गणि ने कराई। मन्दिर के चारों ओर जो कोट, किला है वह वि० १८६० से पहिले का है। वि० १८८६ में नौबतखाना बना। वि० १७६४ में चारभुजाजी का मन्दिर बना।

मूल प्रतिमा बडौद गाँव से लाई गई। आज भी वहाँ चरण स्थापित हैं और केसर आदि से पूजा की जाती है। मध्य मन्दिर में मुख्य प्रतिमाजी के दर्शन चाँदी की प्लेटों के कारण दूसरे भाग से नहीं हो सकते। प्रत्येक पूर्णिमा को भण्डारा भरता है। मूर्ति के शृङ्गार के लिए एक लाख पचास हजार के आभूषण लेकर मुख्य कार्यकर्त्ता प्राता है। पूजा में सोने चाँदी के बर्तन काम में लाए जाते हैं। दिन भर भक्तजन प्रतिमाओं के चरणों पर केसर आदि चढ़ाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि श्रद्धालु भक्तजन बच्चों के बराबर केसर तोलकर एक साथ चढ़ा देते हैं। महाराणा फतहसिंहजी ने भी एक बार २३५०००) रुपये के मूल्य की हीराजटित आगी चढ़ाई थी। लगभग तीन सौ वर्षों से विधिवत श्वेताम्बर प्रद्धति के अनुसार पूजा होती आ रही है।

इस तीर्थ की यात्रा करने देश के कोने कोने से यात्री आते रहते हैं और नित्य प्रति मेला सा लगा रहता है। चैत वद ८ भगवान ऋषभदेव की जन्मतिथि व दीक्षा की तिथि होने से बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें आसपास के जैनो के अतिरिक्त अजैन भक्त

भी बहुत से आते हैं। भगवान की श्याम प्रतिमा होने से आदिवासी इन्हे कालिया बाबा कहते हैं और जब कभी इन्हे अवकाश मिलता है तो नहा धोकर जैन विधि के अनुसार पूजा करते हैं।

केसरियानाथजी के अधिष्ठायक देव इतना सबल है कि वह भव्यजनो का मनोवाञ्छित पूरा करते हैं, इसी कारण मूर्ति को नहीं मानने वाले भी यहा आकर विधिपूर्वक पूजा कर पुष्प आदि चढ़ाते हैं। भारत मे यही एक ऐसा तीर्थ है जहा मूर्तिपूजको के अतिरिक्त हजारो यात्री आकर प्रभु के दर्शन व पूजा का लाभ लेते हैं। यहा धर्म और जाति का कोई भेद नहीं रहता है। मुझे भी इस तीर्थ के दर्शनो का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवान की मोहनी मूर्ति को देख कर मुझ पर जो प्रभाव पडा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभात होते ही तथा सन्ध्याकाल तक पूजा चालू रहती है उसके बाद आरती व भक्ति मे यात्री गण अधिक लाभ उठाते हैं। यहा किसी ऋतु मे भी जाइए हर समय मन्दिर हरा-भरा दीखेगा। मन्दिर के बाहर बाजार है और उससे निकलते ही दो तीन बड़ी बड़ी धर्मशालाए बनी हुई हैं जहा यात्रियो को विश्राम मिलता है। यहा जैन श्वेताम्बर व दिगम्बर पेढिया कार्यशील हैं। इसकी व्यवस्था अब उदयपुर के धर्मपुरे विभाग द्वारा होती है। जैनियो को सेवा पूजा आदि की पूरी सुविधाये प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध मे श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सब की ओर से उच्च न्यायालय मे आवेदन करने पर यह निर्णय हो चुका है कि यह तीर्थ जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजको का ही है और वे इसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे दिगम्बर जैन बधुओ ने इसके विरुद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई उच्च न्यायालय मे अभी चालू है।

उदयपुर से प्रतिदिन ५-७ बसे आती जाती हैं और भी कई मार्गों से इसका सम्बन्ध है क्योंकि धुलेवा गाव आम रास्ते पर आया हुआ है। उदयपुर से हिम्मतनगर जाने वाली ट्रेन भी इधर होकर निकली है किन्तु रेलवे स्टेशन ५-६ मील दूर होने से गुजरात के यात्री प्राय बसो मे ही आते हैं। यहा का जलवायु अत्यत शुद्ध और स्वास्थ्य-वर्धक है। एक बार आकर बार बार आने की प्रेरणा मिलती है।

श्री जैन श्वेताम्बर तीर्थ करेड़ा का वर्णन

ले० चदनमल नागोरी, छोटी सादडी (मेवाड)

करेड़ा पार्श्वनाथ नामक तीर्थ श्री केसरियाजी की यात्रा जाने वाले को चित्तौड से उदयपुर जाने वाली रेल्वे में करेड़ा स्टेशन नाम से प्रसिद्ध था। उसके बाद नाम बदल कर भोपालसागर रक्खा है। मेवाड में ऐसे अनेक मन्दिर प्राचीन काल में बने हुए इस समय खण्डहर रूप में विद्यमान हैं। उनमें करेड़ा का स्थान भी है। जिन पुरुषों ने इस तीर्थ का यात्रा की वह कह सकेंगे कि यहाँ का विशाल जिन मन्दिर और मनोहर श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा अत्यंत शोभनीय है। करेड़ा मेवाड देश में एक नामी शहर था। यहाँ की आबादी में जैनो की संख्या कम नहीं थी, और व्यवसाय वैभव का अंदाजा तो जैन भवन की विशालता देख अब भी कर सकते हैं, क्योंकि वैभवशाली पुण्यात्मा महानुभाव हो तभी ऐसा गगनचुम्बी जिनभवन बनवाते हैं। इस तीर्थ की महिमा-उत्तमता का वर्णन अनुमोदनीय है। धनवान, भक्तिवान समुदाय होती है वहाँ प्रभाविक जैनाचार्यों का पदार्पण होता है और उतम पुरुषों के प्रभाव से शासनकर्ता, राजमान्य पुरुष और महाराणा द्वारा उन्नति के साधन सम्पन्न होते हैं। यह मन्दिर बावन जिनालय का बना है। बावन जिनालय में प्रतिमास्थापन विधान महान प्रभावशाली आचार्यों की निष्ठा में हुआ है। उसका संक्षिप्त वर्णन प्रशस्तिर्वा (शिलालेख) उद्धृत करते हैं।

(१) सवत १०२६ विक्रम सवत में श्रीमान यशोभद्र सूरिजी^१ ने प्रतिष्ठा कराई जिसका लेख दाहिने हाथ प्रदक्षिणा में श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा कराई जिसके वर्णन का लेख है।

(२) सवत ३०३ वि० सवत में श्रीमान जिनेश्वरसूरिजी के शिष्य श्रीमान जिनदेव सूरिजी ने श्री सुमतिनाथ भगवान के बिंब की प्रतिष्ठा कराई जिसका लेख दाहिने हाथ पीछे की देहरी के दरवाजे पर है।

(३) विक्रम सवत १३१७ में देवसूरिजी ने प्रतिष्ठा कराई जिसका लेख है।

(४) विक्रम सवत १३३६ में साधु श्रीपलदेवने श्री सुमतिनाथ बिंब की प्रतिष्ठा

१ यशोभद्र सूरि साडेरगच्छ के महा तपस्वी थे। इन्होंने १०३६ में नाडोल के चौहान राजा के पुत्र लाखन को जैन बनाकर भडारी जाति से विस्वात किया।

कराई और वादिन्द्र श्री घर्मघोषसूरिजी के शिष्य मुनिचन्द्रसूरि तत् शिष्य गुणचन्द्रसूरि प्रतिष्ठित ऐसा लेख अद्यापि मौजूद है ।

(५) विक्रम सवत १४६६ मे सुदितशिरोरत्नशेखर सूरि बुद्धिपूर्ण चन्द्रसूरि, दमहससूरि, सपरिवारा करहटक प्रतिष्ठित ऐसा लेख स्तम्भ के ऊपर के भाग मे काँच के छड़ीदार के पाम मे विद्यमान है ।

(६) विक्रम १४६६ श्री जिनचन्द्रसूरिजी ने श्री विमलनाथ बिब प्रतिष्ठित लेख है । श्री पार्श्वनाथ बिब प्रतिष्ठित खरतरगच्छे श्री जिनवर्द्धनसूरि श्री मज्जिनसागरसूरि दा सग देवराज इस तरह का लेख विद्यमान है ।

जब मैं जीर्णोद्धार हेतु इस तीर्थ की यात्रार्थ गया था तब शिलालेखों की नकल हेतु श्रीमान पूर्णचन्द्रजी साहव नाहर कलकत्ते वालों को आमन्त्रित किया था और आप कई लेखों की नकलें ले गए थे ।

ऊपर दर्शा प्रशस्ति लेखों से यह विदित होता है कि इस तीर्थ की महिमा लगभग पाँच सौ वर्ष तक गतानुगतिक बढ़ती गई । और समर्थ आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठा सम्पन्न होकर प्रतिष्ठापना होती रही । जिन महानुभावों ने निज हाथों से स्थापन कर पुण्योपाजन किया है उनको धन्यवाद है ।

जिन-प्रभाविक जैनाचार्यों की विद्यमानता मे प्रतिष्ठा कार्य कराने को महाप्रभावी श्रावकवर्ग ने आमन्त्रित कर कार्य सम्पन्न कराया उनको भी कोटिश धन्यवाद है ।

जिस समय जीर्णोद्धार समिति के सदस्य अध्यक्ष सहित हम करेडा पहुँचे तब निर्णय हुआ कि यहाँ वावन देहरिया जीर्णोवस्था मे आ चुकी हैं, अत उद्धार कराना आवश्यक है । साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि प्रतिमा-स्थापन का कार्य भी शीघ्र कराया जाय । आधा काम मेरी देखरेख मे जारी कराया जाय ऐसा तय हुआ । यहाँ से उदयपुर पहुँचे तब करेडा तीर्थ कमेटी के सदस्यों को जीर्णोद्धार कराने की बात कही गई । सुनते ही सबने बम्बई के सज्जनों को धन्यवाद दिया । जीर्णोद्धार का काम श्री कनकमलजी साहव को दृष्टिगत कराया । ज्यों ज्यों काम बढ़ता गया मजूरियाँ होती रही । मूलगभारे मे सग-मरमर का काम कराया गया । काम चलाए बाद पचपन बार मैं काम देखने गया । योजना यह की गई कि यहाँ छात्रावास जारी कर धार्मिक अध्ययन कराया जाय, साथ ही छटी कक्षा तक पढाई कराई जाय । तीन वर्ष का खर्चा सेठ रणछोड भाई गोविन्दजी भाई ने दिलाने का आश्वासन दिया, जिनका वर्णन सवत १९८३ मे रिपोर्ट छपाई उसमे लिखा है परन्तु इस योजना को तीर्थ कमेटी करेडा ने स्वीकार नहीं किया । जीर्णोद्धार

पूरा होने पर प्रतिमाजी की तलाश में रहे । इजिनियर वेलाणी छोटी सादडी ऑफिस में काम करते थे । जब मालवा में जोर्णोद्वार का काम देखने गया तो गहाजापुर सारगपुर मडौवा का काम देख रिपोर्ट की कि वहाँ अपूज्य प्रतिमाजी की विशेष सख्या में स्थापना है । वहाँ से मिल सकेगी, आज्ञा हो तो सग्रह करे । आवश्यकता तो थी ही मैं स्वयं देखने गया । प्रतिमाजी सुन्दर, मनमोहक देख आज्ञा दी गई । तदनुसार पाषाण की व सर्व-धातु की प्रतिमा व पचतीथियो का धीरे धीरे सग्रह होने लगा और सबको करेडा धर्म-शाला की दो कोठरियो में रखते गए ।

धातु की प्रतिमा पचतीथिया, चौबीसिया विशेष सख्या में थी सो जाहेरात छपवा कर आवश्यकतानुसार दे दी गई । पाषाण की प्रतिमाएँ वावन जिनालय में स्थापित करना निश्चय किया गया । तदनुसार सवत १९८३ में वैशाख सुदि पचमी को प्रतिष्ठित की गई । इसी दिन श्री ऋषभदेवजी धूलेवा नगर में ध्वजदंड चढाने का मुहूर्त था । हमारी इच्छा दोनों जगह उपस्थित होने की नहीं थी परन्तु श्री परमपूज्य आगमोद्धारक आचार्य महाराज का पत्र आया । करेडा सभालो । आज्ञा शिरोधार्य कर करेडा पहुँचा । विधान के लिए श्रीमान यतिजी महाराज अनोपचदजी पधारे थे । मैंने भी योग्य सेवाएँ दी । यहाँ पर एक घटना यह हुई कि उदयपुर से श्राविका सध में विधवाये आई थी उन्हें मडप में आने की रोक की गई । वह सब वापस उदयपुर जाने लगी । उनमें से चार बाइयाँ मेरे पास आई । परिस्थिति सुनकर आश्वासन दिया और सभ्यजन आगेवानो को समझाया कि यहाँ विधवा बाई को प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है, रोक काले वस्त्र की है अतः सफेद, किरमची, मूँ गिया पहिन कर आये तो रोक न की जाय । इस पर स्वीकृति होने से सब ठहर गई । प्रतिष्ठा ठाठ से हुई जिसका वर्णन अखबारों में छपाया था । इस तरह इस तीर्थ का संक्षेप में वर्णन है ।

विचार और आचार का जिसमें सुमेल होता है उसकी शान्ति का भग संहज में नहीं हो सकता इसलिये जीवन में सबसे पहिले यह आवश्यक है कि विचार के साथ आचार का सुमेल हो ।

भक्ति और कला के संगम का तीर्थ राणकपुर

राणकपुर का मन्दिर 'कला के लिए कला' के पार्थिव सिद्धान्त के बदले 'जीवन के लिए कला' के उमदा और गभीर सिद्धान्त का एक आदर्श दृष्टान्त है। मानो अपने जीवन का सार-सर्वस्व परमात्मा के चरणों में भेंट कर मानव अपने जीवन को यहाँ कृतकृत्य मानता है।

सुरम्य कला के भण्डार सा यह तीर्थस्थल पश्चिम रेलवे के फालना स्टेशन से २२ मील दूरी पर आया हुआ है। ऊँचे स्तर पर खड़ा किया गया यह मन्दिर तिमजिला है। यह जिनालय अपनी ऊँचाई से पीछे की ओर आई हुई ऊँची ऊँची पहाड़ियों के साथ घुलमिल कर मानो आकाश से वाते न करता हो ऐसा आभास होता है। इसके ऊपर के मजिलों की ऊँचाई क्रमशः कम होती जाती है। पूरा मन्दिर आरस के पत्थरों से बनाया गया है।

कलकल नाद से बहते निर्मल भरने के समान नन्ही सी मघाई नदी, स्थिर आसन लगाकर बैठे हुए आत्मसाधको सी अरावली गिरिमाला की छोटी छोटी पहाड़ियों और जात एकात तथा निर्जन आरण्य-प्रकृति के इस त्रिविध सौन्दर्य के बीच राणकपुर का सुविशाल गगनचुंबी भव्य जिन मन्दिर देखते हैं और मानो कोई सुहावना बालक अपनी तेजस्वी स्नेहल माता की प्यारभरी गोदी में हँसता खेलता कितलोल करता हो ऐसा अनुभव होता है। प्रकृति का सहज सौन्दर्य तथा मानवनिर्मित कला-सौन्दर्य का सुभग समन्वय सध जाता है, तब वह कैसा सुन्दर अपूर्व योग बनता है, वह मानव के चित्त को कितना आत्हादित करता है और अन्तर की भावनाओं को कितना स्पर्श करता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राणकपुर का यह तीर्थ है।

राजस्थान शिल्प-स्थापत्य से समृद्ध प्रदेश है। यहाँ की कतिपय कलापूर्ण समृद्धि तो विश्व के विख्यात शिल्पों में मान दिलाए, ऐसी अद्भुत है। इन सब में राणकपुर का जिन-मन्दिर श्रेष्ठतर गिना जाता है। साथ ही साथ भारतीय शिल्प-कला का भी यह सुंदर नमूना है। भारतीय वास्तु-विद्या कितनी बड़ी चढ़ी थी और इस देश के स्थापत्य कलाविद कैसे सिद्ध हस्त थे, जिसका यह तीर्थ प्रत्यक्ष प्रमाण है।

इस मन्दिर की निर्माण-कथा के चार मुरय स्थल हैं आचार्य सोमसुन्दर सूरि, मन्त्री घरणा शाह, राणा कुम्भा और शिल्पी देपा या देपाक। इन चारों की भावना ने शिल्पकला के सौन्दर्य की पराकाष्ठा के समान इस अद्भुत जिन मन्दिर का निर्माण किया है।

आचार्य सोमसुन्दर सूरि विक्रम की पन्द्रहवीं सदी के एक प्रभावशाली आचार्य हो गए हैं। श्रेष्ठि धरणा शाह राणकपुर के समीपस्थ नोंदिया गाँव के निवासी थे। पीछे से मालगढ में जा बसे। इनके पिता का नाम श्रेष्ठि कुरपाल, माता का नाम कामलदे और बड़े भाई का नाम रत्ना शाह था। वे पोरवाल वंशीय थे। वि० न० १४४६ की साल में आचार्य सोमसुन्दर सूरि के सपर्क से धरणा शाह विज्ञेय धर्मपरायण बने और कालक्रम से उनकी धर्मभावना में ऐसी अभिवृद्धि होती गई की वृत्तीम वर्ष की युवावस्था में उन्होंने तीर्थाधिराज ऋज्जय में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत जैसे कठिन व्रत को अंगीकार किया। अपनी कुशाग्र बुद्धि, कार्यशक्ति और काबलियत के बल पर ये राणा कुम्भा के मन्त्री बने।

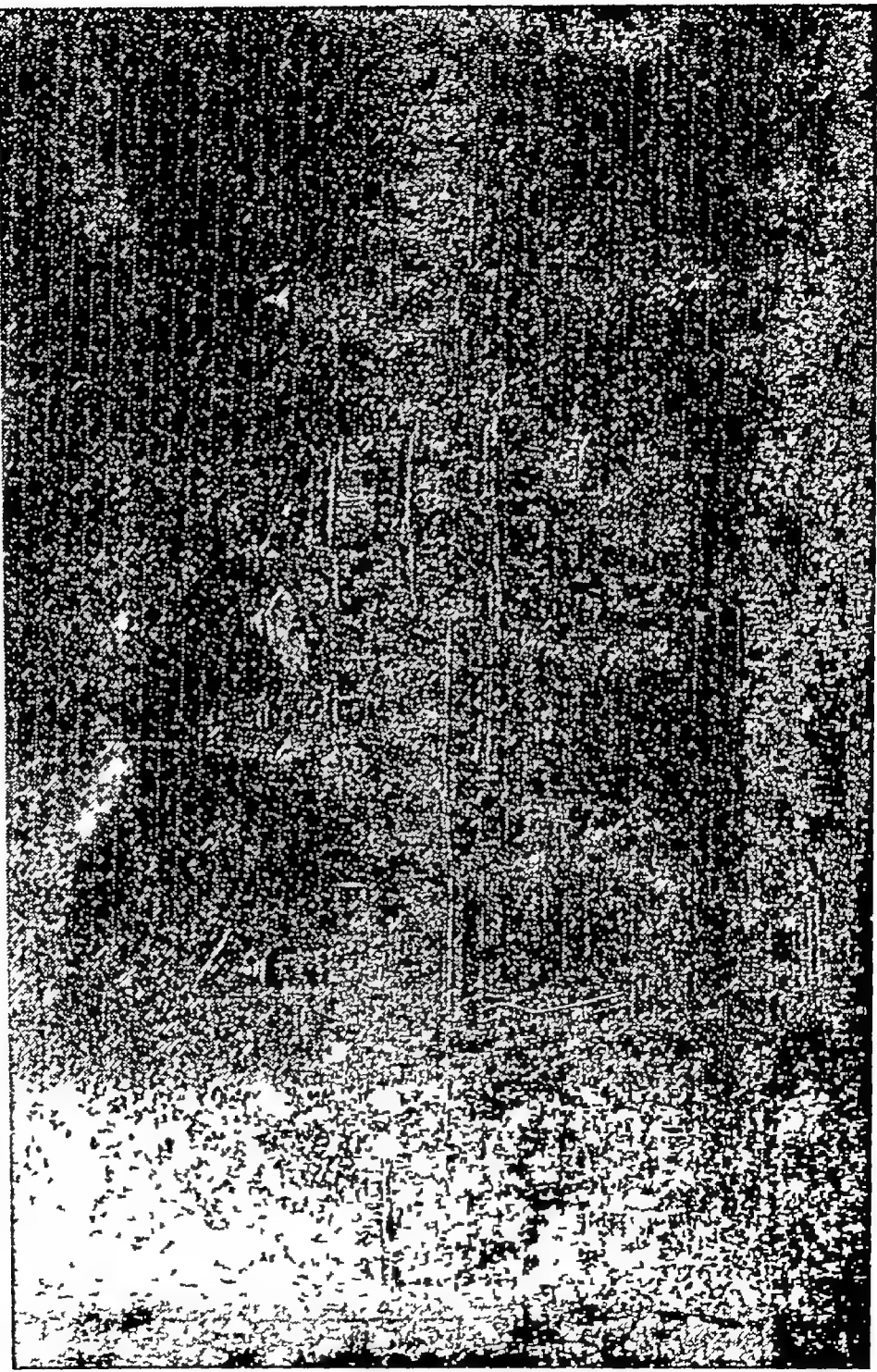
मन्त्री धरणा शाह के हृदय में भगवान् ऋषभदेव का एक भव्य मन्दिर बनाने की भावना जागी। यह मन्दिर गिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना और सर्वांग सुन्दर बने ऐसी उनकी मनोकामना थी। एक जनश्रुति तो ऐसी भी है कि मन्त्री धरणा शाह ने एक बार रात्रि के समय सुन्दर स्वप्न देखा और इसमें उन्होंने स्वर्ग लोक के नलिनीगुल्म विमान के दर्शन किए। नलिनीगुल्म विमान स्वर्गलोक का सर्वांग सुन्दर विमान माना जाता है। धरणा शाह ने निश्चय किया कि मुझे ऐसा ही मनोहर जिन-प्रसाद बनाना है।

फिर तो उन्होंने अनेक शिल्पियों से नक़्शे मगवाए। कई शिल्पियों ने अपने नक़्शे पेश किए। किन्तु श्रेष्ठि धरणा शाह का मन किसी नक़्शे से पूर्ण सतुष्ट नहीं हुआ। आखिर मुँडाडा गाँव के शिल्पी देवा का बनाया हुआ चित्र श्रेष्ठि के मन में समा गया। शिल्पी देवा मस्त मिजाजी और मनमौजी कलाकार था। अपनी कला के बहुमान की रक्षा के लिए वह गरीबी में ही सुख से निर्वाह कर लेता था। मन्त्री धरणा शाह की स्फटिक सी निर्मल धर्म-भक्ति देवा के अन्तर को छू गई। उसने मन्त्री की मनोगत भावना के प्रतीक रूप मन्दिर के निर्माण का बीड़ा उठा लिया। यह मानो धर्मतीर्थ के किनारे भक्ति और कला का सुन्दर सगम हुआ।

मन्त्री धरणा शाह ने राणा कुम्भा के पास मन्दिर के लिए जमीन की माग की। राणा जी ने मन्दिर के साथ ही एक नगर भी बसाने की सलाह दी। इसके लिए माद्री पर्वत की तलहटी में आए हुए प्राचीन मादगी गाँव की भूमि पसन्द की गई। मन्दिर के साथ ही साथ वहाँ नया नगर भी खड़ा हुआ। राणा के नाम पर से ही उस नगर का नाम 'राणपुर' रखा गया। लोगो में वही राणकपुर के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ।

यह मन्दिर बन जाने के बाद इसकी प्रतिष्ठा वि० स० १४६६ में हुई। मन्दिर के मुख्य गिलालेख में भी यही साल लिखा हुआ है। यह प्रतिष्ठा आचार्य सोमसुन्दर सूरि के हाथों से ही हुई। इस प्रकार लगातार चालीस-पचास वर्षों तक मन्दिर के निर्माण का कार्य चलता रहा। फलस्वरूप मन्त्री धरणा शाह की भावना को दुबहू प्रस्तुत करता हुआ देव

श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ
भक्ति श्रीर कला के संगम का तीर्थ, राणकपुर (राज०)

त्रिलोकदीपक देहरा गीरीसेहरा रे । राणकपुर रिसहेस तीर्थ ने नमू रे ॥ (समयसुन्दरजी मा०)

विमान के सदृश्य मनोहर जिन मन्दिर का इस धरती पर अवतार हुआ। प्रचलित किंवदन्ती के अनुसार इस मन्दिर के निर्माण में निनानवे लाख रुपये खर्च हुए थे। यह मन्दिर इतना विशाल और ऊँचा होने पर भी इसमें नजर आती सप्रमाणता, मोती, पन्ने, हीरे, पुखराज और नीलम की तरह जगह-जगह बिखरी हुई शिल्प-समृद्धि विविध प्रकार की कोरणी से सुशोभित अनेकानेक तोरण और उन्नत स्तम्भ, आकाश में निरनिराली छटा बिखेरते शिखरों की विविधता कला की यह सब समृद्धि मानो मुखरित बनकर यात्री को मन्त्रमुग्ध बना देती है, साथ ही मन्दिर-निर्माता की ओर से दिखाए गए असाधारण कला-कौशल के लिए उसके अन्तर में आदर और अहोभाव पैदा करती है।

इस मन्दिर के चार द्वार हैं। मन्दिर के मूल गर्भगृह में भगवान आदिनाथ की बहत्तर इंच जितनी विशाल चारों दिशाओं में चार भव्य प्रतिमाएँ विराजमान हैं। दूसरे और तीसरे मजिल के गर्भगृह में भी इसी तरह चार चार जिन प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए यह मन्दिर चतुर्मुख जिन-प्रसाद के नाम से पहचाना जाता है।

छहत्तर छोटी शिखरबन्द देवकुलिकाएँ रंग-मण्डप तथा शिखरों से मण्डित चार बड़ी देवकुलिकाएँ और चारों दिशाओं में रहे हुए चार महाधर प्रासाद इस प्रकार कुल चौरासी देवकुलिकाएँ इस जिन भवन में हैं। मानो ये ससारी आत्मा को जीवों की चौरासी लाख योनियों से व्याप्त भवसागर को पार करके मुक्त होने की प्रेरणा देती हैं।

चार दिशाओं में आए हुए चार मेघनाद मण्डपों की तो जोड़ मिलना ही मुश्किल है। भीनीभीनी सुकुमार और सजीव कोरणी से सुशोभित लगभग चालीस फुट ऊँचे स्थम्भ, बीच बीच में मोतियों की मालाओं के सदृश लटकते सुन्दर तोरण, गुंबज में जड़ी हुई देवियों की सजीव पुतलियाँ और उभरी हुई कोरणी से युक्त लोलक से शोभित गुंबज दर्शक को मुग्ध कर देता है। मेघनाद मण्डप में से स्वस्थ हृदयी मानव प्रभु-मूर्ति के दर्शन करता हुआ परम-आत्मा के सम्मुख स्वयं कितना अल्प आत्मा है इसकी अनुभूति प्राप्त कर के खुद के अहं तथा अभिमान को गला देने की भावना का अन्त करण में अनुभव करता है।

मानो इसी भावना का स्मरण कराती हो ऐसी, पश्चिम की ओर आए हुए मेघनाद मण्डप में प्रवेश करते समय बाएँ हाथ के एक स्थम्भ पर मन्त्री धरणा शाह और स्थपति देवा की प्रभु सन्मुख आकृतियाँ कोरी हुई हैं। इन दोनों महानुभावों को देखते हैं तो मन्त्री की भक्ति की कला और स्थापत्य कला की भक्ति के सामने सर झुके बिना नहीं रहता।

इस मन्दिर के शिखरों के गुंबज और अन्य छतों में भी कलाविज्ञ और भक्तिशील शिल्पियों की मुलायम छेनियों ने कई पुरातन कथा-प्रसंगों को अजीव किया है। कई को वाचा प्रदान की है और कई नए-नए शिल्प किए हैं। इन सब कलाकृतियों का मर्म हृदयगम होने पर भावुक जन मानो स्थलकाल आदि को भूल ही जाता है और इन मूक

आकृतियों की भाव-भंगिमा को समझने में तन्मय बन जाता है। इस मन्दिर में सहस्रफणा पार्श्वनाथ तथा सहस्रकूट के कलापूर्ण शिलापट्ट भी निराली ही भावना पैदा करते हैं।

मन्दिर की सबसे अनोखी विशेषता है उसकी विपुल स्थभावली। इस मन्दिर को स्थभो की महानिधि या स्थभो का मगर कह सकते हैं। जिस ओर दृष्टि डाले उस ओर छोटे-बड़े, मोटे-पतले, सादे या कोरणी से उभरे हुए स्थभ ही नजर आते हैं। मन्दिर के कुशल शिल्पियों ने इतने सारे स्थभो की सजावट ऐसे व्यवस्थित ढंग से की है कि ये सब प्रभु के दर्शन करने में कहीं भी बाधा रूप नहीं बनते। मन्दिर के किसी भी कोने में खड़ा हुआ भक्त प्रभु के दर्शन पा सकता है। स्तम्भो की इतनी विपुल समृद्धि से ही तो इस मन्दिर में १४४४ स्तम्भ होने का अनुमान है।

इस मन्दिर के उत्तर की ओर रायण वृक्ष एवं भगवान ऋषभदेव के चरण-चिन्ह हैं। ये भगवान ऋषभदेव के जीवन तथा तीर्थाधिराज शत्रुञ्जय का स्मरण दिलाते हैं। मन्दिर को जैसे दो मजिलो से रमणीय बनाया गया है उसी तरह कतिपय (संभवतः नौ) तलघर बनाकर आपत्तिकाल के समय और कुछ नहीं तो परमात्मा की प्रतिमाओं का रक्षण हो सके ऐसी दूरदर्शी व्यवस्था की गई है। मन्दिर की मजबूती के लिए भी तलघर शायद उपयोगी साबित हुए होंगे। इन तलघरो में बहुतसी जिन प्रतिमाएँ हैं ऐसी लोकोक्ति चली आ रही है।

आबू के मन्दिर अपनी कोरणी के लिए प्रख्यात हैं तो राणकपुर के मन्दिर की कोरणी भी कुछ कम नहीं है। फिर भी प्रेक्षक का जो विशेष ध्यान आकर्षित करती है वह है इस मन्दिर की विशालता। इससे तो जन-समूह में 'आबू की कोरणी और राणकपुर की माडणी' यह कहावत प्रसिद्ध हुई है।

इस मन्दिर को 'चतुर्मुख प्रासाद' के अलावा 'धरणविहार' 'त्रैलोक्य दीपक प्रासाद' एवं 'त्रिभुवन विहार' के नाम से भी पहचाना जाता है। इसके निर्माता श्रेष्ठ धरणा शाह होने से 'धरणविहार', तीनों लोक में यह दीपक समान होने से 'त्रैलोक्यदीपक' 'प्रासाद' तथा 'त्रिभुवन विहार' नाम यथार्थ ही हैं। यह सब इस मन्दिर की महिमा के सूचक हैं।

इस मन्दिर का सब से जानदार वर्णन तो इसे स्वर्गलोक के नलिनीगुल्म विमान की उपमा देने में समायामा हुआ है। मन्दिर का निरीक्षण करता यात्री मानो स्वयं कोई मुरम्भ स्वप्न प्रदेश में पहुँच गया है और वहाँ कोई स्वर्गीय विमान के सौन्दर्य-वैभव को निरख रहा हो ऐसी अन्तर लगेन का अनुभव होता है। चित्त को उन्नत प्रदेश में विचरण कराना यही तो भक्ति और कला की चरितार्थता है।

यह तीर्थ श्री आनदजी कत्याणजी की पेढी के अधीन है। थोड़े वर्षों पहिले इस तीर्थ का जीर्णोद्धार हुआ है जिसमें १२ वर्ष लगे व रु० सात लाख व्यय हुए। इस तीर्थ की पुन

प्रतिष्ठा वि० स० २००६ के फागण सुदि ५ दि० १८-२-५२ को हुई, जिसकी अमर गाथा श्री नेमीचन्द पुखराज अजमेर वालो ने प्रकाशित कर्वाई है वह अक्षरशः यहाँ पाठको के हस्त-कमल में प्रस्तुत है। आशा है इसके पठन से पाठको को इस तीर्थ की विशेष जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

इस तीर्थ-स्थान में यात्रियों को ठहरने की सुन्दर धर्मशाला है व भोजनशाला का प्रबन्ध भी प्रशसनीय है। यात्रियों के लिए हर तरह से सुविधाजनक स्थान है।

यहाँ आने के लिए फालना से सादड़ी होकर बसे आती हैं और यहाँ से उदयपुर आदि शहरों के लिए बसे प्राप्य हैं। एकान्त वास, शुद्ध जलवायु के प्राकृतिक सौन्दर्य-आँचल से ढके हुए इस तीर्थ में दूर दूर से भी बड़ी संख्या में यात्री आते हैं। गोडवाड की पंचतीर्थी सर्वप्रथम है।

राणकपुरजी तीर्थ की अमर कहानी

तर्ज—सुनो सुनो सब दुनिया वालो ! वापू की यह अमर कहानी
सुनो सुनो सब सुनने वालो, राणकपुर की कथा सुहानी।
चमक रही है आज जहाँ पर, अरे 'शाह' की अमर निशानी ॥टेक॥

मन्त्रीश्वर धन्नाशाह, रत्नाशाह, सहोदर भाई थे।
सूर्य-वश—शिरोमणि राणाजी के परम सहाई थे ॥
एक समय धन्नाशाहजी ने, स्वप्न रात्रि में शुभ देखा।
'नलिनी-गुल्म-विमान' देखकर, इस प्रकार कीना लेखा ॥
शहर सादड़ी पास पहाड़ों की जमीन को ले डाला।
भव्य जिनालय आदि जिनेश्वर, का निर्माण करा डाला ॥
स्वप्न सुनहरा दे देवी ने, 'धन्ना' का जीवन परखा।
राणा 'कुम्भ' वचन अनुसारी, राणकपुर शुभ नाम रखा ॥
चीदहवी पीढी पर कायम, घणेराम निवासी हैं।
ध्वजा रस्म ये अदा करेंगे, चर्पों तक उल्लासी हैं ॥
शिल्पकार मुंडारावासी, दीपचन्द भी अमर हुआ।
जिसके हाथो दर्शनीय, शुभ मन्दिर का निर्माण हुआ ॥
करी 'सोमसुन्दर सूरि' ने, प्रभो! प्रतिष्ठा विधि अनुसार।
सभी खुशी से गीत प्रभू के, गाने आए सब नर नार ॥

कैसी छठा सुशोभित है, प्रकृति ने इसे सँभाला है ।
 देश विदेशो के विद्वानो, तक ने यश गा डाला है ॥
 आज विश्व का कोना कोना, बोल रहा अति हर्षानी ।
 धन्य ! शाहजी ! ! तुम ने धन की, खूब करी है कुर्बानी ॥ सुनी ॥
 सदियों के पश्चात् मिला है, हमे सुअवसर आज यहाँ ।
 सभी प्रान्त के स्वर्धर्मियो का, मेला सुन्दर जुड़ा जहाँ ॥
 जीर्णोद्धार यथावत् चालू, सात लाख का व्यय होगा ।
 सब प्रबन्ध श्री 'आणदजी की पेढी' से समुचित होगा ॥
 'विजय नेमिसूरीश्वरजी' की, ख्याति जगत में व्याप रही ।
 आज बीस वर्षों को इच्छा, सुन्दर जलवा दिखा रही ॥
 कई प्रतिष्ठाओं के थे, सस्थापक जीर्णोद्धार किए ।
 परम प्रतापी देव ! आपने, अगणित ही उपकार किए ॥
 आज 'उदयसूरीश्वरजी', शास्त्रज्ञ पाट पर शोभित हैं ।
 प्रभु की मूर्ति प्रतिष्ठा करने, जाकर आप बिराजित हैं ॥
 'सघ सादड़ी' 'आणदजी कल्याण' वश अति आग्रह से ।
 सूरीश्वर चालीस साधुओं, सहित पधारे दल बल से ॥
 'नदन सूरि' न्याय, तर्क, 'विज्ञानी' परमोत्साही हैं ।
 सभी व्यवस्था प्रभो ! प्रतिष्ठा में 'कस्तूर' सहाई हैं ॥
 मडप, शेतुञ्जय रचना में, कलाकार श्री 'तारा' हैं ।
 'नव नवकारसी' देने वालो का, भी यज्ञ विस्तारा है ॥
 श्रीयुत् 'छगन पुखराज फूल, श्री तेजमाल, अनराज' प्रहा ।
 श्री 'चन्दन, धन, पन्ना, चदन' सघ सादड़ी धन्य महा ॥
 शतशः साधु साध्वियो ने, शुभागमन है यहाँ किया ।
 धन्व ! धन्य ! शतबार सभी को, प्रभुदर्शन शुभ लाभ लिया ॥
 सुदी पचमी फाल्गुण की, इतिहास अमर बनवायेगी ।
 जिस दिन सारी जनता मिलकर, आदिनाथ गुण गाएगी ॥
 कई सहस्रो की सख्या में, छोड़ शीत का भय प्राणी ।
 आए अपना धर्म समझकर, चारो तीरथ हर्षानी ॥
 धन्य ! सादड़ी सघ हुआ है, लाखों की की कुर्बानी ।
 'धर्मपाल' निरजन प्रभु का, है प्रताप अति मुखदानी ॥ सु० ॥

श्री मूँछाला महावीर तीर्थ का संक्षिप्त इतिहास

संग्राहक मानचन्द भडारी

राजस्थान प्रान्त के जोधपुर क्षेत्र के पाली जिले के अन्तर्गत देसूरी तहसील में घाणेराव कस्बे से २ मील की दूरी पर यह तीर्थ आया हुआ है। इसमें मूलनायक श्री महावीर स्वामी हैं। इनकी विशाल प्रतिमा दिल को लुभाने वाली है। यह तीर्थ प्राचीन है, किन्तु यह मन्दिर किसने बनाया, प्रतिष्ठा कब हुई इसका पता हमें नहीं लगा। किन्तु इस तीर्थ का नाम मूँछाला महावीर कैसे पड़ा इस पर विचार करना आवश्यक है, अतः पाठकों की जानकारी के लिए इसका उल्लेख किया जाता है।

जिसको गोडवाड कहा जाता है। यह पहिले उदयपुर के आधीन था, फिर यह मारवाड (जोधपुर) के आधीन हुआ। कहा जाता है कि मेवाड के महाराणा इस तीर्थ पर आए और प्रभु-पूजा करने की इच्छा प्रकट की। पुजारी ने केसर, चन्दन, वरास की कटोरी तैयार की। उसमें एक काला बाल निकला। महाराणा ने पुजारी से पूछा “क्या भगवान के दाढ़ी मूँछ हैं, अन्यथा यह बाल कैसे आता।”

पुजारी ने सरल भाव से उत्तर दिया—भगवान चमत्कारी हैं, मूँछ भी उगती हैं।

महाराणा ने पुजारी से कहा कि मूँछ वाले भगवान के हम दर्शन करना चाहते हैं, भगवान का चमत्कार भी देखना चाहते हैं।

उस समय राजा महाराजाओं का कितना भय था। उनके सामने ऐसी बात कह देना जान को जोखिम में डालना था। फिर भी पुजारी के मुख से जो बात निकली उसके लिए और कोई उपाय नहीं था।

पुजारी ने प्रभु की शरण लेना ही उत्तम समझा। वह मन्दिर में बैठ कर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया और तूँही, तूँही, तूँही, का जाप चलने लगा। इस तरह तीन दिन बीत गए। पुजारी को तीसरे दिन रात को अधिष्ठायक के दर्शन हुए और उसके सत्य व सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर कहा—“घबराने की आवश्यकता नहीं है। तू यह समझ ले कि भगवान के दाढ़ी मूँछ उगे हुए ही हैं।” ऐसे वाक्य सुनते ही पुजारी के हर्ष का पार नहीं रहा। उसके रोम रोम में प्रसन्नता छा गई। फिर क्या था महाराणा की अध्यक्षता में सैकड़ों मनुष्यों ने मन्दिर में प्रवेश किया। ज्योंही मूल गभारा खुला देखते क्या है कि भगवान के दिव के दाढ़ी मूँछ देखने में आई। सब के मुँह से जयनाद के साथ एक ही आवाज निकली “साचादेव, साचादेव,” महाराणा को इस घटना से पूरी श्रद्धा हुई। जहाँ

सज्जन होते हैं वहा दुर्जनो की भी कमी नहीं रहती । महाराणा के मर्जीदान ने कहा— श्रीमान, यह पुजारी की करामात है, उसने बिब पर दाढ़ी मूँछ लगा कर अपना बचाव किया है । राजा को भी इस पर सन्देह हुआ और उसने स्नान कर पवित्र कपड़े पहिने और प्रभु की प्रतिमा के पास गया । मूँछ का बाल खीचा । वह बाल बढ़ता ही गया और मूल गभारे के बाहर तक लम्बा होता गया । अन्त मे वह टूटा तो बिब मे से दूध की धारा छूटी । यह चमत्कार देख सबने जयनाद किया और मूँछाला महावीर की जय के नारो से पूरा मंदिर गूँज उठा ।

जिसने ऐसी शका कर महाराणा को भ्रम मे डाला उसके प्रति पुजारी का क्रोध इतना बढ़ा कि उसने उसको शाप दिया और कहा कि उस जीहजूरी का कुटुम्ब नामुछिया होगा ।

इस तरह चमत्कारपूर्ण घटना से इस तीर्थ की महिमा बढ़ी और हजारो की सख्या मे यात्री आने लगे । यह बात बहुत पुरानी है किन्तु सवत मितो महाराणा का नाम इत्यादि का विवरण नहीं होने से ऐतिहासिक प्रमाण की कमी है ।

इस तीर्थ पर बहुत बड़ी धर्मशाला है, भोजनशाला भी है । पास ही कुआ भी है । यहाँ का जलवायु इतना शुद्ध है कि यात्री यहाँ ठहर कर विश्राम लेते हैं । पेढी भी है और यात्रियो की हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखा जाता है । धन्य है जैन शासन, धन्य महावीर प्रभु !

गोडवाड की पचतीर्थी के दो मार्ग हैं एक फालना से आने वाली बस पहिले राणकपुर पहुचाती है, वहाँ से मू छाला महावीर, नारलाई, नाडोल, वरकाणा होकर राणी स्टेशन पर पहुचना पडता है ।

दुसरी बस राणी से चलती है वह वरकाणा, नाडोल, नारलाई, मूछाला महावीर होती हुई राणकपुर जाती है । वहाँ से सादडी होकर फालना जाना पडता है । ऊपर राणकपुर और मू छाला महावीर का वर्णन आ चुका है अब नारलाई, नाडोल, वरकाणा का सक्षिप्त वर्णन लिखते हैं क्योकि इसका विस्तृत विवरण वहाँ के कार्यकर्त्ताओ ने हमारे बहुत आग्रह करने पर भी नहीं भेजा ।

—मानचन्द मण्डारी

नारलाई

यह बहुत पुराना कस्बा है । इसकी वनावट व मन्दिरो को देखने से ज्ञात होता है कि पहिले यह बडा नगर था और यहा जैनो के हजारो घर थे किन्तु आज ऐसी स्थिति नहीं है । अभी इस गाव मे लगभग ६०-७० जैनों के घर हैं उनमे से भी ज्यादातर बाहर रहते हैं यहाँ धर्मशाला है यात्रियो को हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयत्न किया जाता है । पेढी

पर मुनीम भी रहता है। इसकी प्राचीनता का एक प्रमाण यह है कि वि० स० १०१० में साडेराव मन्दिर का उद्धार साँडेरगच्छीय आचार्यवर श्रीमद् ईश्वर सूरिस्वरजी के पट्टालकार परमतपस्वी श्री यशोभद्र सूरिस्वरजी ने करवाया। यह महापुरुष ८ ग्रास कवल प्रमाण अहार से आयविल करते थे जो जीवनपर्यंत किया। इनका चतुर्मास नारलाई नगर में वि० स० १०३८ में होने का उल्लेख मिलता है और वहाँ से नाडोल जाना और वहाँ के चौहान राजा लाखन को प्रतिबोध देकर जैन धर्मी बनाना और उनका गोमवाल गोत्र में भण्डारी नाम रखना इतिहास से प्रमाणित होता है। यहाँ कुल ११ जैन मन्दिर हैं जिनमें ६ गाव बाहर हैं, २ मन्दिर पहाड़ी पर बने हुए हैं जिनको शत्रुंजय, गिरनार के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। ज्यादा मन्दिर होने से जैसी व्यवस्था होनी चाहिए नहीं है क्योंकि १ पुजारी के जिम्मे १ से ज्यादा मन्दिरों की सेवा-पूजा का कार्य रखा गया है। इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

नाडोल

नारलाई से नाडोल लगभग ६ मील होगा। यहाँ जैनो के ३०० घर हैं। पेढी, धर्मशाला इत्यादि हैं। यहाँ सबसे पुराना और बड़ा मन्दिर श्री पद्मप्रभुजी का है। इसके अतिरिक्त तीन मन्दिर और भी हैं। सेवा, पूजा और सफाई आदि का प्रबन्ध ठीक है।

यहाँ आशापुरी माता का मन्दिर गाँव से कुछ ही दूरी पर आया हुआ है। यह चौहान राजाओं की कुलदेवी थी। भंडारी चौहानों में से बने इसलिए उन्होंने अपनी कुलदेवी आशापुरी को ही मान ली। प्रतिवर्ष नवरात्रि में माताजी के मन्दिर में झुला उतारने निमित्त इस जाति के बहुत लोग आते हैं। यो तो दूसरे यात्री व जैनतर जनता भी दर्शनो का लाभ उठाती है। मन्दिर बहुत सुन्दर है और पास ही कुआ व ठहरने का स्थान है।

वरकाणा

यह नाडोल से तीन मील है। यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का बावन जिनालय अति प्राचीन मन्दिर निहारने योग्य है। यहाँ पोष कृष्णा १० का मेला भी भरता है और यात्री प्रतिदिन आते ही रहते हैं। यहाँ पेढी का प्रबन्ध सराहनीय है। यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा मिलती है। स्व० श्रीमद् विजयवत्भसूरिस्वरजी महाराज के सद्उपदेश से यहाँ छात्रालय खुला वह अच्छी स्थिति में है। लगभग २०० विद्यार्थी यहाँ रहते हैं। विद्यालय भी ११वीं कक्षा तक है जिसको राज्य सरकार से भी सहायता मिलती है। धर्म के संस्कार बच्चों में पड़े इस ध्येय से ही छात्रावास खोला गया और उसका अच्छा परिणाम निकला। छात्रावास की देख-रेख श्री भसालीजी करते हैं जिनका अच्छा व्यवहार व कार्यकुशलता से सब ही सतुष्ट हैं। यहाँ बहुत बड़े भवन बने हुए हैं।

प्राचीन तीर्थ श्री वामनवाडजी (राज०)

ले० श्री सिद्धराज मुणोयत

यह तीर्थ बहुत ही प्राचीन है। इस तीर्थ के विषय में ऐसी दन्तकथा है कि यह तीर्थ पहिले जीवित स्वामी के नाम से सम्बोधित किया जाता था। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने वाले सप्रति महाराजा थे। यही नहीं इस तीर्थ की यात्रा करने के वर्ष में चार दफे आते थे। श्री जयानदसूरि के उपदेश से पोरवाल मंत्री सामंत ने वि० स० ८२१ के आसपास इसका जीर्णोद्धार कराया।

इस समय जैनो की बस्ती नहीं है। धर्मशाला और अन्य जैन-धर्मविलम्बियों के ठहरने के मकान के अतिरिक्त दूसरी बस्ती भी नहीं है। इस मन्दिर में मूलनायक श्री महावीर भगवान हैं जिनकी मूर्ति अति मनोहर है। जिस पर मोतियों का लेप कराया हुआ है।

ऐसा कहा जाता है कि भगवान के कानों में कीले ठोकने की घटना यहाँ घटी। बावन जिनालय मन्दिर था। इसका जीर्णोद्धार होकर पुनः प्रतिष्ठा होने वाली है। कार्य चालू है।

यहाँ महावीर स्वामी के २४ भवों के चित्र दिए हुए हैं जिन पर काँच मँडे हुए हैं। ये चित्र अति उत्तम, कलात्मक बनाए हुए हैं। इनको निहारने से ऐसा प्रतीत होता है मानो सच्ची घटना ही सामने आ गई हो।

यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए बड़ी धर्मशाला है, भोजनशाला का भी प्रबन्ध अच्छा है। पेढी पर मुनीम इत्यादि ८-१० कर्मचारी कार्य करते हैं। दीपावली व चैत्र सुदि १३ को यहाँ यात्रियों की सख्या ज्यादा होती है। यहाँ आकर के जाप कर अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं।

पहाड़ी के ऊपर श्रीमद् विजयशक्तिसूरिश्वरजी महाराज के ठहरने का स्थान है। श्रीमद् ने १२ वर्ष तक आवू पहाड़ों में रहकर योग की साधना की, उसके बाद यहाँ बिराजना हुआ। भक्तजनों ने एक छोटा कमरा व ऊपर बड़ा भवन बना दिया अभी वह खाली है। चौईसी इत्यादि विराजमान होने से सेवा-पूजा करने यात्री ऊपर जाते हैं।

यह तीर्थ सिरौही से आवू रोड जाने वाली सड़क पर स्थित है। सिरौही और पिण्डवाडा के बीचोबीच है। मंदिर के दरवाजे के समीप ही बस ठहरती है। इसलिए यात्रियों को सुविधा है। इस तीर्थ की यात्रा करने का विचार अवश्य करना चाहिए।

तृतीय खंड

विश्वव्यापी जैन तीर्थ

अनुक्रमणिका

(१) श्री शत्रुजय तीर्थ का सक्षिप्त वर्णन	श्री मानचन्द भण्डारी	पृष्ठ ३
(२) वर्तमान चौईसी के तीर्थकरो की निर्माण-भूमि का सक्षिप्त वर्णन	श्री मनमोहनचन्द भण्डारी	११
(३) महान चमत्कारी तीर्थ श्री सखेश्वर पार्श्वनाथ	—	१७
(४) प्राचीन तीर्थ श्री तारगाजी	श्री मानचन्द भण्डारी	१६
(५) प्राचीन तीर्थ श्री भीलडी	—	२२

श्री शत्रुंजय तीर्थ का संक्षिप्त वर्णन

ले० मानचन्द भडारी, जोधपुर

जैन ससार मे परम पुनीत तीर्थाधिराज श्री शत्रुंजय नामक महातीर्थ भारत मे विख्यात है । इस भवतारक तीर्थ की महिमा जैन शास्त्रो मे वर्णित की गयी है । इस तीर्थ की शीतल छाया मे करोडो व्यक्तियो ने अपना आत्मकल्याण कर मोक्ष प्राप्त किया, उसका एक बडा इतिहास है । इस सम्बध मे हजारो की सख्या मे स्तवन, स्तुतियो एव लेख प्रकाशित हो चुके हैं । इस युग मे भी इस तीर्थ का जो प्रभाव जैन जगत पर है शायद ही किसी अन्य तीर्थ का हो । इस तीर्थ पर करोडो नही अरबो रुपये व्यय कर उद्धार कराये गये, सध लाये गये और अन्य कार्य किये गये । इसका पूरा विवेचन करने मे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन जाता है । इस लेख मे केवल हम जीर्णोद्धार का वर्णन करेंगे ।

इस तीर्थ को शाश्वत माना गया है और वर्तमान अगोपाग मे इसकी प्राचीनता के कई उल्लेख मिलते हैं ।

यह तीर्थ एक पहाड पर है जिसकी ऊँचाई इत्यादि का वर्णन शत्रुंजय रास में निम्न है ।

शत्रुंजय पहिले अरे, असी जोयण प्रमाण ।
पिहुलो मूल ऊचे पणे, छवीस जोयण जाण ॥ १ ॥
सितर जोयण जाणवो, बीजे अरे विशाल ।
बीस जोयण ऊचो कह्यो, मुभ वदण त्रिकाल ॥ २ ॥
साठ जोयण तीजे अरे, पिहुलो तीर्थ राय ।
सोल जोयण ऊँचो सही, ध्यान धरूँ चित लाय ॥ ३ ॥
पचास जोयण पिहुल पणे, चोथे अरे मभार ।
ऊँचो दस जोयण अचल, नित प्रण मे नरनार ॥ ४ ॥
धार जोयण पचम अरे, मुलतणो विस्तार ।
दो जोयण ऊचो अछे, शत्रुंजय तीर्थ सार ॥ ५ ॥
सात हाथ छटे अरे, पिहुलो पर्वत एह ।
ऊचो होसे सोधनुष, साश तो तीर्थ एह ॥ ६ ॥

इस तीर्थ के निनाणु नामो की सख्या श्री वीरविजयजी म० ने निनाणु प्रकार की पूजा मे बताई है और एक हजार नाम होने का भी लिखा है किन्तु नामो का विवरण नहीं है । श्री पदमविजयजी म० की बनाई हुई निनाणु प्रकार की पूजा मे १०८ नामो का उल्लेख है । इस तीर्थ पर इस समय नौ टूक हैं । यो १०८ टूको का वर्णन मिलता है जिसमे २१ टूको का वर्णन शत्रुंजय रास मे लिखा है । इसमे बाहुबलीजी की टूक का भी उल्लेख है किन्तु श्री बाहुबलीजी श्री ऋषभदेव भगवान के साथ अष्टापद पर्वत परमोक्ष पधारे इसलिये यहाँ केवल स्थापना की हुई है । बाहुबलीजी के १०८ पुत्रो ने यहाँ सिद्ध पद प्राप्त किया ऐसा माना जाता है ।

जमुद्वीप १, धातकीखड १ और अर्धपुष्करा वरद्वीप इस तरह ढाईद्वीप मे ऐसा कोई तीर्थ होना नहीं बताया गया है, वास्तव मे ठीक है । आज गिरनार तीर्थ जो इससे पृथक है, किसी युग मे इसी का अंग था, ऐसा वर्णन मिलता है जैसे रेवतगिरी-उज्जयत गिरनार इत्यादि नामो का उल्लेख है ।

इस तीर्थ की यात्रा जैन भाषा मे छ री मे होनी चाहिए ऐसा कहा गया है ।

- (१) सच्चितपरिहारी—यानि सच्चित चीज का प्रयोग नहीं करना ।
- (२) अकलआहारी—एक बार भोजन यानि एकासना करना ।
- (३) पदचारी—पैदल चल के यात्रा करना ।
- (४) भूमि सधारी—जमीन पर शयन करना ।
- (५) ब्रह्मचारी—पूर्णतया शीलवर्त का पालन करना ।
- (६) आवश्यक दायवारी—दोनो टक प्रतिक्रमण करना ।

उपरोक्त छ री का पालन करके ही यात्रा करना शास्त्रोक्त है और पुराने युग मे ऐसी यात्रा ही करते थे और इस युग मे भी ऐसा होता है । जैन धर्म मे सघ निकालने का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है और यह परम्परा भगवान रिखबदेव स्वामी के समय से चालू हुई है जैसा कि शत्रुंजय रास के कर्ता श्री समयसुन्दरजी गणि ने सबसे पहला सघ भरत चक्रवर्ति का निकालना व प्रथम उद्धार इन महापुरुष द्वारा होने का वर्णन किया है । इसके बाद दूसरा उद्धार दडवीरज राजा का, तीसरा इशानेन्द्र का, चौथा महेन्द्र का, पाचवा पचम इन्द्र का, छठा चमरेन्द्र का, सातवा सागरचक्रवर्ती का, आठवा व्यतरेन्द्र का, नवमा चन्द्रयश राजा का, दसवाँ चक्रायुद्ध राजा का, ग्यारवा श्री रामचन्द्र का, बारवा पाँच पाडवो का, इस तरह बारह उद्धार चौथे आरे मे हुए, जिसका वर्णन निनाणु प्रकार की पूजा की चौथी ढाल मे किया गया है ।

अभी पाँचवाँ आरा चल रहा है उसके अन्तर्गत जो उद्धार हुए उसका वर्णन निम्न है (पूजा की ढाल ५) ।

तेरहवां उद्धार—

विक्रम समत १०८ मे जावडशा ने कराया । यह जावडशा श्री भावडशाह का पुत्र था । भावडशाह एक ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता, उदारता से विक्रमादित्य राजा को प्रसन्न कर मधुमति (महुवा सहित बारह ग्राम प्राप्त किए थे) । जावडशा की विनती से इसकी प्रतिष्ठा आचार्यवर श्री वज्र स्वामी ने करवाई । यद्यपि यह समय दुष्काल का था तथापि गुरुकृपा से जावडशा ने इस कार्य को कुशलता-पूर्वक सम्पन्न किया । इसमें कितना द्रव्य व्यय हुआ इसका वर्णन नहीं मिलता किन्तु यह साधारण कार्य नहीं था, इसमें करोड़ों रु० व्यय होने की सभावना है । आज दो हजार वर्ष बीत जाने पर भी जावडशा का नाम लिया जाता है और भविष्य में भी लिया जायेगा । ऐसे महान आत्मा को धन्य है जिन्होंने पुन्यानुबन्धी पुन्य का उपार्जन कर अपनी आत्मा को सफल बनाया । यहाँ जिसके नाम से पालीताना बसा उसका वर्णन किया जाना उचित है ।

जैनाचार्य श्री पादलिप्तसूरि भी एक ऐतिहासिक पुरुष थे । आचार्य श्री प्रतिष्ठानपुर, भडौच, मानखेड और पाटलीपुत्र आदि नगरों के राजा लोगों के धर्मचार्य भी थे । आप द्वारा विरचित 'तरगवती' नामक कथानक ऐतिहासिक साहित्य में आदर की दृष्टि से देखी जाती है और प्रसिद्धि पाई है । आप सिद्धयोगी नागार्जुन के भी गुरु थे । नागार्जुन ने अपने गुरु (पादलिप्तसूरी) के स्मारकरूप श्री शत्रुञ्जय गिरिराज की तलहटी में 'पालीताना' नामक नगर बसाया । यह नगर आजपर्यन्त भी विद्यमान है ।

जावडशाह के उद्धार के पश्चात् सौराष्ट्र प्रान्त में बौद्धों का आना आरम्भ हुआ और जहाँ-तहाँ बौद्धों की ही प्राबल्यता दृष्टिगोचर होने लगी । बौद्धों का जोर अन्त में इतना वृद्धिगत हुआ कि श्री शत्रुञ्जय तीर्थ भी उनके हस्तगत हो चुका था । यह समय जैनो के लिए सचमुच अति विकट था किन्तु उस गिरी हुई दशा में भी बड़े-बड़े दिग्विजयी आचार्यप्रवर अन्य प्रातो में विहार कर रहे थे । विक्रम सवत ४७७ की बात है कि चन्द्रगच्छीय आचार्य श्री घनेश्वरसूरि ने सौराष्ट्र प्रात में पदापर्ण कर वत्तभीनगरी के राजा शिलादित्य को उपदेश द्वारा जैन बना कर शत्रुञ्जय तीर्थ का उद्धार कराया । इसका नाम बड़े उद्धारों में नहीं है । आचार्य श्री ने 'शत्रुञ्जय महात्म्य' नाम का ग्रन्थ बनाया जो आज-पर्यन्त विद्यमान है और प० हीरालाल हसराम द्वारा मुद्रित भी हो चुका है ।

चौदहवां उद्धार

श्री बहाडदेह (वागभट्ट) ने उद्धार करवाया जिसका वर्णन निम्न है ।

सुप्रख्यात गुजरेस्वर सिद्धराज जयसिंह के महामन्त्री उद्घायन श्री शत्रुञ्जय तीर्थ की यात्रा करने गया । चैत्य वदन करते समय उसने एक दृश्य देखा कि निज मंदिर में जलते

हुए दीपक की वाट एक ऊन्दरा ले जाता है। उद्घाटन मन्त्री के मन में यह शका हुई कि यह मन्दिर लकड़ी का बना हुआ है। यदि इसमें आग लग गया तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा इसलिये इस मन्दिर को पत्थर का बना दिया जाय तो अच्छा रहेगा। उसने यह पक्की धारणा बनाई कि यह कार्य मेरे हाथ से हो तो अति लाभ का कारण है। थोड़े दिन के बाद मन्त्री महोदय को सिद्धराज की आज्ञा से एक सीमावर्ती राज्य के ऊपर फौज लेकर जाना पड़ा, युद्ध में सिद्धराज की विजयपताका फहराई किन्तु उनका शरीर शस्त्रों से घायल हो गया और वहाँ से खाना होकर राजधानी की तरफ लौटा। किन्तु अमहाय वेदना के कारण उनको बीच में ही ठहरना पड़ा और उपचार प्रारम्भ करवाया किन्तु उन्होंने अपना अन्तिम समय निकट जान कर अपने विश्वासी सुभटों को बुलाया और यह कहा कि मैं बच नहीं सकूंगा। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं शत्रुंजय तीर्थ का उद्धार अपने हाथों से करवाऊँ किन्तु ऐसा नहीं हो सकेगा। मेरे सुपुत्र वागभट्ट को यह सदेश पहुँचाना कि मेरी अन्तिम इच्छा को पूरा करें। उसके बाद धर्म की आराधना करते हुए अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। सारी फौज में कोलाहल मच गया और उनके सुभटों ने राजकीय सम्मान के साथ उनके शरीर का अग्निसंस्कार किया और गोकान्तुर होकर अपने देश में पहुँचे। राजा को भी बड़ा दुख हुआ किन्तु कोई उपाय नहीं था। उसका पुत्र (उद्घाटन मन्त्री का पुत्र) श्री वागभट्ट को उनकी अन्तिम इच्छा पूर्ण करने का सन्देश पहुँचाया। सिद्धराज के बाद कुमारपाल गद्दी पर बैठा और उसने वागभट्ट को अपना मन्त्री बनाया। उसने श्री शत्रुंजय तीर्थ का उद्धार कराया और अपने पिता के मनोरथ को पूरा किया। इस उद्धार में मन्त्रीस्वर ने एक करोड़ साठ लाख मुद्राएँ व्यय की। प० सोमधर्म गणि विरचित 'उपदेश सप्ततिका' में ऐसा उल्लेख है कि इस उद्धार में दो करोड़ सत्तावन लक्ष मुद्राएँ व्यय हुईं। यदि इतना द्रव्य उन्होंने ऐसे शुभ कार्यों में व्यय किया तो कोई विस्मय की बात नहीं, कारण लाख या करोड़ की तो क्या विसात उन्होंने तो अपना सर्वस्व तक ऐसे पुनीत कार्यों के लिए अर्पित कर दिया था।

यह उद्धार विक्रम समत् १२१३ में हुआ। जिसके प्रमाण में दो लेखों की नकलें निम्न हैं -

- (१) श्रीमद वाग्भट देवोऽपिजीर्णोद्धारमकारयत् ।
 सदेवकुलिकस्यास्य प्रासादस्याति भक्तित ॥
 शिखीन्दु रविवर्षे १२१३ च ध्वजारोपे व्यधापयत् ।
 प्रतिमा सप्रतिष्ठा श्रीहेमचन्द्र सूरिभी ।

वि० स० १३३४ में रचित ग्रन्थ 'प्रभावक चरित्र' के पृष्ठ ३३६ के श्लोक न० ६७० और ६७२-

पण्डितक्षयुता कोटीव्ययितायत्र मन्दिरे ।

स श्रीवाग्भटदेवोऽत्रवर्णयतेविबुधैः कथम् ? ॥

—‘प्रवर्धयितामणि के सर्ग चतुर्थ के पृ० २२० से

प्रतिष्ठा कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् विजय हेमचन्द्रसूरि के करकमलो से हुई ।

पन्द्रहवां उद्धार—

जब से गुजरात प्रात की बागडोर यवनो के हाथ में आई इस तीर्थाधिराज पर भी आक्रमण के बादल मड़राने लगे । एक दिन जो सौराष्ट्र प्रात हराभरा, चमन, सुख, शान्ति और समृद्धि के वातावरण में था वही बाद में ऊसर और उजड़ा हुआ दीखने लगा । यवन-शाही की सत्ता ने कुछ का कुछ कर दिया । आक्रमणकारियों को क्रूर दृष्टि हिन्दू और जैनियों के शास्त्रभंडारों और तीर्थों पर विशेष रूप से वज्रपात कर रही थी । ऐसी दशा में शास्त्रों और तीर्थों को सुरक्षित रखना सचमुच टेडी खीर थी । अत्याचारियों के कुतूहल में हमारों गाढ़े पसीने की तैयार की हुई साहित्य-सामग्री नष्ट हो रही थी । तीर्थों और ग्रन्थ-भंडारों पर आफत की विजली चमक रही थी । इस अत्याचार और अनाचार के परिणाम-स्वरूप सारे गुजरात प्रान्त में त्राहि-त्राहि की आवाज सुनाई देती थी ।

जब गुजरात के कोने-कोने में यवनो के उपद्रव हो रहे थे तो यह कब सम्भव था कि यवनो की दृष्टि श्री शत्रुञ्जय जैसे महत्वशाली धार्मिक पुनीत गिरि पर नहीं पड़ती । शत्रुञ्जयगिरि पर धावा बोलने के लिए यवनो ने विशेष रूप से तैयारी की ।

अलाउद्दीन खिलजी की फौज चढ़ कर आई और काफी तोड़फोड़ करने के बाद मूल-नायक भगवान की प्रतिमा को खंडित किया । यह हमला विक्रम समत् १३६६ में हुआ और इसकी खबर चारों ओर फैली तो जैनियों को हार्दिक परिताप हुआ । जैन ससार में हाहाकार मच गया । यह बात पाटन में बिराजमान श्री सिद्धसूरिजी महाराज को मालूम हुई और उन्होंने सोचा कि तीर्थराज का उद्धार शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए । इस कार्य को करने के लिए दो व्यक्ति उपयुक्त दृष्टिगोचर हुए । ये दोनों व्यक्ति पाटण नगर के धर्म-निष्ठ, धनाढ्य, राज्यमान्य, उपकेशवशीय श्रेष्ठिगोत्रिय (वैद्यमुहता) श्रावक शिरोमणि देशलगाह और उनके पुत्ररत्न समरसिंह थे । ये दोनों व्यक्ति ओजस्वी, प्रभाविक और कार्यकुशल थे । आचार्य श्री ने उचित समझ कर श्रीसंघ की सम्मतिपूर्वक पुनीत तीर्थोद्धार करने का भार उपर्युक्त दोनों महापुरुषों को सौंपा ।

परम सौभाग्य की बात है कि जैनाचार्य उस समय की घटनाओं को लेखबद्ध कर गये जिससे अब हमें सरलता से उस समय की उन्नति और अवनति की सब बातें मालूम हो सकती हैं और इसी आधार पर यह लेख लिखा जा रहा है । श्री समरसिंह श्रेष्ठिगोत्रिय श्री

देशलशाह का पुत्र था । देशलशाह की आज्ञानुसार समरसिंह ने श्री सिद्धसूरीजी महाराज के समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे शरीर में शोणित का एक बूद रहेगा वहा तक मैं शस्त्रों और लाखों बाधाओं के उपस्थित रहते हुए भी इस तीर्थ का उद्धार कराके रहूँगा और जब तक तीर्थ का उद्धार न होगा तब तक मैं—

- (१) ब्रह्मचर्य व्रत का अविरल पालन करूँगा ।
- (२) भूमि पर शय्या बिछाकर लेटूँगा । (खाट या पलग का प्रयोग नहीं करूँगा)
- (३) दिन में केवल एक बार ही भोजन करूँगा ।
- (४) छ विगय में से प्रतिदिन केवल एक विगय का ही सेवन करूँगा ।
- (५) शृ गार के लिए उबटन और तेल-मर्दन करके स्नान नहीं करूँगा ।

देशलशाह के पास भुजबल, पुत्रबल, धनबल, मित्रबल और राजबल तक विद्यमान थे । श्री समरसिंह राजनीति में कुशल थे इसलिए उन्होंने इस कार्य में सबसे पहिले राज्य की सहायता लेना सर्वथा उपयुक्त व उचित समझा और उन्होंने इसके लिए प्रयत्न किया । उस समय गुजरात का सूबेदार अलपखान था और यह समरसिंह का मित्र था । उसने अपनी मित्रता निभाने हेतु समरसिंह को यह आश्वासन दिया कि यह कार्य अवश्य पूरा करा दिया जायगा । इस तीर्थ का पुनरुद्धार कराने में इस प्रकार समरसिंह ने सफलता प्राप्त की ।

तीर्थ की पुन प्रतिष्ठा वि० स० १३७१ के माघशुक्ला १४ सोमवार को समरसिंह ने कराई उसका लेख इस प्रकार है—

आसन वृद्ध तपागणे सुगुरुवो रत्नाकरह्ला पुराज्य
रत्नाकर नामभृत प्रववृते येभ्यो गणो निर्मल ।

तैश्चकै समराख्य साधु रचितोद्धारे प्रतिष्ठा शशि-
द्वीप ध्येकमतिषु १३७१ विक्रम नृपादद्वेश्वतीतेषुच ॥

प्रशस्त्यन्तरेपि—

वर्षे विक्रमत० कु-सप्त-दहनैकस्मिन् १३७१ युगादि प्रभु
श्री शत्रुञ्जय मूलनायक मति प्रौढ प्रतिष्ठोत्सवम् ।
साधु श्री समराभिधासि भुवनी मान्यो वदान्य क्षितौ
श्री रत्नाकरसूरिभिर्गणधरैर्ये स्थापयामासिवान ॥

सवत तेर एकोतरे—श्री ओसवश शणगार रे—

शाह समरो द्रव्य व्यय करे पचदशमोद्धार रे । धन्य—

श्री रत्नाकर सुरिवरू वडतपगच्छ शणगार रे—

स्वामी ऋषभज थापिया समरे शाहे उदार रे । धन्य—

श्री समरसिंह को इस तीर्थ के उद्धार कराने में कितना कष्ट सहन करना पड़ा, उसका पूरा विवरण यदि लिखा जाए तो पृथक् ही एक ग्रन्थ बन सकता है। श्री ज्ञान-सुन्दरजी म० ने समरसिंह नाम की जो पुस्तक लिखी है उसमें पूरा वर्णन किया गया है। उसका अवलोकन करने से जाना जा सकता है कि उनमें कितना धर्मप्रेम था और उनके पूर्वज तथा वंशजों ने कितने उच्च सस्कार प्रस्तुत किए जिनके आधार पर वे अपने जीवन को सकट में डालकर भी इस कार्य को पूरा कर गए। इसमें कितना द्रव्य व्यय हुआ होगा, इस का अनुमान लगाना कठिन है। जैन समाज को ऐसे नर-वीरों के होने का गौरव है।

सोलहवा उद्धार—

समरसिंह के उद्धार के लगभग दो सौ वर्ष उपरान्त श्री करमाशाह ने उद्धार कराया। श्री करमाशाह चित्तौड़ के राज्य-काल में निपुण व्यक्तियों में शुमार था। अहमदाबाद का लघु शाहजादा इनके आश्रय में रहा, जब वह राज्यगद्दी पर बैठा, तब उसके प्रत्युपकार हेतु शत्रुजय तीर्थ का उद्धार कराने की उसे स्वीकृति प्रदान की। करमाशाह ने विपुल धन लगा कर उसका उद्धार कराया और वि० १५८७ वैशाख वदि ६ को बड़े समारोहपूर्वक प्रतिष्ठा करवाई। उस समय सभी गच्छों के आचार्य एकत्रित हुए थे। प्रतिष्ठा आँचल गच्छ के आचार्य ने कराई इसका लेख विद्यमान है।

भविष्य में कब उद्धार होगा और कौन कराएगा, इसका उल्लेख ६६ प्रकार की पूजा में किया गया है जो पाठकों की जानकारी में है।

उपरोक्त विवरण बड़े उद्धारों का है। यो इस तीर्थ पर समय-समय पर उद्धार होने में करोड़ों रुपए व्यय हो चुके हैं और इसकी तलहटी के नीचे लगभग ६०-७० विंगल धर्म-शालाएँ बनी हुई हैं। पालीतणा नगर बसा हुआ है। आनन्दजी कल्याणजी की पेढी भी है जो व्यवस्था व यात्रियों को सुख-सुविधाएँ जुटाने का हर सभव प्रयत्न करती है। जिसने इस तीर्थ की यात्रा नहीं की उसको गर्भावास में ही बताया गया है। यह पतित-पावन तीर्थ घोर पापियों को भी तारता है। यहाँ की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ आने पर पूर्व संचित पाप कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ का जलवायु अत्युत्तम है।

प्रतिवर्ष यहाँ तीन बड़े मेले होते हैं (१) कार्ति की पूर्णिमा (२) चैत्री पूर्णिमा और (३) अक्षय तृतीया को। इन मेलों में कभी-कभी तो इतने यात्री एकत्रित होते हैं जिनको ठहरने तक जगह भी नहीं मिलती।

कई पुण्यशाली यहाँ चार मास रह कर चातुर्मास व्यतीत करते हैं। कई ६६ यात्राएँ करने हेतु तीन चार मास पर्यन्त निवास करते हैं। तलहटी से उतरते ही भाता

मिलता है जिसका इतना सुन्दर प्रबन्ध है कि जिसको देख कर यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि यह कार्य हमें भी करना चाहिए। कड़कड़ाती धूप में आए हुए यात्रियों को विश्राम लेने हेतु हवादार निवास, पीने के लिए मधुर जल, नाश्ता के लिए गाठिए व मिष्ठान्न मिल जाते हैं उससे आत्मा को सतोष होता है। दो आविल खाते भी चालू हैं और कई भोजनगालाएँ भी। इस तीर्थ पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। ऐसे महान तीर्थ का दर्शन कर जीवन सफल बनाने की भावना रखते हुए यह लेख समाप्त किया जाता है।

अन्य स्थाने कृत पापं, तीर्थस्थाने विनश्यति ।

तीर्थ स्थाने कृतपापं, वज्रलेपी नविध्यति ॥

और स्थान में किये हुए पापों का नाश तीर्थ स्थानों पर हो सकता है किन्तु तीर्थ स्थान पर किया हुआ पाप वज्रलेप के समान होता है? अतः सावधानी रखो, तीर्थों पर पाप से बचो।

वर्तमान चौईसी के तीर्थंकरों की निर्वाण-भूमि का संक्षिप्त वर्णन

ले० मनमोहनचंद भंडारी, एम.कॉम., जैतारण, हाल गोहाटी (आसाम)

तीर्थंकरों के जन्मकल्याणक भूमि से भी बढ कर निर्वाणकल्याणक भूमि का महत्त्व विशेष है। वर्तमान चौईसी के चौईस तीर्थंकरों के मुक्ति पधारने के स्थानों का एक ही स्तुति में वर्णन किया वह निम्न है —

अष्टापदे श्री आदि जिनवर, वीर पावापुरी वरूँ ।
श्री वासू पूज्य चम्पापुरी, नेम रेवत गिरि वरूँ ॥
सम्मेत शिखरे बीस जिनवर, मुक्ति पहाच्या मुनिवरूँ ।
चौबीस जिनवर नित्य वदूँ, सयल सधे सुख करूँ ॥

इसका अर्थ यह होता है कि अष्टापद पर्वत पर श्री आदिनाथ भगवान, पावापुरी में महावीर स्वामी, चम्पापुरी में वासुपूजजी, गिरनार पर्वत पर नेमिनाथजी और बीस जिनवर (तीर्थंकर) सम्मेतशिखर पर्वत पर मोक्ष पधारे ।

उपरोक्त वर्णन में श्री सम्मेतशिखर तीर्थ का महत्त्व बहुत ऊँचा है और यह तीर्थ बहुत प्राचीन और महान है । इस पर प्रकाश डालना उचित होगा । सबसे पहले यह देखना है कि अष्टापद तीर्थ कहाँ है ? इस तीर्थ की महिमा केवल सूत्रकथाओं तक ही सीमित रही है, वहाँ जाकर कोई दर्शन नहीं कर सकता । यही नहीं वह कहा है ? इसका भी पता नहीं है । ऐसा सुनने को मिलता है कि भरत महाराज ने इस तीर्थ की यात्रा की और वहाँ चौईस तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना की । उसके बाद आठवाँ प्रति वासुदेव रावण इस तीर्थ पर गया और भक्ति में लीन होकर उसने वहाँ तीर्थंकर गोत्र-कर्म बाँधा । इसके पश्चात् महावीर स्वामी के प्रथम गणधर गौतम स्वामी वहाँ यात्रार्थ गए और अपनी लब्धि से उस पर्वत पर चढ़कर दर्शनवन्दन किया । इसके बाद कोई वहाँ गया हो ऐसा सुनने में नहीं आया । कहा जाता है कि वहाँ देवता पूजा करते हैं । वहाँ के मंदिरों का आकार-प्रकार व सब तरह का वर्णन शास्त्रों में लिखा है अतः हमें उस पर श्रद्धा रखकर यह मान लेना चाहिए कि अष्टापद तीर्थ है अवश्य । उसके सम्बन्ध में और कुछ नहीं लिखा जा सकता ।

सम्मेतशिखर का उल्लेख शास्त्रों में बहुतायत से मिलता है और यह तीर्थ पूर्व देश में

बिहार प्रांत में है यहाँ हजारों नहीं, लाखों जैन वधु यात्रार्थ जाते हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है।

इस तीर्थ की महिमा के दो ग्रंथों का उल्लेख यहाँ किया जाता है—

(१) नागोरी तपागच्छ शाखा के ४८वें पट्टधर आचार्य रत्नसेखर सूरि हुए जिनका जन्म १३७२, दीक्षा वि० स० १३८५, आचार्य पद वि० १४०० (बिलाडा) और स्वर्गवास वि० १४२८ में हुआ। उन्होंने खरतरगच्छ के आचार्य जिनप्रभसूरि के पास ज्ञानाभ्यास किया और उनको 'मिथ्याधकार' नभोभणि का विरुद्ध मिला था। उन्होंने इस तीर्थ का वर्णन वि० की १४०० शताब्दी के बाद संस्कृत में १६०० पदों में लिखा किन्तु यह उपलब्ध नहीं है। खोज करने पर कई ज्ञानभण्डारों में मिल सकता है।

(२) सम्मत्त शिखर रास तपागच्छ के गीतार्थ प० रूपरुचिगणि के शिष्य कवि प० ध्यारुचिगणि ने स० १८३५ महासुद ५ को शिवपुरी में लिखा। उसमें इस तीर्थ की प्राचीनता का पता लगता है। जिस तरह शत्रुञ्जय तीर्थ के १२ उद्धार चौथे आरे में हुए, उसी तरह इस तीर्थ के २० उद्धारों का वर्णन चौथे आरे में होने का विस्तारपूर्वक लिखा है। इतिहास यह बताता है कि विक्रम की ८वीं शताब्दी के अन्त तक पूर्व भारत में जैन धर्म खूब ही चमका। उसके बाद उस देश में जैनधर्म की अवनति हुई।

श्री शकराचार्य ने वि स ७८८ से ८२० तक जैन धर्म पर खूब ही प्रहार किए और उनके अनुयायियों ने तो जैन मन्दिरों को काफी नुकसान पहुंचाया, जैन साधुओं को भी काफी कष्ट दिया। इसलिए पूर्व देश से जैन बस्ती बिखर कर मेवाड़, मालवा, मारवाड़, सौराष्ट्र आदि प्रान्तों में जाने से आज वहाँ जैनो की संख्या बहुत अल्प है।

दिग्विजय आचार्य बडगच्छ, वादिदेवसूरिगच्छ, तपागच्छ, रुद्रपत्नीगच्छ, खरतरगच्छ, अचलगच्छ, विजयगच्छ इत्यादि ने इसकी यात्रा की और श्रावक श्राविकाओं को भी साथ ले गए और इस तीर्थ का प्रचार भी जोरों से किया।

इसके पीछे का इतिहास यह बताता है कि ई सन १५६२ वि स १६४६ में विजय-हीरसूरिस्वरजी म० ने अकबर से एक फरमान निकलवाया जिसमें सिद्धाचल, गिरनार, तारगा, सम्मत्तशिखर, केसरियानाथजी, आवू, राजगृही के तीर्थ श्वेताम्बर जैनो के होने का उल्लेख कर इन पहाड़ों के आसपास की भूमि में हिंसा न करने का एलान किया। इसका उल्लेख जैन परम्परा का इतिहास भाग २ के पृ ४८७ में है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री सम्मत्तशिखर तीर्थ को श्री शकराचार्य ने नष्टभ्रष्ट किया जो इस्लामधर्मी शासकों के समय में जैनो के कब्जे में आया।

इसके बाद अहमदशाह ने मुर्शिदाबाद के सेठ मेहताब राय को वि० स० १८०५ में

जगतसेठ की पदवी देकर वि स १८०६ में मधुवनकोठी, जयपारना, जलहरिकुंड, पार्श्व-नाथतलहटी के बीच की ३०१ बीघा भूमि भेंट की। वि स १८१२ में पालगज के शासको ने पार्श्वनाथ पहाड़ को करमुक्त किया। इस तीर्थ का २१वाँ उद्धार जैसलमेर के सेठ फूलचंद के सुपुत्र सेठ मुगलचंद ने १८२५ के महा सुद ५ को कराकर विजयधर्म सूरि के करकमलो से प्रतिष्ठा करवाई।

श्री सुगलचंद के वधवो ने मधुवन में एक बड़ा भवन (कोठी) बनवाया। साथ ही धर्मशाला व ७ जिनप्रासाद बनाकर चारों ओर किले की तरह परकोटा बनाया और भोमियाजी का मन्दिर भी बनवाया।

जब भारत में अंग्रेजों की सत्ता कायम हुई उस समय ब्रिटिश सरकार ने स्वरूपचंदजी के सुपुत्र उद्धतचंद को महाराजा की उपाधि दी और जगतसेठ के पद को समाप्त कर दिया।

वि० स० १८२५ के पञ्चात यह तीर्थ दिनोदिन उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। उसके बाद कई सभ आये, महोत्सव इत्यादि हुए।

बाईसवां उद्धार

वि० स० १८२५ से १८३३ में विजयगच्छ के भट्टारक श्री शातिसागर सूरिस्वरजी व खरतरगच्छ के भट्टारक जिनहससूरिस्वर, व चन्द्रसूरिस्वरजी के करकमलो से देहरियों में चरण-स्थापना हुई।

जैनो की निर्वलता कहिए या वेदरकारी इस पहाड़ पर पालगज के राजा ने अपना कब्जा बता कर वेचने का अधिकार ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कर लिया। जैनो ने तीन लाख रुपये देकर दि० ६-३-१८१८ को इस पहाड़ का वेचान पालगज के राजा से अपने हक में कराकर उस पर कब्जा किया जबसे यह पहाड़ जैन श्वेतावर सभ के कब्जे में है।

इसकी पुन प्रतिष्ठा वि० स० २०१७ के फागण वद ७ को हुई। उसके पहले से ही सारा कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहा है। अब तो प्रतिवर्ष आसोज सुद १५ के बाद यहाँ कई सभ आते हैं और हर समय मेला सा लगा रहता है।

इस तीर्थ पर तीर्थंकरदेव कितने मुनियों के साथ मोक्ष को पधारे उसका विवरण निम्न है—

संस्था	तीर्थंकर भगवान का नाम	कितने मुनियों के साथ
१.	श्री अजीतनाथजी	१००० मुनियों के साथ
२	„ सभवनाथजी	१००० „
३	„ अभिनन्दनजी	१००० „

४.	श्री सुमतिनाथजी	१०००	मुनियो के साथ
५.	„ पदमप्रभुजी	३१८	„
६.	„ सुपार्श्वनाथजी	५००	„
७.	„ चद्रप्रभस्वामी	१०००	„
८.	„ सुवधिनाथजी	१०००	„
९.	„ शीतलनाथजी	१०००	„
१०.	„ श्रेयासनाथजी	१०००	„
११.	„ विमलनाथजी	६०००	„
१२.	„ अनतनाथजी	७०००	„
१३.	„ धर्मनाथजी	१०८	„
१४.	„ शातिनाथजी	६००	„
१५.	„ कुंथुनाथजी	१०००	„
१६.	„ प्ररनाथजी	१०००	„
१७.	„ मल्लिनाथजी	५००	„
१८.	„ मुनि सुव्रतस्वामी	१०००	„
१९.	„ नमीनाथजी २१वे ती०	१०००	„
२०.	„ पार्श्वनाथ स्वामी	२३	„

योग २७३४६

इसके अतिरिक्त करोडो मुनि इस पर्वत पर मोक्ष पधारे इसलिए यह तीर्थ दर्शनीय, वन्दनीय और पूजनीय है ।

इस महान तीर्थ के दर्शनो का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ इसलिए मैं अपना अहो-भाग्य मानता हूँ । मैं २० वर्ष की आयु में कलकत्ता गया । मेरे साथ मेरी उम्र का एक मित्र था । अगस्त का महीना था । कलकत्ता से वापिस आते समय हम दोनों का विचार इस तीर्थ की पवित्र भूमि के दर्शन करने का हुआ । यह सब बचपन के पड़े हुए धर्मसंस्कारों का फल था । हम दोनों पार्श्वनाथ हिल स्टेशन पर उतर कर धर्मशाला में पहुँचे । वहाँ दूसरे यात्री नहीं थे । पहुँचने पर पता चला कि चतुर्मास में यात्रा करने कोई नहीं आता और इस समय ऊपर चढ़ना खतरे से खाली नहीं है । फिर भी हम अपने विचारों पर दृढ़ रहे और हिम्मत करके चढ़ ही गए । भगवान की कृपा कहिए या हमारी शुद्ध भावना का परिणाम, शांतिपूर्वक दर्शन कर सकुशल वापिस लौट आए । जब हमने पहाड़ पर चढ़कर भगवान की चरणपादुका एवं मूर्ति के दर्शन किए तो हमारे अग में आनन्द की जो लहर सी

उठी उसका वर्णन करना इस लेखनी की शक्ति के बाहर है। धन्य है जैन धर्म के सिद्धान्त एवं मान्यताओं को। वास्तव में यह धर्म पतित को पावन बनाने वाला धर्म है। हमारे जैसे बालबुद्धि वाले अज्ञानियों की श्रद्धा मजबूत होने का एक मात्र कारण सच्ची भक्ति व प्रभुदर्शन की तमन्ना थी।

इसके पश्चात् तीसरा नम्वर पावापुरी का आता है, जहाँ आज से २४६५ वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे। जहाँ भगवान के शरीर का अग्निसंस्कार हुवा उम स्थान पर ८४ बीघे का तालाब है। ऐसा कहा जाता है कि अग्निसंस्कार हो जाने के बाद भस्मी को दर्शक अपने घर में ले गये। दर्शक बहुत ज्यादा सख्या में थे अतः सब को भस्मी प्राप्त नहीं हो सकने के कारण भूमि को खोद खोद कर ले जाते रहे, जिसका तालाब बन गया। यह भूमि बहुत पवित्र है। प्रति वर्ष दीवाली की रात्रि को वहाँ हजारों यात्री एकत्रित होकर उनके गुणगान कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इस स्थान पर एक बहुत रमणीय सगमरमर का मन्दिर बन गया है।

भगवान महावीर को पावापुरी के निकट ही रजुवाला नदी के किनारे केवलज्ञान उत्पन्न हुवा था। वहाँ समवसरण की रचना विद्यमान है। इसका निर्णोद्धार स० १६३० में हुवा था इसमें वार्डसवे तीर्थंकर श्री नेमीनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। रजुवाला का दूसरा नाम ब्राकर भी कहा जाता है यहाँ से मधुवन ११ माइल है जहाँ सुंदर जिनमंदिर है।

पूर्व देश में भगवान महावीर का विचरण ज्यादा हुवा अतः इस भूमि में तीर्थस्थान निकट निकट ही आए हुवे हैं। इस भूमि की रज माये चढ़ाने योग्य है।

चौथे स्थान पर चम्पापुरी तीर्थ आता है, जहाँ बारहवे तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी का मोक्ष हुआ। यह भी पूर्व देश के तीर्थों में है जो अति पवित्र तथा दर्शन करने योग्य है। यहाँ भी हजारों यात्री प्रतिवर्ष जाते हैं।

पाँचवे स्थान पर गिरनार तीर्थ है, जहाँ भगवान नेमीनाथ के तीन कल्याणक हुए हैं। दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्ष। इसलिए गिरनार तीर्थ की महिमा भी कम नहीं है। यह तीर्थ सौराष्ट्र में जूनागढ़ के पास है। जूनागढ़ से गिरनारजी की तलहटी ३ मील है और फिर आगे यहाँ ऊपर चढ़ना पड़ता है जहाँ सीढियाँ बँधी हुई हैं। रास्ते में विश्राम करने के स्थान भी हैं। यहाँ केवल जैन यात्री ही नहीं आते बल्कि वैष्णव, शिव इत्यादि सब धर्म के लोग आते हैं और इस तीर्थ को महा पवित्र मानकर इसकी धूलि सिर पर चढ़ा कर अपना जन्म सफल मानते हैं।

यहाँ सबसे ऊँची पाँचवीं टूक है। जैनो की पाचो टूको पर स्थापना है जिसका विवरण निम्न है—

(१) पहली गिरनारजी की टूक आती है। यहाँ का मन्दिर बहुत प्राचीन है और विक्रम सवत् ६०६ में देवसानिध्य से यहाँ प्रतिमाजी प्रकट होना बताया जाता है।

(२) दूसरी टूक मानसघ भोजराज की है। यहाँ के मन्दिर में श्री सम्भवनाथ भगवान की प्रतिमा मूलनायक के रूप में विराजमान है।

(३) तीसरी टूक मेरकवसहि की है। यहाँ के मन्दिर में श्री सहस्रफणा पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान है जिसकी प्रतिष्ठा विक्रम सवत् १८५६ में हुई। प्रदक्षिणा में अष्टापद पर्वत की रचना अति मनोहर है।

(४) चौथी टूक सग्राम सोनी की है। यह १५वीं शताब्दी में हुए थे जिन्होंने मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर में मूलनायक सहस्रफण पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं।

(५) पाचवीं कुमारपाल महाराज की टूक है। यहाँ महाराजा कुमारपाल ने वि० स० ११४४ में मन्दिर बनवाया ऐसा लिखा हुआ है, किन्तु यह ठीक नहीं जँचता, क्योंकि कुमारपाल तथा हेमचन्द्रसूरि के सम्बन्ध इसके बाद का है।

(६) छठी टूक वस्तुपाल तेजपाल की है। इन युगल बन्धुओं ने जैनधर्म की जो ध्वजा फहराई वह जगजाहिर है। इन्होंने करोड़ों रुपये खर्च कर जो कार्य किया शायद ही किसी ने किया हो। इस टूक में ३ मन्दिर हैं। मूलनायक सावला पार्श्वनाथ है और प्रतिष्ठा विक्रम सवत् १३०६ में होने का उल्लेख है।

(७) सातवीं सप्रति राजा की टूक है। इस नरपति ने भारत भूमि को जैन मन्दिरों से अलंकृत कर अपना नाम अमर किया है। कहा जाता है कि इन्होंने सवालक्ष नए मन्दिर बनवाए तथा लाखों प्रतिमाओं की अजनशलाका कराई। आज भी हजारों प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। इस टूक में सुन्दर व प्राचीन मन्दिर हैं और कुल २२ प्रतिमाएँ विराजमान हैं।

इन टूकों के अतिरिक्त और भी मन्दिर हैं, जहाँ प्रतिमाएँ विद्यमान हैं। यहाँ से एक साफ मार्ग सहसावन को जाता है, जहाँ भगवान नेमिनाथ ने दीक्षा ले केवलज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष प्राप्ति का भी यही स्थान है। यहाँ का शुद्ध जलवायु, एकान्त स्थान अति मनोहर है। यहाँ वर्मशाला भी हैं। यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा है। यहाँ एक रात तो रहना ही पड़ता है। क्योंकि चढ़ कर वापिस उतरना कठिन है अतः रात को विश्राम यहाँ करके प्रातः समय यात्रा कर मध्याह्न में वापिस जाना ही श्रेयष्कर है। अशक्त यात्रियों के लिए डोलियों का भी प्रबन्ध है।

महान चमत्कारी तीर्थ श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ

राजस्थान मे केसरियानाथजी नाकोडाजी इन दोनो तीर्थो से भी बढकर उपरोक्त तीर्थ विख्यात है, उसका वर्णन निम्न है ।

गुजरात राज्य के राधनपुर जिले मे यह तीर्थ स्थित है । रेतवे स्टेसन हारीज लगता है जहाँ से बीस मील की दूरी पर यह तीर्थ है । बसे जाती हैं । मेहसाना, पाटन इत्यादि से भी बसो का आना-जाना है । डामर रोड पर आ जाने से इस तीर्थ की प्रसिद्धि ज्यादा हुई है । ऐसा कहा जाता है कि श्रीकृष्ण वासुदेव और जरासघ प्रति वासुदेव के युद्ध मे जरासघ ने एक ऐसा बाण फंका जिससे कृष्णवासुदेव की सेना अचेत हो गई । इससे कृष्ण वासुदेव का चिंतित होना स्वाभाविक ही था ।

श्री नेमीनाथ भगवान साथ मे ही थे और वो स्वयं २२वें तीर्थकर थे । तीर्थकर का बल इतना होता है कि वो चक्रवर्ती को भी पराजित कर सकता है । किन्तु नेमीनाथ ने अपने बल का प्रयोग नहीं किया और उनके पीछे होने वाले २३वें तीर्थकर श्री पार्श्वनाथ की महिमा बढाने हेतु उन्होंने कृष्ण वासुदेव को यह कहा कि तुम पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त कर उनके पक्षाल का जल सेना पर छाँटोगे तो यह जरा (अचेतपणा) दूर होगी । कृष्ण महाराज ने तैला कर देव को आराधना की । देव उपस्थित हुआ । कृष्ण महाराज ने पार्श्वनाथ की प्रतिमा लाने को कहा । देव ने कहा यह प्रतिमा देवलोक मे पूजी जाती है । मैं यहाँ कैसे ला सकता हूँ फिर भी परोपकार की दृष्टि से कृष्ण महाराज को प्रतिमा लाकर दी । कृष्ण महाराज ने प्रतिमा का पक्षाल कर विधिपूर्वक पूजा की और पक्षाल का जल सेना पर छाँटा और अपने सख से ध्वनि की इससे सारी सेना सचेत हो गई और जरासघ की सेना से युद्ध किया उसमे कृष्ण की जीत हुई और जरासघ मारा गया ।

श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा को वही विराजमान कर सेवा-पूजा का प्रबन्ध कर दिया । मगध्वनि के कारण इस स्थान का नाम संखेश्वर पड गया । जब से यह तीर्थ संखेश्वर पार्श्वनाथ के नाम से व्याख्यात हुआ उसके पश्चात वि० स० ११५५ मे सज्जन सेठ ने मन्दिर बनाकर प्रतिष्ठा कराई उसके बाद जीर्णोद्धार होता रहा है । यह मन्दिर बावन जिनालय है । पार्श्वनाथ की प्रतिमा मनोहर और सहस्रफणयुक्त है । यहाँ बहुत बड़ी धर्मशाला है । भोजनशाला भी है । पोष कृष्ण १० का मेला होता है । साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविकाएँ चतुर्विध सघ यहाँ आते रहते हैं । पोष वदि ६-१०-११ इन तीनों दिन का तैला कर कई व्यक्ति यहा जाप किया करते हैं । यो प्रत्येक दिन यहा मेला सा ही लगा

रहता है। अब तो यात्रियों की सख्या इतनी बढ़ गई है कि धर्मशाला विशाल होने पर भी स्थान नहीं मिलता। यहाँ पेढी पर काफी कर्मचारी काम करते हैं, आय भी अच्छी है। यहाँ नोपत प्रति दिन समय समय पर बजती रहती है। शाम को प्रभुभक्ति व आरती का दृश्य देखने योग्य है। यो इसका इतिहास बहुत पुराना है कहा जाता है कि गत चौडजी के नवमे तीर्थंकर के समय में अषाढी श्रावक ने इस प्रतिमा को बनवाई और लाखों वर्ष तक देव-विमानों में पूजा होती रही। और उसके बाद उपरोक्त बनाव बना। पार्श्वनाथ पंच कल्याण पूजा में श्री वीरविजयजी महाराज ने इसका उल्लेख किया है। हो सकता है यह सत्य घटना हो। इस युग में जाप, स्मरण सखेश्वर पार्श्वनाथ का ही ज्यादा होता है। इनके सैकड़ों स्तवन स्तोत्र इत्यादि बने हुए हैं। किसी कारण यात्रा का लाभ किसी को नहीं मिला हो तो अवश्य यात्रा कर जन्म सफल करना चाहिए। अनेक चमत्कारिक कथाएँ हैं किन्तु यहाँ संक्षिप्त में ही वर्णन किया है।

प्राचीन तीर्थ श्री मद्रेश्वरजी

यह तीर्थ कच्छ प्रदेश में आया हुआ है। एकान्त पड़ जाने से जैन-बन्धुओं का अधिक ध्यान आकर्षित नहीं कर सकने से प्रसिद्धि अर्जित करने में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका। पहिले यहाँ भद्रावती नगरी थी और जैनो की सख्या भी अधिक थी। धनकुबेर जगहू शाह जैसे दानवीर इसी नगर में रहते थे जिन्होंने बारह वर्ष पर्यन्त दुष्काल में जनता का उदरपोषण किया। जिस नगर में इतने धनाढ्य रहते हो—वहाँ ऐसे भव्य एवं विशाल मन्दिर का होना स्वाभाविक ही है। नदीश्वर दीप की सख्या वाला, वामन जिनालय, नलिनी गुल्म विमान की आकृति वाला यह मन्दिर लगभग २४५० वर्ष पूर्व का है। वीर निर्माण से ४५ वर्ष पश्चात् ही इसकी प्रतिष्ठा होने का अनुमान है। पहिले यहाँ मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान थे। उनकी अजनगलाका सुधर्मा स्वामी के शिष्य कपिल केवली ने की थी। भूकम्प हो जाने के कारण इस मन्दिर को भारी क्षति उठानी पड़ी। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को पिछली देहरी में स्थापित कर महावीर स्वामी को मूलनायक की गद्दी पर विराजमान किया गया। मन्दिर की शिल्पकला देखने योग्य है। मीठडी स्टेशन से गाँधीधाम हो कर यहाँ आने में सुविधा रहती है।

चतुर्विध सघ के यहाँ आने में कठिनाई यह पड़ती है कि कच्छ का राण पार करना पड़ता है और निकट ही एक ओर समुद्र आ गया और दूसरी ओर खुला मैदान। राणकपुर जी के मन्दिरों का निर्माण इसी मन्दिर के मानचित्र के अनुसार हुआ हो, ऐसा माना जाता है। क्योंकि, दोनों की शिल्पकला में बहुत अधिक सामंजस्य है।

कठिनाइया कितनी भी हो—जैन बन्धुओं को अवश्य ही इसकी यात्रा करनी चाहिए क्योंकि अम्हार, मुद्रा, भुज व मुथरी आदि जिनालयों के दर्शन का लाभ भी प्राप्त होता है।

प्राचीन तीर्थ श्री तारंगाजी

ले० मानचंद भडारी

उत्तर गुजरात प्रांत में जैन मन्दिरों की संख्या बहुत ज्यादा है। जिसमें श्री तारंगाजी तीर्थ अति प्राचीन और प्रसिद्ध है। महेसाना स्टेशन से एक छोटी लाइन की रेलगाड़ी प्रतिदिन तीन समय यहां आकर तारंगा हिल स्टेशन पर ठहरती है और वहां से वापिस महेसाना जाती है।

पाटन के जैन भडारों में हस्तलिखित कई ग्रंथ हैं उनमें तारंगा तीर्थ का उल्लेख भी मिलता है। यह ही नहीं शिलालेख व राज्य सरकार के रिकार्ड में भी इसकी प्राचीनता का विवरण मिलता है। पुरातन प्रबंध संग्रह (जो कुमारपाल राजा के स्वर्गवास होने के कुछ ही समय बाद लिखा गया) में श्री जिनमडनगिरिजी ने लिखा है कि कुमारपाल ने श्री हेमचन्द्रसूरि से जैन धर्म स्वीकार करने के पूर्व मरु प्रदेश के दूरजय गढ़ पर राजा कुमारपाल ने ११ बार चढ़ाई की किन्तु वह उस पर जयपताका नहीं फहरा सका। इस पर कुमारपाल को खेद हुआ और वाग्भट मंत्री जो उदायन मंत्री का पुत्र था जिसने श्री शत्रुंजय तीर्थ का चौदहवा उद्धार कराया। उससे उसका उपाय पूछा उसने कहा पाटण शहर में श्री अजीतनाथ भगवान की प्रतिमा बड़ी चमत्कारी है उसकी उपासना करने से आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। कुमारपाल राजा ने मंदिर में जाकर नमस्कार कर स्तुति की। दैवयोग से कुमारपाल की इच्छा पूरी हुई। वापस लौटते तारण का मनोहर पर्वत देखा। कुछ समय बाद हेमचन्द्रसूरि का समागम हुआ और जैन धर्म को स्वीकार कर जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने लगा। गुरु महाराज ने तारण पर्वत की महिमा को विस्तारपूर्वक बताया और कहा यहां अनेक त्यागी वरों ने अनसन कर मोक्ष प्राप्त किया कुमारपाल ने गुरु के उपदेश से तारण पर्वत पर मंदिर बनवा कर पाटण से श्री अजीतनाथ स्वामी की प्रतिमा लाकर प्रतिष्ठा कराई। यह घटना वि.स. १२१६ से १२३० के दरमियान की है। ऐसा कहा जाता है कि तारण माता की गुफा यहां थी इसलिए इसका नाम तारण पर्वत पड़ा। और कई वर्षों बाद इसको तारंगा नाम से कहने लगे। इसका कारण यह भी बताया जाता है कि इस पर्वत के निकट ही तारा नगर नाम का बड़ा शहर बसाया गया। वह अब नहीं है। किन्तु ईसवी सन १८७६ में जब यहां रेलवे लाइन बनी तो खुदाई के समय उस समय की वस्तुएं प्राप्त हुईं।

वि. स. १२८० का एक लेख वस्तुपाल के सम्बन्ध में लिखा हुआ है। उसमें 'तारंग का पर्वत' लिखा है। आचार्य श्री प्रभावचन्द्र सूरि ने प्रभाव चरित्र में इसको 'तारंग' ..... लिखा है। उसके बाद इसका नाम 'तारंगनाथ' भी हुआ। और फिर यह 'तारंग' नाम से सम्बोधित हुआ।

सफेद पत्थर पर जो शिल्पकला और कारीगरी का काम किया गया है वान्तव में सराहनीय है। भारत की शिल्पकला देखो धी। और ऐसे मदिनों की शिल्पकला देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहां के शिल्पी कितने दक्ष और चतुर थे।

यहां मुख्य मन्दिर पचीस विहार के नाम से प्रसिद्ध है। इसके समीप ही विशाल चौक है। जिसकी लम्बाई चौड़ाई २३० फीट है। चौक के बराबर मध्य में मन्दिर बना हुआ है जिसकी ऊंचाई १४२ फीट लम्बाई १५० फीट चौड़ाई १०० फीट है। इस तरह मन्दिर का कुल घेराव ६३४ फीट का माना जाता है। इस मन्दिर के स्तम्भों की जाड़ाई देखकर आश्चर्य होता है।

इस मन्दिर का रंग मडप १६० फीट के घेराव वाला है। उसके बाद गर्भगृह में प्रवेश करना पड़ता है जिसकी लम्बाई ३८ फीट व चौड़ाई २३ फीट है।

इस मन्दिर पर जोधूमठ बना हुआ है उसको सुरक्षित रखने के लिए १६ स्तम्भ खड़े किए गए हैं। उन स्तम्भों की ऊंचाई १५ फीट और जाड़ाई समचौरस ८ फीट की है।

इस मन्दिर को बनाने वाला सूत्रधार कौन था इसका पता नहीं लगा। इतना कहा जा सकता है कि उसने अपने सत्तिष्क से जो कार्य किया वह आज नहीं हो सकता। कला का मानो भंडार खोल दिया। इस मन्दिर को देख कर उस समय की शक्ति और भक्ति का ध्यान सहज में आ सकता है। मन्दिर इतना भारी व विशाल होने से उसकी रक्षा हेतु मन्दिर में बहुत बड़े वजनदार पत्थरों का आलबन लिया गया है। ये ही नहीं एक, ऐसे काष्ठ का उपयोग किया गया है जो इतने भारी पत्थरों को भी टिकाए रखे। इस काष्ठ को गुजराती भाषा में सफेद खर कहा जाता है। और इस किस्म के काष्ठ डूंगरपुर के जंगलों में होना बताया जाता है। ऐसे काष्ठों का उपयोग सिद्धपुर, पाटण आदि स्थानों में भी किया गया है। लन्दन में भी ऐसे काष्ठों का उपयोग होता है। कर्नल जेम्स टॉड के अध्ययनानुसार इस काष्ठ को 'अलमुज काष्ठ' कहा जाता है। यह न सड़ता है, न गलता है और न ही अग्नि से जलता है। यह ताबे के रंग का होता है।

गर्भगृह में विराजमान श्री अजीतनाथ स्वामी की प्रतिमा बहुत विशाल है जिनकी पूजा करने के लिए निमरणों पर चढ़ना पड़ता है। यहाँ मूर्ति कैसे आई, किसने तैयार की इसका वर्णन भी करना आवश्यक है—

जैसाकि ऊपर कहा गया है कि श्री तारगा तीर्थ पर पाटण शहर से अजीतनाथजी की प्रतिमा लाई गई। उसकी प्रतिष्ठा हेमचन्द्रसूरि ने कराई। श्री हेमचन्द्रसूरि का स्वर्गवास वि.स. १२२६ में हुआ। अतः यह मानना पड़ेगा कि इसके पहिले मन्दिर का निर्माण हुआ और उसी समय प्रतिमा विराजमान की गई।

किन्तु वर्तमान प्रतिमाजी पर जो लेख खुदा हुआ है उसमें वि.स. १४७६ के आस-पास का समय लिखा हुआ है इससे यह माना जा सकता है कि कुमारपाल ने जिस प्रतिमा की स्थापना की वह नहीं है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करके मन्दिरों की तोड़-फोड़ कर मूर्तियों को खण्डित किया। इसमें इस मूर्ति को भी खण्डित किया होगा। गुजरात के तीर्थों व मन्दिरों की जो हानि अलाउद्दीन खिलजी ने पहुँचाई शायद ही किसी दूसरे ने पहुँचाई हो। शत्रुञ्जय जैसे महान तीर्थ में तोड़-फोड़ कर मूर्ति खण्डित की। यह घटना वि.स. १३६६ की है। हो सकता है उसके कुछ समय पूर्व यहाँ हमला हुवा हो।

ऐसा ज्ञात होता है कि वर्तमान प्रतिमाजी को बनवाने वाला ईडर के सेठ गोविन्दशाह थे। जिनके पास करोड़ों की सम्पदा थी। उसको अम्बिका देवी का इष्ट था। देवी वचनों से उसने नई प्रतिमा बनवाकर आचार्यदेव श्री सोमसुन्दरसूरिस्वरजी महाराज से अजन-शलाका कराकर वि.स. १४७६ के आस-पास तारगा मन्दिर में प्रतिष्ठा कराकर विराजमान की। ऐसा लेखों से ज्ञात होता है।

इस प्रतिमा के दर्शन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसको तैयार करने वालों ने अपनी इतनी चतुराई दिखाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतिमा के दर्शन करते ही इतना आनन्द आता है मानो साक्षात् भगवान के सामने ही खड़े हैं।

मन्दिर के दक्षिण की ओर एक तालाब है जिसका नाम लाडुसर है। यहाँ चौमुखी प्रतिमा है। दिगम्बर संप्रदाय की देहरिया भी हैं। यहाँ कोटिशिला पर करोड़ों मुनियों के मोक्ष जाने का उल्लेख जैन ग्रन्थों में मिलता है।

मुख्य मन्दिर के पूर्व दिशा में आधा मील की दूरी पर एक छोटी सी टेकरी है। जो मोक्ष बारी के नाम से प्रसिद्ध है। मार्ग में खडहर बिखरे पड़े हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि किसी समय यहाँ कोई मन्दिर बना हुआ था। इसके आगे एक देहरी में प्रतिमा विराजमान है। उसके ऊपर जो परिकर है उस पर वैसाख सुदि ३ सवत् १२०५ का लेख है। अजीतनाथ भगवान की चरणपादुका भी हैं।

गुजरात के तीर्थों में तारगाजी की महिमा भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। चैत्यवदन में 'तारगे श्री अजीतनाथ नेमनमू गिरनार' लिखा है। यह तीर्थ बहुत प्राचीन है।

तारगा हिल स्टेशन पर जैन श्वेताम्बरो की धर्मशाला है। वहाँ वैलगाडियो से ऊपर जाया जा सकता है। छोटी बस भी जाती है। लगभग आधा माइल का चढ़ाव है। पैदल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वाहन के बनिस्पत पैदल मार्ग निकट पड़ता है। ऊपर भी धर्मशाला है। सेवापूजा इत्यादि का अच्छा प्रबन्ध है। पेढी है और यात्रियों को कोई कष्ट नहीं होता। शुद्ध जल तालाब या बावड़ी से आता है।

ऐसा भी कहा जाता है कि किसी समय शत्रुंजय का विस्तार तारगा तक था। भरत महाराज के समय में बड़ नगर (आणदपुर) शत्रुंजय की तलहटी कही जाती थी। शत्रुंजय के १०८ नामों में तारगिरी भी है। ज्ञानी भगवत कह सकते हैं कि सत्य क्या है जैसी कथाएँ प्रचलित हैं उसके आधार पर लोकवाणी बनती है।

प्राचीन तीर्थ श्री भीलड़ी

डीसा के पश्चिम दिशा में १६ मील दूर भीलड़ी नाम का एक छोटा सा गाव है। भीलड़ी स्टेशन भी है। जोधपुर से समदडी-जालोर-भीनमाल-राणीवाडा होकर सीधी गाड़ी जाती है। इसलिए इसकी यात्रा अब सुविधाजनक हो गई है। यहाँ से राधनपुर होते हुए भद्रेश्वर तीर्थ जाने का मार्ग है। भद्रेश्वर तीर्थ के वर्णन में स्टेशन का नाम मीठडी भूल से छपा है, वास्तव में उसका नाम भीलड़ी है। पाठक सुधार कर पढ़ें।

पहले इसका नाम (ताम्रलिप्त) भीमपल्ली था। यहाँ बहुत बड़ी बस्ती थी। कहा जाता है कि ईस के ६०० वर्ष पूर्व राजग्रह का राजकुमार श्रणिक यहाँ आया और भील जाति की एक कन्या से उसके प्रेम हो जाने से वहाँ नगर बसाकर उसका नाम भीम-पल्ली रखा। बाद में अपभ्रंस होकर इसका नाम भीलड़ी हुआ।

इस नगर की प्राचीनता के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ सैकड़ों कुएँ बावड़िये हैं। श्री गोतमस्वामी की मूर्ति पर लेख में स० ११ लिखा है और कहा जाता है कि यहाँ पहले सवासौ मन्दिर थे।

इस नगर की जाहोजलाली १४ वीं शताब्दी तक रहने का ग्रन्थों से ज्ञात होता है। और यह कहा जाता है कि चौदहवीं शताब्दी के मध्य भाग में यहाँ सोमप्रभसूरि का चतुर्मास था। उन्होंने चतुर्मास के एक महिने पहले विहार किया। इसका कारण यह बताया जाता है कि इस नगर में अग्नि का कोप होने वाला था और हुवा भी। इस नगर के लोग निकट ही एक नगरी बसा कर रहने लगे। उसका नाम अभी राधनपुर है।

चतुर्थ खंड

जैन धर्म की विभूतियाँ एव नर - रत्न

अनुक्रमणिका

(आचार्य एवं उपाध्याय भगवन्त)

		पृष्ठ
(१) आचार्यवर श्री रत्नप्रभसूरिस्वरजी	सग्राहक श्री मानचन्द भण्डारी	३
(२) श्री सिद्धसेन दिवाकर	—	४
(३) श्रीमद् अभयदेवसूरिजी	सग्राहक श्री मानचन्द भण्डारी	१४
(४) जगम युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरिजी	—	१६
(५) कलिकालसर्वज्ञ आचार्य श्रीमद् हेमचन्द्रसूरिस्वरजी	ले० मुनि श्री जवूविजयजी अनु० प्रतापचन्द शाह	२१
(६) जगद्गुरु श्री हीरविजयसूरिजी	ले० श्री शशिभूषण शान्त्री	२६
(७) दादा श्री जिनचन्द्रसूरिस्वरजी	—	३०
(८) श्रीमद् यशोविजयजी	ले० मुनि श्री भद्रगुप्तविजयजी	३७
(९) योगीराज और उपाध्यायजी	ले० श्री सोहनराज भन्साली	४३
(१०) दीर्घतपस्वी श्री जिनयश सूरिस्वरजी	—	४४
(११) आचार्य देव श्रीमद् विजयनेमिसूरिस्वरजी	—	५१
(१२) श्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज	—	५३
(१३) श्रीमद् विजयवल्लभसूरिस्वरजी	—	५६

नररत्न

(१४) शाह खेमा देदाणी	ले० श्री मानचन्द भण्डारी, जोषपुर	५६
(१५) वीर भामाशाह	ले० श्री चन्दनमल नागोरी, छोटी सादडी	६३
(१६) मन्त्रीश्वर श्री कर्मचन्द वच्छावत	ले० श्री भवरलाल नाहटा, बीकानेर	६६

श्रीमद आचार्यवर श्री रत्नप्रभसूरीश्वरजी महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र

संग्राहक—मानचन्द भण्डारी (पार्श्वनाथ परम्परा के इतिहास से)

युगपुरुष श्री रत्नचूड का जन्म वीर निर्वाण सवत एक में होना कहा जाता है। आपके पिताजी का नाम महेन्द्रचूड व माताजी का नाम महालक्ष्मी था जो रथनुपुर नगर के राजा थे। आपका जन्म नाम रत्नचूड था। आप विद्याधर कुल में उत्पन्न हुए थे अतः विद्याभ्यास आपका जन्मसिद्ध हक था अतः आप सारी विद्या में पारंगत हुए। आपने आचार्य श्री स्वयंभूषूरि का उपदेश सुना और ससार की असारता जानकर वीर निर्वाण के ४० वें वर्ष में आचार्य श्री के पास दीक्षा ग्रहण की। आपने गुरु चरणों में रहकर जैन धर्म के तत्वों को समझा और पूर्व भव के शुभ कर्मों व सस्कारों से आप चौदह पूर्व धारी हुए। आपकी योग्यता देखकर वी नि ५२ में आपको आचार्य पद दिया गया। आप बड़ ही प्रतिभाशाली थे। आपका उपदेश मधुर, रोचक एवं प्रभावोत्पादक होता था। आप अहिंसा परमोधर्म का प्रचार करने हेतु गाँव गाँव विहार करते थे। आपके तप, सयम की प्रशंसा सारे भारत में फैली हुई थी।

आपको मरुधर भूमि की ओर विहार करने का संकेत चक्रेश्वरी देवी से मिला। फलस्वरूप आप भी नमाल नगर में पधारे और लाखों मूक प्राणियों को जीवन प्रदान कर लाखों भक्त बनाए। वहाँ से विहार कर ५०० मुनियों के साथ आप उपकेशपुर पधारे। आपके पधारने का समय वी निर्वाण के बाद ७० वर्ष का बताया जाता है। उपकेशपुर वाम मार्गियों से घिरा हुआ था, अतः आचार्य श्री की किसी ने पूछ नहीं की। फिर भी देवी वचन से लाभ जानकर आचार्य श्री ने चतुर्मास वही किया किन्तु आहार पानी मिलता नहीं था फिर भी आप सारे कष्ट सहन कर तप, सयम की साधना करते रहे। कहा जाता है कि तप के प्रभाव से वहाँ की अधिष्ठात्री देवी प्रसन्न हुई। सयोगवश वहाँ के मुख्य मंत्री उहड़ के पुत्र त्रिलोकसिंह को भयकर सर्प ने डसा जिसका विष सारे शरीर में व्याप्त हो गया। इसकी सूचना मिलने पर सारे नगर में कोलाहल मच गया। मन्त्रतंत्र वादियों ने विष उतारने का खूब ही प्रयत्न किया, किन्तु सफलता नहीं मिली और वे मृतकपुत्र को जलाने हेतु श्मशान ले जा रहे थे। रास्ते में एक साधु ने कहा कि साँप का काटा हुआ तुरन्त मरता नहीं है। हो सकता है यह मन्त्री पुत्र भी अचेत

हो गया हो, मरा नहीं हो। मेरी सम्मति में इस पहाड़ी पर विराजमान आचार्य देव अपने तप सयम के प्रताप से इसको सचेत कर सकते हैं। मन्त्री वहाँ गया और दुख के साथ सारा वृत्तान्त कहकर अपने पुत्र को जीवन दान देने की प्रार्थना की।

आचार्य देव के शिष्य वीर धवल उपाध्याय ने गर्म जल लाने का कहा। वह लाया गया, उससे आचार्य देव के अगूठे को धोकर जल छीटा गया जिससे मन्त्री पुत्र सचेत हुआ और सारे नगर में यह सुखद समाचार फैल गया।

राजा और मन्त्री ने यह चमत्कार देखा। इस बात का दुख प्रकट किया कि ऐसे महान त्यागी तपस्वी हमारे नगर में पधारे और हमने ध्यान नहीं दिया। यह हसारी मूर्खता एवं अज्ञानता है। राजा और मन्त्री ने आचार्य देव से क्षमा मागी और नगर में पधारने की विनती की। आचार्य म० ने शिष्य मण्डली के साथ नगर प्रवेश किया। राजा ने उनका बड़ा ही सत्कार किया।

आचार्य श्री ने राजा प्रजा को धर्म देशना दी। फलस्वरूप उनकी जैन धर्म के प्रति श्रद्धा हुई और आचार्य ने वासक्षेप डालकर उनको जैन बनाकर 'ओसवाल जाति' बनाई। जिस उपकेशपुर का ऊपर वर्णन किया गया है जिसको आज 'ओसियाँ' कहते हैं जो ओसवालो की उत्पत्ति का स्थान माना जाता है। यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि उपकेशपुर से ओसवालो की उत्पत्ति हुई। किन्तु सबत में मतभेद अवश्य है। भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का इतिहास जो ज्ञानसुन्दरजी म० ने लिखा उसमें इस तरह से सिद्ध किया गया है कि ओलवालो की उत्पत्ति वी० निर्वाण ७० वर्ष के बाद हुई और इसके लिए प्रबल प्रमाण भी दिए हैं। वही नाम फिर आ सकता है। अतः हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि ओसियाँ के मन्दिर व कोरटा के मन्दिर की प्रतिष्ठा वी० निर्वाण सबत ७० में एक ही मुहूर्त में हुई और उपरोक्त आचार्य श्रीरत्नप्रभसूरि के कर कमलो द्वारा हुई। कहा जाता है कि मूल शरीर से ओसियाँ (उपकेशपुर के मन्दिर की) प्रतिष्ठा कराई गई और वेक्रिय शरीर से कोरटा में। कुछ भी हो रत्नप्रभसूरि महान प्रतापी, सयमी, चमत्कारी आचार्य थे। यह पार्श्वनाथ स्वामी की परम्परा में छटे पाट पर थे। इनका गच्छ उपकेश गच्छ कहा जाता है। बाद में कमला गच्छ हुआ। इस गच्छ की जाहोजलाली १६वीं शताब्दी तक रही। बाद में शिथिलता आनी प्रारम्भ हुई। इस गच्छ के अनेक यति श्री, पूज्य साधु-साध्वी थे किन्तु आज १-२ यतियों के अतिरिक्त न तो साधु हैं, न साध्वियाँ, न श्री पूज्य। इस गच्छ का प्रचार पूज्य देवगुप्तसूरीश्वरजी (प्रसिद्ध नाम ज्ञानसुन्दरजी म०) ने बहुत ही किया। वे स्वयं इस गच्छ की परम्परा को मानते थे। उनके शिष्य प्रेमसुन्दरजी का स्वर्गवास हो जाने के बाद अब इस गच्छ में कोई मुनि नहीं रहा, काल की कुटिलता इसी का नाम है। श्रीरत्नप्रभसूरि का स्वर्गवास वि० निर्वाण सबत ८४ के माघ सुदि १५ को हुआ।

श्रीमद् सिद्धसेन 'द्विवाकर' का संक्षिप्त जीवन चरित्र

(विक्रम की पहली शताब्दी)

आचार्य वृद्धवादी सूरिगच्छ नायक होकर धरा पर विहार करते हुए एक समय उज्जैन नगरी की ओर आ रहे थे। उस समय उज्जैन में राजा विक्रमादित्य राज्य कर रहे थे। उमी नगरी में देवर्षि नामक ब्राह्मण राजा का मन्त्री था जिसकी स्त्री का नाम देवश्री था और इनका पुत्र सिद्धसेन जो चार वेद अठारह पुराणादि ब्राह्मण धर्म के सर्व शास्त्रों का पारगामी था। विद्या का उसको इतना गर्व था कि मेरे जैसे दुनिया भर में कोई पण्डित ही नहीं है। कई कथाओं में तो यहाँ तक भी लिखा मिलता है कि सिद्धसेन अपने पेट पर एक पट्टा बाँधा हुआ रखता है। पूछने पर कहता था कि मुझे डर यह है कि कहीं विद्या से मेरा पेट फट न जाय। पण्डितजी एक हाथ में कुदाल और एक हाथ में निसेनी भी रखते थे। पूछने पर कहते थे कि यदि कोई वादी आकाश में चला जाय तो इस निसेनी से उसकी टांग पकड़ ले आऊँ और पाताल में चला जाय तो इस कुदाल से पृथ्वी खोदकर उसकी चोटी पकड़ कर खींच लाऊँ। यह गर्व की सीमा थी। इतना होने पर भी एक प्रतिज्ञा उसने ऐसी भी कर ली थी कि जिसके साथ मैं शास्त्रार्थ करूँ और मध्यस्थ लोग कह दें कि सिद्धसेन हार गया तो मैं जीतने वाले का शिष्य बन जाऊँगा इत्यादि।

एक समय जगल में इधर से तो आचार्य वृद्धवादी आ रहे थे उधर सिद्धसेन जा रहा था। दोनों की आपस में भेट हुई। सिद्धसेन ने कहा—कि जैन मुनि मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगा? वृद्धवादी सूरि ने कहा—‘हाँ’ सिद्धसेन ने कहा—‘तब कीजिए शास्त्रार्थ!’ वृद्धवादीसूरि ने कहा यहाँ जगल में कैसे शास्त्रार्थ किया जाय। कारण यहाँ हार जीत का निर्णय करने वाला मध्यस्थ नहीं है। किसी राज सभा में चलो जहाँ राजा एवं पण्डितों के समक्ष शास्त्रार्थ किया जाय, जिससे जय-पराजय का फैसला मिले। सिद्धसेन ने कहा—‘मेरा तो पेट फटा जाता है, आप यहाँ ही शास्त्रार्थ करें। यहाँ जगल के गोपाल हैं। इनके ही मध्यस्थ रख लीजिए। ये अपने दोनों के सम्वाद सुन कर हार जीत का निर्णय कर देंगे। सिद्धसेन का आग्रह देख आचार्य वृद्धवादी ने स्वीकार कर लिया और गोपालों को बुला कर मध्यस्थ मुकर्रर कर दिए।

पहिले सिद्धसेन ने अपने पाण्डित्य का परिचय देने संस्कृत में इस प्रकार का कथन किया कि जिसको श्रवण कर देवता भी प्रसन्न हो जाय पर मध्यस्थ

तो थे गोपाल । वे बिचारे सस्कृत भाषा में क्या समझे । उनको तो उल्टा खराब ही लगा । गोपालो ने कहा कि तुम ठहर जाओ । कुछ पढ़े तो हो नहीं और व्यर्थ ही बकवास करते हो । अब इन बूढ़े बाबा को बोलने दो । अतः समय के जानकार आचार्य वृद्धवादी बोलने लगे । उनके ओघा तो कमर पर बधा हुआ ही था और शरीर को घुमाते हुए गोपालो की भाषा में गोपालो के गीत की राग में ऊँचे स्वर से गाने लगे—

नवि मारीइ नवि चोरीइ परदारा गमन न कीजइ ।
थोडास्युं थोडु दीजई, तउ टगिमणि सगिग जाइइ ॥१॥
गाय भैसिजिमनिलुचरइ तिम तिम दूध दुणो भरइ ।
तिमतिम गोवला मनि ठरइ, छाछिदे यता तेडु करइ ॥२॥
गुलस्युं चावइ तील तडुली, बडे बजाइ बाँसली ।
पहिरण ओढणि हुइ धावली गोवाला मन पुगीरली ॥३॥
मोटा जोटा मित्या पिढार, माहोमाहि करिये विचार ।
महीषी दूभणी सरजी भली, दीइ दाबोटा पुगी रली ॥४॥
बन माहि गोवला राज, इन्द तणि घरि परवा न आज ।
भमर मिस दूभीवली सोल, सुखि समाधि हुई रँगरोल ॥५॥
वाटउ भरीउ दहीने घोल, जीमणो कर लेइ घेसि बोल ।
इणि परेइ मुँडोमेलावउ करइ, स्वर्गतणी बातज बिसरइ ॥६॥
हडहडाटन बिक्रीजेघणु मर्म न बोली जे कहे तणु ।
कुडी साखी न दीजे आल, एतुम्ह धर्मकहुं गोवाल ॥७॥
अरडस विच्छु नवि मारइ मारतओ पण उधारइ ।
कुड कपट थी मन बारीइ, इणि परइ आप कारज सारइ ॥८॥
वचन नव कीजइ कही तणु, यह बात साची भणु ।
कीजई जीव दयानु जतन, सावय कुल चिंतामणि रतन ॥९॥

वृद्धवादी के इस गीत (उपदेश) को सुनकर गोपाल बराबर समझ गये और उनको बड़ी भारी खुशी हुई । तब वे गोपाल ताली देकर कहने लगे ।

गोवालिया उठ्या गहगही, हरखित ताली देता सही ।
भलो यही ज गरडो डोकरउ, नही भणियो येहीजछोकरउ ॥१॥
भट्ट जे बोल्यो भूत पल्लाप, फोड्या कान विघोयो आप ।
जीत्यो गरडो हरयो तु हल्ल, पाये लागो करइएगुरमल्ल ॥२॥

प्रबन्धकार लिखता है कि गोपालो के सामने सिद्धसेन ने कहा कि ससार में कोई सर्वज्ञ नहीं है। उत्तर में आचार्य वृद्धवादी ने गोपालो से पूछा कि तुमने सर्वज्ञ देखा है ? गोपालो ने उत्तर दिया कि नगर के मन्दिर में सर्वज्ञ वीतराग बैठा है। जिसको हम लोगो ने प्रत्यक्ष देखा है और सब लोग उसको सर्वज्ञ वीतराग ईश्वर कहते हैं। यह बात सत्य है फिर यह पण्डित भूठ क्यों बोलता है इत्यादि। गोपालो ने वृद्धवादी को सच्चा और सिद्धसेन को भूठा कह कर फैसला दे दिया।

बस, फिर तो था ही क्या ! सत्यवादी सिद्धसेन ने गुरु महाराज के चरणों में सिर झुका कर कहा—‘हे पूज्यवर ! आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाइए, कारण मैंने पहिले से ही ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिससे हार जाऊँ उसका शिष्य बन जाऊँ। सूरिजी ने कहा—‘सिद्धसेन तू वास्तव में पण्डित है पर कमी है तो समझ न होने की है। यदि तू जैन दीक्षा लेना चाहता है तो बहुत अच्छा है पर यदि तेरी इच्छा हो तो अभी किसी राज-सभा में चलकर विद्वान पण्डितों के समक्ष शास्त्रार्थ कर फिर वहाँ जय-पराजय का निर्णय हो जायेगा।’ सिद्धसेन ने कहा—‘नहीं प्रभो ! निर्णय तो यहाँ हो गया है और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, अतः आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करके अपना शिष्य बनाले।’ सूरिजी ने विधिविधान से सिद्धसेन को दीक्षा देकर उसका नाम कुमुदचन्द्र रख दिया। मुनि कुमुदचन्द्र ने जैन दीक्षा लेने के बाद वर्तमान जैन साहित्य का अध्ययन कर लिया। आचार्य वृद्धवादी ने सर्वगुण सम्पन्न जान कुमुदचन्द्र को आचार्य पद से विभूषित कर उनका प्रसिद्ध नाम ‘सिद्धसेन सूरि’ रख दिया और अन्य साधुओं को साथ देकर विहार करवा दिया। आचार्य सिद्धसेन सूरि की ज्ञानप्रभा यहाँ तक फैल गई कि वे सर्वज्ञ पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए।

आचार्य सिद्धसेनसूरि उज्जैन नगर में विराजते थे। एक समय कहीं जाकर वापिस आ रहे थे। राजा विक्रमादित्य हस्ती पर आरूढ़ होकर आचार्य के पास से निकल रहे थे। उसने सर्वज्ञपुत्र की परीक्षा के लिए हस्ती पर बैठे हुए मन में ही सूरिजी का वन्दन किया उस चेष्टा को देखकर सूरिजी ने उच्च स्वर से कहा ‘धर्मलाभ’ ! राजा ने कहा कि बिना वन्दन किए ही आप धर्मलाभ किसको दे रहे हैं ? सूरिजी ने कहा ‘हे नरेश ! आपने मुझे मन से वन्दन किया जिसके बदले में मैंने धर्मलाभ दिया है।’ राजा ने हस्ती से उतर कर सूरिजी को वन्दन कर कहा कि मेरे दिल में शका थी कि लोग आपको सर्वज्ञपुत्र कहते

१ श्री सिद्धसेनसूरिश्चान्यदा बाह्य भुवित्रजन् । दृष्ट श्री विक्रमार्कण राजाध्वगेन स ॥६१॥
अलक्ष्य भूप्रणाम स भूपस्तस्मै च चक्रिवान् । त धर्मलाभयामास गुरुच्छतरस्वर ॥६२॥
तस्य दक्षतयातुष्टा प्रीतिदानेददीनृप । कोटि हाटकटकाना लेखक पत्रकेऽलिखित् ॥६३॥
धर्मलाभ इतिप्रोक्त दूरादुद्धतपापये । सुरये सिद्धसेनाय ददौ कोटि नराधिप ॥६४॥

हैं। यह केवल शब्द मात्र की प्रशंसा है पर आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है कि आप वास्तव में सर्वज्ञपुत्र हैं। इस गुण से प्रसन्न होकर मैं करोड़ सुवर्ण मुद्रा आपको भेंट करता हूँ। आप स्वीकार करें। सूरिजी ने कहा कि—‘हे राजन ! हम निस्पृही निर्ग्रन्थों को इन स्वर्ण मुद्राओं से क्या प्रयोजन है, हम तो केवल भिक्षावृत्ति पर ही गुजारा करते हुए जनता को धर्मोपदेश करते हैं।’ राजा ने कहा कि मैंने मन से जिस धन को अर्पण कर दिया है उसको रख नहीं सकता हूँ। सूरिजी ने कहा कि इसके लिए अनेक रास्ते हैं। दुखी मनुष्यों को सुखी बना सकते हो, मन्दिरादि धर्मस्थानों के जीर्णोद्धारादि कार्यों में लगाकर पुण्योपार्जन कर सकते हो इत्यादि। राजा ने जैन मुनियों की निस्पृहता की प्रशंसा की और अर्पण किया हुआ द्रव्य सूरिजी की आज्ञानुसार अच्छे कामों में लगा दिया।

आचार्य सिद्धसेन सूरि एक समय भ्रमण करते हुए चित्रकूट नगर में पधारे। वहाँ एक स्तम्भ आपको दृष्टिगत हुआ। वह स्तम्भ न पत्थर न मिट्टी न काष्ठ का था, पर औषधियों के लेप से बना हुआ था। सूरिजी ने प्रतिकूल औषधियों से स्तम्भ का एक विभाग खोला तो उसमें कई हजारों पुस्तकें भरी हुई थी, जिसमें से एक पुस्तक को लेकर उसका एक श्लोक पढ़ा तो उसमें सुवर्ण सिद्धि विद्या थी, फिर दूसरा श्लोक पढ़ा तो उसमें सरसाव से सुभट बनाने की विद्या थी। उन दोनों श्लोकों को याद कर आगे तीसरे श्लोक को पढ़ना चाहते थे कि पुस्तक स्तम्भ में चली गई और स्तम्भ लेपमय था वैसा ही बन गया केवल दो विद्या आचार्य श्री के हाथ लग गईं। उसको स्मृतिपूर्वक याद रखली।

आचार्य श्री विहार करते हुए पूर्व देश के कुमरि^२ पधारे वहाँ देवपाल नामक राजा था। सूरिजी के उपदेश से उसने जैनधर्म स्वीकार कर सूरिजी का परम भक्त बन गया^३

१ अन्यदा चित्रकूटा हो विजहार गुनीश्वर । गिरेनितव एकत्रस्तभमेकददर्शच ॥६७॥
नैव काष्ठमयो ग्रावमयो ननचमृण्यम । विमृशन्नोषधक्षोदमयनिरचतोच्चतम ॥६८॥
तहमस्पर्गगघादिनिरीक्षामिर्मतिर्वलात् । औषधानिपरिज्ञायतत्प्रत्यर्थिन्यमीमिलन् ॥६९॥
पुन पुननिवृण्वाथसस्तभेच्छिद्रमातनीत् । पुस्तकानां सहस्राणि तन्मध्येचसमक्षत ॥७०॥
एक पुस्तकमादायपत्रमेकतत प्रभु । विवृत्यवाचयामासतदीयामोलिमेककाम् ॥७१॥
सुवर्ण सिद्धियोग स तत्र पक्षत विस्मित । ससर्प सुभटाना च निष्पत्तिश्लोकएकके ॥७२॥

२ सावधान पुगे यावद्वाचयत्येव हर्षभू । तत्तत्र पुस्तक चाथ जह्ने श्रीशासनामरी ॥७३॥
तादृगपूर्वगतप्रथवाचनेनास्ति योग्यता । सत्वहानियतकालदीस्थ्यादेताद्दृशामणि ॥७४॥ प्र० च०

३ न पूर्वदेगपर्यन्ते व्यहारीच परेद्यवि । कमरिनगर प्रापविद्यायुगयुत सुधी ॥७५॥
देवपाल नरेन्द्रोऽस्ति तत्र विख्यात विक्रम । श्रीसिद्धसेनसूरि स न तुमभ्याययोरयात ॥७६॥
ततो दिवाकर इति ख्यातास्या भवतु प्रभो तत प्रभृतिगीत श्री सिद्धसेन दिवाकर ॥७७॥
तन्वराजो दृष्ट मान्य सुखासनगजादिपु । वलादारोपितो भक्त्यगच्छति क्षितिपालयन ॥७८॥
इति ज्ञातवा गुरुर्द्विवादी सूरिर्जनश्रुते । शिष्यस्य राजसत्कार दर्प भ्रान्त मति स्थिते ॥७९॥
अणुहल्ली फुल्ल मतोड्डु मन आरामा ममोड्डु । मणकुसुमेहि अचिच निरजगु हिडहकाइ वरोण वरुण ॥८०॥

और बहुत आग्रह कर सूरिजी को अपने यहाँ रख हमेशा ज्ञान-गोष्ठी किया करता था। एक समय विजयवर्मा राजा सेना लेकर देवपाल पर चढ़ आया। राजा घबराया और सूरिजी के पास आकर अपनी दुःखगाथा कह सुनाई। सूरिजी ने सुवर्ण विद्या से सोना और सरसप विद्या से असंख्य सुभट बना दिए जिससे देवपाल ने विजयवर्मा को भगा दिया। इससे देवपाल ने सूरिजी को दिवाकर उपाधि से विभूषित किया। इतना ही नहीं पर राजा ने भक्तिवश होकर सूरिजी को छत्र, चँवर, पालकी और हस्ती तक देकर एक बादशाही ठाट सा बना दिया और आचार्य श्री अपने चारित्र से विस्मृत होकर उन सब ठाट के साधना को उपयोग में भी लेने लग गए।

जब आचार्य वृद्धवादी ने यह बात सुनी कि सिद्धसेन चारित्र से शिथिल होकर पालकी एवं हस्ती पर चढ़ कर चँवरादि राजसी ठाट भोग रहा है तो सूरिजी को बड़ा भारी अफसोस हुआ कि सिद्धसेन जैसे का यह हाल है तो दूसरे का तो कहना ही क्या है। अतः अपने योग्य शिष्य का उद्धार करने के लिए स्वयं ही सूरिजी वेश बदल कर कुमरि नगर में आए, और जिस समय सिद्धसेन सुखासन पर बैठ कर बहुत लोगों के परिवार से राजमार्ग से निकल रहा था उस समय वृद्धवादी सूरि ने उसके पास जाकर एक गाथा कही।

अणहुल्ली फूल्ल म तोडहु मन आराम म मोडहु ।

मण कुसुमेहिं अच्चिनिरजणुहिंडह काइवणेणवणु ॥^१

इस गाथा के अर्थ के लिए सिद्धसेन ने बहुत उपयोग लगाया पर गाथा के भाव को नहीं समझ सका अटम् पटम् अर्थ कहा पर बूढ़े ने मजूर नहीं किया तब सिद्धसेन ने बूढ़े से कहा कि तुम इस गाथा का भाव कहो। बूढ़े ने गाथा का भाव कहते ही सिद्धसेन की सूरत ठिकाने आई और सोचा कि सिवाय मेरे गुरु के ऐसा विद्वान नहीं कि इस प्रकार की गाथा कह सके। तुरन्त ही पालकी से उतर कर गुरु के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराध की क्षमा माँगी। गुरु महाराज ने सिद्धसेन को यथायोग्य प्रायश्चित्त देकर स्थिर किया और गच्छ का भार सिद्धसेन को सौंप कर आप अनशन एवं समाधि के साथ सर्वधाम को पधार गए।

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर शुरू से संस्कृत के अभ्यासी एवं अनुभवी थे। शायद प्राकृत एवं मागधी भाषा उनको अच्छी नहीं लगी हो या इनके गूढ़ रहस्य को समझने में कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा हो या उस जमाने की जनता पर विशेष उपकार की

१ अभी पानकुरकाभा सप्तापि जलराशय । यद्यशो राजहसस्यपजर भुवनत्रयम् ॥१॥

भयमेकमनेकेभ्य शत्रुभ्यो विधिवत्सदा । ददासि तच्च ते नास्ति राजश्चित्रमिदमहत् ॥२॥

भावना हो एव किसी भी कारण से प्राकृत भाषा को ग्रामीण भाषा समझकर जैनगमो को संस्कृत में बना देने के इरादे से श्रीसघ को एकत्र कर अपने मनोगत भाव श्रीसघ के सामने प्रदर्शित किए कि आप सम्मति दे तो मैं इन सब आगमो को संस्कृत में बना दूँ । सूरिजी के वचन सुनकर श्रीसघ सख्त नाराज हुआ और कहा कि तीर्थंकर सर्वज्ञ थे और गणधर भी जिनतुल्य ही थे । उन्होंने चौदह पूर्व का ज्ञान संस्कृत और एकादशांग का ज्ञान प्राकृत भाषा में बनाया है । इसमें उनकी जनकल्याण की भावना ही मुख्य थी जैसे कहा है कि—

बालस्त्रीमूढमूर्खादि जनानुग्रहणाय स ।

प्राकृता तामिहाकार्पीदनास्थात्र कथं हि व ॥

अतः तीर्थंकर गणधरो के रचे हुए आगमो का अनादर रूप महान् आशातना का प्रायश्चित्त लेना चाहिए । कारण इस प्रकार मूलअंग सूत्रो को बदल दिए जायें तो फिर जिन वचनो पर विश्वास ही क्या रहेगा इत्यादि ।

सत्पक्षी सिद्धसेन दिवाकरजी की समझ में आ गया कि मेरी ओर से आशातना अवश्य हुई है । श्रीसघ से कहा कि जो दंड सघ दे वह मुझे मजूर है । श्रीसघ ने विनय के साथ कहा कि दंड देने का हमें क्या अधिकार है । हम तो आपकी आज्ञा के पालन करने वाले हैं । हाँ, दंड स्थविर भगवान् दे सकते हैं । स्थविरो से याचना करने पर उन्होंने विचारणापूर्वक दशवा पारचिक प्रायश्चित्त दिया कि इस प्रायश्चित्त की अवधि बारह वर्ष तक है परन्तु आप किसी बड़े राजादि को प्रतिबोध कर जैन धर्म की प्रभावना करें तो श्रीसघ को अधिकार है कि इसमें रियायत भी कर सके । आत्मकल्याण की भावना वाले सूरिजी ने उस प्रायश्चित्त को स्वीकार कर लिया और गच्छ का भार अन्य योग्य स्थविर को सौंप कर आप गच्छ से अलग हो गए और ओघा मुंहपत्ति गुप्त रख अवधूत के वेष में सयम की रक्षा करते हुए भ्रमण करने लग गए ।

इस भ्रमण में दिवाकरजी ने ७ वर्ष व्यतीत कर दिए । बाद एक समय उज्जैनी नगर में गए । राजा के द्वारपाल ने कहा कि तू राजा के पास जाकर निवेदन कर कि एक अवधूत हाथ में चार श्लोक लेकर आया है और वह आपसे मिलना चाहता है । अतः

१ अन्यदालोकवाक्येन जातिप्रत्ययतस्तथा । आवाल्यात्संस्कृताभ्यासी कर्मदोषात्प्रबोधित ॥१०६॥

सिद्धान्त संस्कृत कर्तुमिच्छत्सघ व्यजिज्ञपत् । प्राकृते केवलज्ञानिभाषितेऽपि निरादर ॥११०॥

बालस्त्रीमूढमूर्खादिजनानुग्रहणाय स । प्राकृतातामिहाकार्पीदनास्थात्र कथं हि व ॥११६॥

इति राज्ञा स सम्मानमुक्तोऽभ्यर्णो स्थितो यदा । तेन साक ययौ दक्षः स कुङ्केश्वरे कृती ॥१३१॥

श्रुत्वेति पुनरासीन शिव लिङ्गस्य स प्रभु । उदाजद्वेस्तुतिश्लोकान् तार स्वर करस्तदा ॥१३८॥प्र.च.

आपकी आज्ञा हो तो अन्दर आने दिया जाय । राजा ने आज्ञा दे दी । दिवाकरजी राजा के पास आए और निम्नलिखित श्लोको द्वारा राजा की स्तुति की—

अपूर्वेय धनुर्विद्या भवता शिक्षिता कुत ।
मार्गणीध समस्येति गुणो यति दिगन्तरम् ॥१॥
सरस्वती स्थिता वक्त्रे लक्ष्मी करससोरुहे ।
कीर्त्ति किं कुपिता राजन् ! येन देशान्तर गता ॥२॥
किर्त्तिस्ते जात जाड्ये चतुरम्भोधि मज्जनात् ।
आतपाय धरानाथ ! गता मार्तण्डमण्डलम् ॥३॥
सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्यासस्तूयसे जनै ।
नारयो लेभिरे पृष्ठ न वक्ष परयोषित ॥४॥

इन श्लोको को सुनकर राजा मंत्रमुग्ध बन गया और बड़े ही सम्मान के साथ अपनी सभा में रखा और हमेशा ज्ञानगोष्ठि करता रहा । सब पंडितों में सिद्धसेन का आसन उचा समझा जाता था ।

एक समय राजा विक्रमादित्य कुण्डगेश्वर महादेव के दर्शनार्थ जा रहा था । दिवाकरजी को भी साथ चलने को कहा । इस पर दिवाकरजी भी साथ हो गए । राजा ने महादेव को नमस्कार किया पर दिवाकरजी बिना नमस्कार किये ही खड़े रहे । राजा ने कहा कि आप जाति के ब्राह्मण और इतने विद्वान होते हुए भी देव को नमस्कार नहीं करते हो । इसका क्या कारण है ?

दिवाकरजी—मेरे नमस्कार को सहन करने वाला देव दूसरा ही है । यह देव मेरे नमस्कार को सहन नहीं कर सकेगा ।

राजा ने इसका कारण धर्मभेद समझ कर पुन कहा कि हम देखते हैं । आप नमस्कार करे । फिर यह देव कैसे सहन नहीं करेगा ?

दिवाकरजी—राजन् ! आप हठ न करे, मैं ठीक कहता हूँ । यदि मैं नमस्कार करूँगा तो आपके दिल की भी आघात पहुँचेगा ?

राजा—खैर ! कुछ भी हो आपतो महादेव को नमस्कार कीजिए ?

दिवाकरजी राजा के आग्रह से 'न्यायावतार' सूत्र की स्तुति और कल्याण मन्दिर

१ न्यायावतार सूत्रच श्रीवीरस्तुतिमप्यथ । द्वात्रिंशच्छलोकमानाञ्च त्रिंशदन्या स्तुतीरपि ॥१४३॥
ततश्चतुश्चत्वारिंशद्वदता स्तुतिमसौ जगौ । कल्याणमन्दिरेत्यादि विख्याता जिनशासने ॥१४४॥
अस्य चैकादश वृत्त पठतोऽस्य समाययी । धरणोद्रोदृढा भक्तिर्न साध्य तादृशा किमु ॥१४५॥
शिवलिगात्ततो धूमस्तत्प्रभावेण निर्ययी । यथाघतममस्तोमैर्मध्याह्नेपि निशाभवत् ॥१४६॥
यथाविद्वलितोलोको नष्टुमिच्छन् दिशोनहि । अक्षासीदाश्मनस्तभत्रितिप्वारफालितो भृशम् ॥१४७॥
ततस्नस्कृपयेवास्माद् ज्वालामाला विनिर्ययी । मध्येसमुद्रमावर्त्तवृत्ति सवर्त्तकोपमा ॥१४८॥
ततस्च कीस्तुभस्येव पुरुषोत्तम हृत्स्थिते । प्रभो श्री पाञ्चनाथस्य प्रतिमा प्रकटाभवेत् ॥१४९॥

स्तोत्र बनाकर देव की स्तुति करने लगे तो महादेव के लिंग के अदर से धुआ निकलना शुरू हुआ जिसको देख कर लोग कहने लगे कि शिवजी का तीसरा नेत्र प्रकट हुआ है। वायद शिवजी का अपमान करने वाले को जला कर भस्म कर डालेगा। जब कर्याण मंदिर का तेरहवां श्लोक उच्चारण किया कि वर्णेन्द्र साक्षात् आया और महादेव के लिंग की नींव की भांति चार फाके होकर अन्दर से आवन्ति पार्वनाथ की प्रतिमा प्रकट हो गई जिसको देख राजा प्रजा उपस्थित लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा ने इसका कारण पूछा तो दिवाकरजी ने कहा कि भद्रा सेठानी के पुत्र अवन्ति कुमार ने बत्तीस रमणिएँ और करोड़ों द्रव्य त्याग कर जैन दीक्षा ली और उसके पुत्र ने इन म्यान पर पार्वनाथ की मूर्ति स्थापित की जिसको आवन्ति पार्वनाथ कहते थे पर ब्राह्मणों की प्रवृत्ति में पार्वनाथ की मूर्ति दबा कर ऊपर लिंग स्थापित कर दिया। वही आज आपके आग्रह से प्रकट हुआ है। इस चमत्कारी घटना को देख कर राजा ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और कट्टर जैन बन गया। 'यथा राजा तथा प्रजा' और भी बहुत से लोगो ने जैन धर्म स्वीकार किया, जिससे जैन धर्म की खूब ही प्रभावना हुई। इस प्रभाव के कारण श्री सघ दे गेप ५ वर्ष माफ कर दिवाकरजी को श्री सघ में लेकर पुन गच्छ का भार उनके सुपुर्द कर दिया।

राजा विक्रम ने मूरिजी के उपदेश से श्री गर्वुजय तीर्थ का एक विराट सघ निकाला जिसमें हजारों साधु साध्विया और लाखों गृहस्थ सघ में साथ थे। इस सघ का जैन ग्रंथों में बड़े विस्तार से वर्णन किया है।

आचार्य दिवाकरजी एक समय ऊँकार नगर में पधारे। वहाँ के श्रीसघ ने आपका बड़ा ही समारोह के साथ स्वागत किया। एक समय वहाँ के श्री संघ ने मूरिजी से अर्ज कि कि हे प्रभो! हमारी इच्छा अब भक्ति होने पर भी मिथ्यात्वी लोग हमको जैन मंदिर नहीं बनाने देते। पूज्यवर! आपकी मौजूदगी में हम लोगो की आशा सफल न हो यह एक अफसोस की बात है। मूरिजी ने कहा 'ठीक, मैं प्रयत्न करूँगा।' मूरिजी वहाँ से चलकर पुन उज्जैन पधारे। राजा विक्रम को अपने ज्ञान से इतना प्रसन्न किया कि उसने कहा कि पूज्यवर! आज्ञा फरमाओ कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ? मूरिजी ने कहा—'हमारी क्या सेवा करनी है, यदि आपकी इच्छा हो तो ऊँकार नगर में शिवमन्दिर से ऊँचाई में एक जैन मन्दिर बनाकर पुण्योपार्जन करे।' राजा ने मूरिजी की आज्ञा को गिरोधार्य कर बिना विलम्ब तत्काल ही जैन मन्दिर बना दिया और मूरिजी के करकमलों से उस मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाई अतः ऊँकारपुर के श्रीसघ के मनोरथ सफल हुए।

मूरिजी महाराज वहाँ से विहार कर भरोच नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में

उन्होंने कई गोपालो को धर्म उपदेश दिये जैसे कि वृद्धवादी आचार्यों ने गवालो की भाषा में उपदेश दिया था । उसकी स्मृति के लिए गोपालो ने वहाँ पर तालारसिक नाम का ग्राम बसा दिया । इस प्रकार धर्मोन्नति करते हुए सूरिजी महाराज भरोच पधारे । उस समय भरोच में राजा वलमित्र का पुत्र धनजय राज करता था । सूरिजी महाराज का परम भक्त था और सूरिजी महाराज का नगर प्रवेश महोत्सव बड़े ही समारोह से किया ।

एक समय भरोच पर किसी दुश्मन राजा की सेना ने आक्रमण किया । दुश्मनों की सेना इतनी विशाल सख्या में थी कि धनजय राजा घबरा गया । उसने आकर सूरिजी से सब हाल निवेदन किया । सूरिजी चित्तौड़ में जो विद्या प्राप्त की थी, उसके प्रभाव से सरसव प्रयोग से इतने सुभट बना दिए कि उन्होंने क्षण भर में ही दुश्मनों की सेना को भगा दिया । तदनन्तर राजा धनजय ने सूरिजी के पास में दीक्षा ले ली । इस प्रकार शासन की प्रभावना करते हुए दक्षिण प्रान्त के प्रतिष्ठनपुर नगर में पधारे । वहाँ के राजा प्रजा ने सूरिजी का अच्छा स्वागत किया । वहाँ धर्मोपदेश देते हुए सूरिजी को ज्ञात हुआ कि मेरा आयुष्य अल्प है । अतः आपने अपने योग्य शिष्य को सूरिपद पर प्रतिष्ठित कर आप अनशन एवं समाधिपूर्वक स्वर्ग पधारे ।

वहाँ का वैतालिक नाम का चारण फिरता हुआ उज्जैन नगरी में आया । वहाँ पर सिद्धसेन दिवाकर की बहिन सिद्ध श्रीसाध्वी ने उस वैतालिक चारण से अपने भाई सिद्धसेन दिवाकरजी के समाचार पूछे । इसके जवाब में निरानन्द होकर चारण ने श्लोक का पूर्वाद्धि कहा—

‘स्फुरन्ति वादिखद्योता’ साम्प्रतदक्षिणापथे ।’

अर्थात् इस समय दक्षिण देश में वादीरूपी खद्योत स्फुरायमान हो रहे हैं । इस पर साध्वी सिद्धीश्री ने अपने अनुमान से श्लोक का उत्तराद्धि कहा कि—

‘नूनमस्तगतोवादी, सिद्धसेनोदिवाकर ।’

अर्थात् सिद्धसेन दिवाकरसूरि का स्वर्गवास हो गया तभी तो वादी स्फुरायमान हो रहे हैं । वैतालिक को पूछने से साध्वी का अनुमान ठीक निकला । साध्वी ने उसी दिन से अनशन कर दिया और रतनत्रिय की आराधना करती हुई स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया ।

इस प्रकार विद्याधर वंश में पादालिप्तसूरि वृद्धवादीसूरि एवं सिद्धसेन दिवाकरसूरि प्रभाविक आचार्य हुए । प्रबन्धकार फरमाते हैं कि—विक्रम सं० १५० के बाद श्रावक मिलकर बिहार तथा गिरनार पर्वत के मुकट समान श्रीनेमीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हुए बरसात के कारण नष्ट हुआ एक मठ के अन्दर मिली हुई प्रशस्ति या कई प्राचीन विद्वानों के ग्रंथों से संग्रह करके इन महापुरुषों का चारित्र्य लिखा ।

श्रीमद अभयदेवसूरि

(वि० ११वी व बारहवी सताब्दी)

संग्रह—मानस्य भाग्यी

आप एक महान आचार्य हुए हैं। आप चन्द्र गुल के श्री वर्गमान गणिनी के पिता जिनेश्वरसूरिजी के शिष्य थे। आपका पदार्पण गुजरात में हुआ। यह पदमा रही ११२० से २८ व कही १११८ से ३५ तक की वतारि गई है। तर्जमनि विचित्र होती है। इस कर्म का ऐसा नियम है कि वह राजा, रक् त्यागी वर्ग किमी हो नहीं पाता। यह तर्जमनि तीर्थकर भगवान को भी बंधे हुए कर्म भुगते बिना केवल जान नहीं होता। यह बात अज्ञात जाहिर है। हमारे चरित्रनायक को भी अनाना वेदनी नाम का प्रभुभ तर्जमनि उभ में गया और उनके शरीर में रक्तपात (कोड) की बीमारी हुई। इस रोग के कारण वे मरना लगे गए और धर्मध्यान में बाधा पड़ती देख उन्होंने अनशन करने का विचार लिया। उनी रात शासन देवी ने उनको पूछा—‘प्रभो, आप जागते हैं या निद्रा में?’ गणिनी ने कहा, ‘मेरे पीछे ऐसा रोग लगा है कि निद्रा आना तो दूर रहा एत दन भी नीन नहीं पड़ी।’ देवी ने कहा, सूत की नव कोकडियो को आप ‘उगेलो’। गणिनी की मति नहीं थी। फिर भी उन्होंने देवी के कहे अनुसार किया। तब देवी ने कहा, आपके हाथों में नव अंग की टीका होगी और उस टीका से शासन की बड़ी सेवा होगी। आचार्य न० ने कहा मैं इस तरह के रोग में फँसा हुआ टीका कैसे कर सकूंगा। देवी ने कहा—‘स्यभनपुर नगर के पास से ही नदी के किनारे खाखरा के वृक्षों के नीचे महा प्रभावशाली पार्वनाथ की प्रतिमा है। यह प्रतिमा ‘नागार्जुन’ विद्या सिद्ध करने के लिए कान्तिपुर नगर से वनवन सेठ घर से लाया था और विद्या सिद्ध हो जाने पर उपरोक्त स्थान में भंडार कर दी। उस प्रतिमा को प्रकट कर उसके पक्षाल का जल छाँटने से आपका रोग दूर होगा और आप स्वस्थ होकर नव अंग की टीका कर सकेंगे।’

प्रातः काल देवी के वचनों की बात श्रावको को सुनाई। तबने यह कहा देवी का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, अवश्य भगवान पार्वनाथ के दर्शन होंगे। आचार्य देव सध के साथ नदी के किनारे गए। वहाँ पर एक खाखरा के वृक्ष के नीचे एक गाय का दूध भरता था। आचार्य श्री ने वहाँ जाकर जयति हवण स्तोत्र बनाकर प्रभु की स्तुति की। कहा जाता है कि जब १७वी गाथा का उच्चारण किया तो वहाँ पार्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रगट हुई। उसके बाद १३ गाथा और बनाकर यह ३० गाथा का स्तोत्र बनाया

जिसका पाठ आज भी हमारे बन्धु करते हैं। यह महान चमत्कारी स्तोत्र है। खरतरगच्छ घाले प्रतिक्रमण मे इसकी पाच गाथा चैत्यवदन के रूप मे बोलते हैं और पाक्षिक प्रतिक्रमण मे पूरा जयति हुवण का चैत्यवन्दन करते हैं।

प्रतिमा के दर्शन होते ही जयनाद से आकाश गूज उठा और श्रावको ने भगवान की अष्टप्रकारी पूजा कर पक्षाल के जल को आचार्यश्री से शरीर पर छिड़का। उसी समय प्रभु के अतिशय से उनके रोग का नाश हुआ और उन्होंने नव अंग की टीका की जो आज जैन सभ मे सर्वमान्य है।

आचार्य महाराज के करकमलो से वही प्रतिमा की स्थापना की गई (यानि प्रतिष्ठा कराई) और यह तीर्थ स्थान के नाम से विख्यात हुआ।

कहा जाता है कि आज जिसको खम्भात कहते हैं पहले इसका नाम (त्रवावटी) था किन्तु चमत्कार पूर्व प्रतिमा प्रकट होने से 'स्थभन तीर्थ' पडा। समय एक सा नहीं रहता, यवनो का जोर बढा। मूर्ति को ले जाने के लिए दूसरो ने भी षडयत्र रचे। ऐसी दशा मे इस प्रतिमा पर लेप कराया गया और खभात शहर के मंदिर मे विराजमान की जिनके दर्शन प्रत्येक जैन करता है।

खभात शहर आज भी समृद्धिशाली है और वहां स्तभन पार्श्वनाथ का मंदिर तीर्थधाम बना हुआ है। धन्य है ऐसे तप, त्याग, सयम मे रमण करने वाले महात्मा को !

मैंने उस व्यक्ति को, जो सुबह जल्दी उठता हो, मेहनती हो, दूरदर्शी, ईमानदार और मितव्ययी हो कभी दुर्भाग्य का रोगा रोते नहीं देखा। —एडीसन

०००

जीवन का कोई क्षण सोने की करोड मुद्राएँ देने पर भी वापिस नहीं मिल सकता। उसे नष्ट करने से बड़ी हानि क्या हो सकती है ? —चाणक्य

जंगम जुगप्रधान दादा श्री जिनदत्तसूरिजी

(वि० न० ११४१ मे १०११)

अवोद् भानि युगप्रधानपददीविआजमान पुन ,
ज्योतिर्व्यनरदेवनागमुने नमेवित नन नदा ।
आप्तोक्ति स्मरना च जैन मुद्रुना नर्माहुना श्रावता ,
भूयाच्छ्रीजिनदत्तरगणभूतनर्वायं ज्ञापद्रुम् ॥१॥

दानानुदासा इव सर्वदेवा, यदीय पादात्त नने मुद्रुनि ।
मरत्यली कल्पतन् नजियाद्, युग प्रधानो जिनदत्तसूरि ॥२॥

विक्रम संवत् १०८० मे पाटन की राज गभा मे गान्धार्य द्वारा जियिनाचानी चैत्यवासियो को परास्त करके खरनर विन्द प्राप्त करने वाले श्री जिनैश्वरसूरि पट्टालङ्कार, नवाङ्गी टीकाकार श्री अभयदेवसूरि पट्टालङ्कार, श्री जिनवल्लभसूरि पट्टालङ्कार एक लाख तीस हजार अर्जनों को जैन बनाने वाले महान गानन प्रभावक जंगम युगप्रधान दादाजी श्री जिनदत्तसूरिजी महाराज एक युगपुष्प हुए हैं ।

आपका जन्म गुजरात के बोलका नगर मे हुवड जाति के भैठ बाटिगमा मत्री की भार्या बाहडवेवी की कुक्षि से संवत् ११३० मे हुआ था । ६ वर्ष की अन्पायु मे ११४१ मे इन्होंने श्री धर्मदेव गणि के पास दीक्षा अङ्गीकार करली और सोमचन्द्र मुनि के नाम मे प्रसिद्ध हुए । कुछ ही वर्षों मे शास्त्रों का अध्ययन करके महान् गीतार्थ हुए ।

उन दिनों पश्चिम भारत मे चैत्य वासियों का प्राबल्य था । मुनि सोमचन्द्र ने पश्चिम भारत के प्रवान केन्द्रों मे जाकर चैत्यवासियों को परास्त कर जो अनुकरणीय कार्य किया, इसका प्रभाव वृद्धजनों पर काफी पडा ।

समस्त जैन सभ ने अनुभव किया कि इस मुनि मे विद्वत्ता के साथ समाज को संचालित करने की पूर्ण क्षमता है । इस भावना से प्रेरित हो विक्रम संवत् ११६६ वैशाख वदी छठ को चित्तौड मे विराट मानव मेदिनी के समक्ष उत्तरदायित्वपूर्ण आचार्य पद देने के लिए श्री देवभद्रसूरिजी से भी विनतो की । उन्होंने शुभ मुहूर्त्त मे आचार्य पद पर इन्हे अधिष्ठित कर श्री जिनदत्तसूरि नाम से घोषित किया । अपने उत्कृष्ट चारित्र के प्रभाव से शाकम्भरी के अरुणो राजराना एवं त्रिभुवनगिरि के कुमारपाल आदि चार नरेशों को प्रबुद्ध किया ।

आचार्य महाराज का प्रभाव राजस्थान, गुजरात एव समस्त सिंध प्रान्त में था। सूरिजी महाराज के जीवन में यो तो कई घटनाएँ ऐसी घटित हुई हैं, जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं केवल एक ही प्रसंग का उल्लेख उचित समझता हूँ। वह है भी सामयिक; सूरिजी ने सच्चे अर्थों में श्रमण संस्कृति को आदर्श माना था।

इस महान आचार्य ने जैन शासन की अमूल्य सेवा करके जैन शासन को उज्ज्वल किया है और इस बीसवीं शताब्दी में भी जो कार्य कठिन प्रतीत होता है ऐसे शुद्धि के कार्य को आज से साठे आठ सौ वर्ष पहिले के जमाने में कर दिखाया था। अपनी महान् चमत्कारी शक्ति द्वारा ब्राह्मण, क्षत्री और माहेश्वरी आदि अजैन भाइयों को प्रतिबोध देकर जैनधर्म बनाया। यही नहीं उन्हें जैनियों के सम्पूर्ण अधिकार दिलवाकर ओसवाल जाति में दूध पानी की तरह मिला दिया। उनकी संख्या सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं बरच एक लाख तीस हजार थी। उन्हें जैनधर्म में शिक्षित कर, समकक्षता का जो उदार परिचय दिया वह आज भी, यदि हम सच्चे अर्थों में जैन हैं एव जनता का नैतिक स्तर जैन साहित्य के आदर्शानुसार ऊँचा उठाना चाहते हैं, तो कम अनुकरणीय नहीं है। बर्तक स्पष्ट शब्दों में कहा जाय तो जब प्रत्यूल परिस्थिति में आचार्य महाराज ने इतना बड़ा सांस्कृतिक कार्य कर डाला तो क्या सभी दृष्टि से उपयुक्त आज की अनुकूल परिस्थिति में हम अधिक सरलतापूर्वक यह कार्य नहीं कर सकते हैं? जातिगत ऊँचनीच की निम्न भावनाओं को छोड़ना होगा। आज के जैन समाज के द्वारा अजैनो को प्रभावित करने का प्रयास कही नहीं हो रहा है परन्तु खुद ही व्यवहारिक जीवन तक में जैन संस्कृति के उदात्त तत्वों को नहीं उतार पा रहे हैं। आज भी एकान्तिक प्राचीनता का मोह हमारी प्रगति में बाधा पहुँचा रहा है। विशुद्ध, सांस्कृतिक तत्व भी रुढ़ियों के पर्दों में ढक गया है जिन्हें फाड़कर जब तक हम नहीं फेंक देंगे तब तक हमारी जाति प्रगति के प्रशस्त पथ का अनुसरण नहीं कर सकती। बिना प्रगति के संस्कृति का अस्तित्व असम्भव है। आचार्य महाराज का सम्पूर्ण जीवन हमें इन्हीं बातों की ओर इंगित करता है।

जिनके चारित्र्य और तप के प्रभाव से ५२ वीर, ६४ योगिनि और सिन्ध देश के ५ पीर उनकी आज्ञा पालन करने में अपना अहोभाग्य समझते थे, उस महापुरुष ने सात राजाओं को प्रतिबोध देकर जैन धर्म के विजय का डका बजाया था। साथ ही इनकी साहित्य सेवा भी स्मरणीय है। आचार्य महाराज के साहित्य को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है स्तुति, औपदेशिक एव प्रकीर्णक। स्तुतिपरक ग्रंथ रचनाओं में गणधर सार्धशतक अत्यन्त उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिसका महत्व गुजरात के इतिहास की दृष्टि से बहुत ही अधिक है। यदि विस्मरण न होता तो गुर्जर भूमि के लिए 'गुज्जरात्ता' शब्द का सर्व प्रथम प्रयोग आपने ही इस ग्रंथ में किया है। औपदेशिक साहित्य मानव संस्कृति

के उत्थान में मृत्युवान सहयोग देना है क्योंकि सामान्य मनुष्य को अपने अपना जीवन स्तर उच्चकोटि में लाने की अद्भुत प्रेरणाएँ मिलती हैं। मद्रापुरणों द्वारा कहे गए उपदेश उनके कोमल हृदय पर अपना रचायी रथान प्राप्त कर लेने हैं। 'गर्वि जीव करु शासन रसी ऐसी भाव दया मन उत्तमो' उल्लेख के सिद्धान्त का साक्षात्कार आपके साहित्य में होता है। आपका औपदेशिक साहित्य ही एक स्वर में इस प्रकार की विचार-धारा प्रभावित करता है जिसकी तुलना हरिभद्रसूरिजी महाराज के सम्बोध प्रकरण के वाक्यों से सरलतापूर्वक की जा सकती है।

चरित्रनायक और अपभ्रंश भाषा

श्री जिनदत्तसूरिजी महाराज ने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में अपने निज रच्यों की रचनाएँ की हैं वे केवल विषय की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं परन्तु तत्त्वान्वीत साहित्य और भाषा विज्ञान के इतिहास की दृष्टि से भी बहुत ही मृत्युवान हैं।

प्रत्येक समय जैन साहित्य के रचयिताओं ने लोकभाषा का समादर किया है। अपभ्रंश भाषा भी एक समय में भारत की उन्नतिशील एवं प्रधान भाषा मानी जाती थी। उच्च श्रेणी के विद्वान इस भाषा में रचना करने से अपने को गौरवान्वित मनभते थे। परन्तु हमें कहते बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस भाषा के साहित्य भण्डार की जितना जैन श्रमणों ने परिपुष्ट किया है उसका अंश भी जैनतर विद्वानों में नहीं।

आचार्य महाराज श्री जिनदत्तसूरिजी का रथान हिन्दी और अपभ्रंश भाषा के इतिहास में महत्वपूर्ण है। आपने इस भाषा में रचना कर हिन्दी भाषा विज्ञान के लिए अध्ययन की सुन्दर से सुन्दर सामग्री प्रदान की है।

भारतवर्ष में समय समय पर कई जैनाचार्यों ने सांस्कृतिक चेतना द्वारा जन कल्याण के लिए अथक परिश्रम किया और जन जागरण में योग दिया है। परम प्रभावक आचार्य श्री जिनदत्त सूरिजी महाराज ऐसे ही युग प्रवर्तक आचार्यों की कोटि में आते हैं। आपकी अनुपम सेवाएँ युगो तक चिरस्मरणीय रहेगी।

इति ।

दिग दिगन्त में व्याप्त आपकी गौरव महिमा,
है अकथ्य शन शेष शारदा से तब महिमा।
यावच्चन्द्र—दिवाकर अक्षय कीर्ति रहेगी,
जगतीतल पर कथा आपकी अमर रहेगी ॥

ये सिन्धु, रावि, चिनाव, सतलज और भेलम नाम की ।
हैं बह रही नदियाँ सरस ज्ञानेन्द्रियाँ पंजाब की ॥
ये पाँच मुस्लिम पीर उनके तीर रहते थे मुदा ।
हैं मुख्य रहते विषय दुर्जेय इन्द्रियो में ज्यो सदा ॥

×

×

×

करते उपद्रव हिन्दु साधु-सन्त लोगो के प्रति ।
क्या म्लेच्छ जीवों में सहज देखी कही करुणामति ?
चह थी शताब्दी बारवी जब जैन शासन गगन में ।
ज्योतिर्धरो की ज्योतियाँ फैली हुई थी भुवन में ॥

×

×

×

योगीन्द्र युग प्रधान श्रीजिनदत्तसूरीश्वर महा ।
शासन प्रभावक पुण्य जीवन दिव्य दादा के अहा ? ॥
जिनमें तपोबल योगबल वर ब्रह्म बल आदज्ञेया ।
अतएव भारतवर्ष में तब जैन का उत्कर्ष था ॥

×

×

×

पंजाब को गुरुदेव ने जब स्वपन से पावन किया ।
उपसर्ग भी जल को बढ़ा तब पाँच पीरों ने किया ॥
ऐसे अकारण दुश्मनों से लोक तीनों हैं भरे ।
पर क्या कही कर्त्तव्य करने से सुजन भी हैं डरे ॥

×

×

×

अह ! देख के अतिशायिनी गुरु शांति को वे पीर भी ।
बस शान्त हो सविनय स्वयं करने लगे सेवा सभी ॥
पारस फरस लोहा बने ससार में सुवटन सही ।
सत्संग की महिमा सुखद चिन्तामणि थे कम नहीं ॥

×

×

×

देवोपसर्ग विहोप से जब पचदत्त जल बढ़ गया ।
आश्रित मनुज तारक तभी गुरुदेव कम्बल हो गया ॥
क्या प्रभावक पूज्य पुरुषों से प्रतिष्ठित मूर्तियाँ ।
भव्य जीवों को न देती दिव्य जीवन फूर्तियाँ ? ॥

×

×

×

की एक बार कुचाल भैरव खोटिया ने भी पग ।
 वह सका न जरा परम गुरुदेव का तेजो भाम ॥
 किकर बना आखिर वही, क्या मूर्ख की शर्द्धा कही ।
 जुगनु विचारा कर सकेगा ? प्रकृति वहती है नहीं ॥

X

X

X

भगवान् जिन हरि पूज्य श्रीविभुवीर मानन में हुए ।
 गुरुदेव के सुकवीन्द्र कीर्तित भाव ये अद्भुत हुए ॥
 'नथमल' सुचित्रित पट्ट मे प्रत्यक्ष गुणगागर ।
 जिनदत्त सूरेश्वर मह वन्दे पर योगीश्वरम् ॥

भगवान् प्रेममय, करुणामय एवम् मग्नमय, ज्ञानमय व
 सर्वमय हैं । वो ही एक मात्र शरण भूत हैं ।

परम करुणामय परमात्मा का ही आपको शरण हो ।
 जगत के सर्व जीवों के प्रति प्रेम रखना सीखने में ही परमात्मा
 की पहिचान है ।

सर्व के प्रति अपने में रहा हुआ पूर्ण प्रेम व पूर्ण ज्ञान
 प्रगट हो ।

कलिकालसर्वज्ञ आचार्य श्रीमद् हेमचन्द्रसूरिश्वरजी महाराज

(वि० स० ११५० से १२२६)

मूल लेखक पूज्य मुनिराज श्री जंबूविजयजी

हिन्दी अनुवादक—प्रतापचंद आर शाह, गोहीली (जि० सिरौही, राजस्थान)

जैन शासन के महान ज्योतिषर, कलिकालसर्वज्ञ, आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरिश्वरजी महाराज के पुनीत नाम से जैन प्रजा में भाग्य से ही कोई अपरिचित होगा। इतना ही नहीं परन्तु विश्व के किसी भी कोने में बसे हुए संस्कृत साहित्य के अभ्यासी तमाम जैन जैनतर विद्वानों में भी उनका नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति के निर्माण में और भारतीय साहित्य में उन्होंने जो अपना अमूल्य और महान योगदान दिया है उसके प्रति विश्व का सर्व सुज्ञ विद्वान वर्ग अत्यंत आदर और पूज्य भाव रखता है।

सर्व धर्मों के साहित्य का मौलिक और संपूर्ण ज्ञान एवं साहित्य की सर्व शाखाओं में उनकी पारंगतता उनके प्रत्येक साहित्य में प्रगट होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वे कलिकालसर्वज्ञ थे, और ज्ञान रूप समुद्र को जाने पी चुके थे, वे मात्र साहित्यकार ही नहीं थे बल्कि एक महान योगीश्वर भी थे। सच कहे तो उन्हें प्राप्त प्रत्येक क्षेत्र (विषय) में सफलता का बीज उनकी योग साधना के प्रभाव में ही रहा हुआ है। तदुपरांत वे एक महान और पवित्र राज्य-द्वारी पुरुष भी थे, समग्र प्राणी मात्र की हित दृष्टि को आदर्श मान कर उन्होंने राजनीति में अहिंसा के प्रचार को महत्वपूर्ण क्रियान्वयन किया है, जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में से पुनीत कार्य है, उनके जीवन की विविध अलौकिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ आज भी विद्वानों को आश्चर्य-मुग्ध कर देती हैं।

महर्षि हेमचंद्र सूरि के प्रति जगत के निष्पक्ष विद्वानों को कितना आदर है एवं उनके भारत पर किए उपकारों का कितना मूल्य है यह वास्तव में श्री के अम पानिकर जैसे संस्कृत साहित्य के महान विद्वान एवं इतिहासवेत्ता के लेख से भी व्यक्त होता है। श्री कवलम माधव पानिकर, जो बीकानेर राज्य के भूतपूर्व मंत्री व वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चीन में राजदूत के पद पर सुशोभित हैं, संस्कृत साहित्य के उच्चकोटि के अभ्यासी व विद्वान हैं। इतिहास में तो वे निष्णात ही गिने जाते हैं तदुपरांत पत्रकारिता एवं राजनीति के सफल व्यक्ति हैं और अच्छा नाम कमाया है। उन्होंने अल्पकाल पूर्व—

A Survey of Indian History नामक इतिहास का ग्रन्थ लिखा है। यह पुस्तक उनकी सुन्दर है कि अभी वह I.A.S की परीक्षा में इतिहास के ग्रन्थ के रूप में अनिवार्य नियुक्त है। इस पुस्तक में राजाओं के जन्ममरण, राज्यारोहण या युद्ध की तारीखों या मितियों का वर्णन नहीं है, किन्तु अन्तिम पाँच हजार वर्षों में भारत के प्रायोगिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से उत्थान एवं पतन मिले हुए, उनके पीछे किन-किन बलों ने कैसे कार्य किया है एवम् भारतीय सभ्यता वस्तु में आघात प्रत्याघातों को सहने पर भी कैसे जीवन्त रही है—इनमें उनका बहुत ही यथार्थपूर्ण वर्णन है। इतिहास के विषय में यह पुस्तक अपने अनोखे ढंग की है और अत्यन्त आदर्शपूर्ण है। इस ग्रन्थ के 'इस्लाम और भारत' (Islam and India) नाम के प्रकरण में श्री के.एम. पाणिकर आचार्य हेमचन्द्र सूरि के भारतवर्ष के प्रति किए हुए उपकारों के सम्बन्ध में आदरपूर्ण शब्दों में लिख रहे हैं।

(In fact due to crisis brought about by Islam religion and literature tended to become less the monopoly of the learned and more and more a cause of the common people)

It would however, be untrue to say that Sanskrit literature ceased to be cultivated. We have in Gujrat the great resurgence of Sanskrit associated with Hemchandrasuri and the magnificent and learned court of Virshawala whose minister Vastupala, himself a poet of eminence, revived the traditions of Bhoja in the west ... unconnected with the influence of Islam but contemporaneous with it is the great revival of Jainism. The religion of Vardhaman had been eclipsed for long due to success of Buddhism. But from the Hathigumpha inscription of Kharvela we know that the Kalinga monarch was a follower of the Tirthankaras. It seems to have had also a considerable vogue in the south in the first six centuries of the Christian era as we know from Pallava records and South Indian literature. In Gujrat it had at all times a vigorous, if restricted, life. In the twelfth century, however, when Kumarpala comes to power it suddenly rises into prominence. An Acharya of outstanding ability, scholarship and wide vision, comparable only to Shanker, arose among them. Hemchandrasuri ascetic, biographer, epic writer and teacher is indeed a unique personality, one of the greatest that India has produced. His main contribution to Jainism may be generally described as a successful attempt to combine the Aryan culture with Jain thought. In his lives of Great men, the Purusha Charit an epic in many volumes Hemchandra popularised in a Jain garb the entire mythology of the Hindus. The stories of the Mahabharat and

the Ramayana and the great traditions of the past were all embodied in this monumental work, which earned for its author the title of Kalikala Vyasa Hemchandra is one of the makers of modern Indian mind and takes his place with Valmiki, Vyasa and Shankara.

Hemchandra wrote in Sanskrit and gave impetus to language, which was no doubt responsible for the great amount of Sanskrit literature produced at this time in Gujrat. Balachandrasuri (Vasant Vilas 1296), Yasapala, the author of Maha Maha Vijaya, Ramchandrasuri (Nala Vilasa) Vastupala himself (Narnarayaniya) to mention but a few are among the prominent Jain authors of the thirteenth Century who contributed to the richness of Sanskrit Jainism after Hemchandra took its place as a great virtue of Sanskrit culture

—(A survey of Indian History, P 164-165)

भारतवर्ष में मुस्लिम धर्म के आने से जो सकटकालीन स्थिति उत्पन्न हुई, उसका एक परिणाम यह हुआ कि धर्म और साहित्य विद्वान् मनुष्यों के ठेके की चीज न रह कर अधिकाधिक आम जनता के विषय बनने लगे थे।

ऐसा होने पर भी संस्कृत साहित्य की परंपरा रुक चुकी थी ऐसा कहना असत्य नहीं होगा। श्री हेमचन्द्रसूरि और राजा वीरधवल की श्रेष्ठ एवम् विद्वान् राज सभा के साथ संकलित संस्कृत साहित्य का महान् पुनरुद्धार दृष्टिगत होता है। राजा वीरधवल के मन्त्री वस्तुपाल ने जो स्वयं संस्कृत के एक नामांकित कवि थे भोजराजा की विनष्ट परम्परा को पश्चिम में पुनः सजीवित किया था।

हालाँकि मुस्लिम धर्म के आसर के साथ कुछ सबध नहीं हैं, तो भी मुस्लिम धर्म के प्रवेश के साथ जैनधर्म का भी महान् उदय हुआ था। बौद्ध धर्म के उदय से भगवान् महावीर का धर्म बहुत समय तक आच्छादित था किन्तु उड़ीसा की हस्ती गुफा के राजा खारवेल के शिलालेखों से हम जान सकते हैं कि कलिंग महाराजा खारवेल तीर्थंकरों के अनुयायी थे। ईस्वी सन् के आरम्भ से छः शताब्दियों में दक्षिण भारत में भी जैन धर्म बड़े प्रमाण में प्रचलित था। वह भी आप पटलवो के इतिहास व दक्षिण भारत के साहित्यों से जान सकते हैं। गुजरात में जैन धर्म मर्यादित स्वरूप में भी सदा बलवान् रहा है, फिर भी बारहवीं शताब्दी में एकाएक अभ्युदय होने लगा। असाधारण शक्ति वाले विद्वत्ता एवं दीर्घ दृष्टिधारी शंकराचार्य के समकक्ष आचार्य हेमचन्द्रसूरि जैनो को प्रकाश में लाए। श्री हेमचन्द्रसूरि योगी (महर्षि) थे, शब्द शास्त्र के निर्माता थे, वे महान् कवि थे, धर्मोपदेशक भी थे, उनका व्यवित्त्व सचमुच अद्वितीय था। भारतवर्ष ने जिन महान् पुरुषों को जन्म दिया है उनमें से श्री हेमचन्द्रसूरि भी एक हैं।

आर्य सस्कृति के साथ जैन विचारों के समन्वय साधने का आपने जो अत्यन्त गहन प्रयत्न किया है उसे 'जैन धर्म के उनके मुख्य योगदान' के रूप में हम वर्णन करने में त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र जो बहुत विभागों में विभाजित एक महान् वाक्य है, उसमें श्री हेमचन्द्रसूरि ने हिंदुओं की प्राचीन कहानियों को जैन स्वरूप में अत्यन्त रोचक ढंगों में प्रस्तुत की है। महाभारत व रामायण की कथाओं को एवम् भूतकाल की महान् परंपराओं को उनके स्मरणीय ग्रन्थ त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र में, जो उन्होंने गृह लिया है, उसीसे सचमुच कलिकालसर्वज का विरुद्ध प्राप्त किया था। आचार्य हेमचन्द्रगुणि वर्तमानकालीन भारतीय मानस के निर्माताओं में से एक हैं और (भारतीय विज्ञान में) उनका स्थान वाल्मीकि (रामायण के कर्ता) व्यास (महाभारत रचयिता) व यक्षगचार्य जैसा है।

श्री हेमचन्द्रसूरि ने संस्कृत भाषा में साहित्य का निर्माण किया है और इस काल में गुजरात में जो विपुल प्रमाण में संस्कृत साहित्य रचा गया है, वह सब श्री हेमचन्द्रसूरि ने जो संस्कृत भाषा में प्राण फूका था उसी के आभारी हैं। इसमें सशय को स्थान नहीं है।

बालचन्द्र सूरि (वसन्त तिलका के कर्ता १२६६) यशपाल महामोहविजय (मोह पराजय के कर्ता) रामचन्द्रसूरि (नलविलास के कर्ता) तथा वस्तुपाल मन्त्री (नरनारायणीय के कर्ता) तेरहवीं शताब्दी के महान् ग्रन्थकार हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है और वास्तव में हेमचन्द्राचार्य के बाद जैन धर्म ने संस्कृत संस्कृति के महावाहन के रूप में स्थान ग्रहण किया है।

ऊपर के लेख से हम देख सकते हैं कि नामांकित जैनोत्तर विद्वान् भी आचार्य श्री हेमचन्द्रसूरि के प्रति कितना बहुमान रखते हैं। देश विदेशों के बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है व निष्पक्ष विद्वान् उनके नाम का गुणगान करते थकते नहीं हैं।

यह तो श्री हेमचन्द्रसूरि की ही बात हुई है परन्तु व्यापक दृष्टि से देखें तो संपूर्ण जैन वाङ्मय ही ऐसी वस्तु है कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में उसका बहुत बड़ा सहयोग है। भारत के समाज विकास एवं लोक प्रवृत्ति आदि अनेक विषयों में उसकी गहरी छाप देखने में आती है कारण कि अतीत काल में जैन धर्म भारत के किसी छोटे अंश तक ही मर्यादित नहीं था किन्तु पूर्व में बंगाल से लगाकर पश्चिम में गंधार (आज का अफगानिस्तान) और उत्तर में कश्मीर से लगाकर दक्षिण में कन्या कुमारी के छोर तक भारतवर्ष की प्रजा में चारों ओर व्यापक रूप में आचरित धर्म था।

जैन धर्म का वाङ्मय आज भी बहुत खूब प्रमाण में अनेकानेक भंडारों में सुरक्षित अवस्था में प्राप्त होता है, देश विदेशों के जिन जिन विद्वानों ने भारतीय प्राचीन स्वरूप का अध्ययन, अवगाहन एवम् संशोधन किया है, उन्होंने इस वास्तविकता को स्वीकार

किया है कि भारतीय इतिहास, पुरात्तात्व, स्थापत्य, चित्रकला, रीति-रिवाज आदि जानने के लिए अनमोल सामग्री जैन वाङ्मय में संगृहीत है और उसके बिना प्राचीन भारत के सबंध में ज्ञान अपूर्ण या त्रुटिमय ही रहेगा ।

तदुपरांत विशाल जैन वाङ्मय में कथाओं का भी बहुत बड़ा भंडार भरा हुआ है । ये कथाएँ आध्यात्मिक, धार्मिक एवम् नीतिबोधक मर्मवेधक पद्धति से लिखी होने से आज के युग की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी व लाभदायक हैं । उसमें लोकरजन व लोक-कल्याण करने की बहुत बड़ी शक्ति समाविष्ट है । फिर भी असतोष की बात यह है कि बाह्य जगत का बहुत अल्प भाग ही इसके परिचय में आया है । उनको आकर्षित कर परिचय कराने के लिए प्रयत्न करने की अपेक्षा कर रहे हैं, तो भी इतनी बात तो अवश्य है कि जगत में उसके अनेक जिज्ञासु व पिपासु भी बसे हुए हैं । तृषा शांत करने के लिए सरोवर कहाँ है इसकी उन्हें खबर नहीं है । अब तो सरोवर को प्यासे के पास जाना होगा, एक बार उनकी प्यास बुझेगी तो अपने आप सत्य ज्ञान के पिपासु इस ओर आगे बढ़ेंगे ।

इस दृष्टि से हमें सशोधन, प्रकाशन, संपादन, प्रस्ताव लेखन, नूतन साहित्य निर्माण आदि करके जगत को यथासंभव पहुँचाना चाहिए । ऐसा करेंगे तभी अपनी सर्व कल्याण-कर जैन संस्कृति जगत के उद्धार में बहुत बड़ा योगदान दे सकेगी, अन्यथा नहीं ।

— जैन सत्यप्रकाश, वर्ष १७, अंक १ में से साभार उद्धृत

वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ ।
भारत मेरा प्राण है, मेरा जीवन है । प्रत्येक भारतीय
मेरा भाई है । अपढ़ भारतीय, विधर्मी भारतीय, ऊँची
जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय सब मेरे
भाई हैं । उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा
गौरव है । —स्वामी विवेकानन्द

जगद्गुरु श्री हीरविजयसूरिजी

ले० श्री अग्निभूषण आस्त्री

(वि० स० १५६६-१६००)

जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र कहा करते थे—'देग-कल्याण का आधार अविचारियों अर्थात् सत्ताधारियों की अनुकूलता पर अवलम्बित है, इसलिए उनका विश्वास था लाखों मनुष्यों को उपदेश देने से जितना लाभ होता है उतना ही लाभ एक राजा को प्रतिबोध देने से हो सकता है। इतिहास के पृष्ठ उलट कर देखने से मालूम होता है कि राजाओं को प्रतिबोध देने में मुख्यतः जैनाचार्य ही सफल मनोरथ हुए हैं। इसका विशेष कारण था—उनका सचरित्र और उनकी विद्वता। कौन इतिहासकार नहीं जानता है कि सम्पति राजा को प्रतिबोध देने का सम्मान आर्य सुहस्ति ने, आम राजा को प्रतिबोध करने का सम्मान बप्प भट्टी ने, हस्ति कुण्ड के राजाओं को प्रतिबोध देने का सत्कार वामुदेवाचार्य ने, वनराज को प्रतिबोध देने का सम्मान शीलगुणसूरि ने और सिद्धराज तथा कुमारपाल को प्रतिबोध देने का सम्मान हेमचन्द्राचार्य ने प्राप्त किया था। ये और दूसरे ऐसे कितने ही जैनाचार्य हो गए हैं जिन्होंने राजा महाराजाओं को प्रतिबोध देकर देश में शान्ति और आर्य धर्म के प्रधान सिद्धान्त—अहिंसा का प्रचार करने में सफलता लाभ की थी। इतना ही क्यों? महमूद तुगलक, फिरोजशाह अलाउद्दीन और औरङ्गजेब के समान क्रूर हृदयी व निष्ठुर मुसलमान बादशाहों पर भी जिनसिंह सूरि, देवसूरि और रत्नशेखर सूरि के समान जैनाचार्यों ने कितने ही अशो में प्रभाव डाल कर धर्म तथा देश की सेवा की थी।

चरित्रनायक श्री हरिविजयसूरि भी उन्हीं आचार्यों में से एक थे जिन्होंने अकबर के दरबार में रह कर सम्राट से परिचय कर देश के अभ्युदय में बड़ा योग दिया था।

श्री हीरविजयसूरिजी का जन्म गुजरात प्रान्त के पालनपुर नगर में विक्रम संवत् १५८३ की मार्गशीर्ष शुक्ला ६ सोमवार के दिन ओसवाल जातिभूषण कु राशाह की धर्मपत्नी नाथादेवी के कुक्षि से हुआ था। संवत् १५९६ की कार्तिक वदि २ के दिन १३ वर्ष की आल्पायु में श्रीविजयदानसूरिजी महाराज के पास पाटन में दीक्षा अंगीकार की। स० १६०७ में आपको पण्डित और १६०८ में वाचक पदवी दी गई। संवत् १६१० में आपको सिरौही में आचार्य पद से विभूषित किया गया जिसकी स्मृति को बनाए रखने हेतु श्री सध सिरौही ने अपने नवनिर्मित विशाल उपाश्रय का नाम इन्हीं के नाम पर रखा है।

देश में भ्रमण करते हुए तथा जीव दया का उपदेश देते हुए मुनि महाराज का यशः सौरभ दिग्दिगन्तो में फैल गया। भारत के तत्कालीन सम्राट अकबर ने भी उनकी गुणगाथा सुनी और उनको बुलाया। मुनि महाराज की गौरवगाथा किस प्रकार अकबर के कर्ण-गोचर हुई इसकी भी एक कहानी 'जगद्गुरु काव्य' में लिखी है।

एक बार अकबर शाही महल के झरोखे में बैठे हुए नगर की शोभा देख रहे थे। उस समय उसको बाजे बजते हुए सुनाई दिए। बाजों की ध्वनि करे सुनकर उसने अपने नौकर से पूछा—'यह धूम क्या है?' उसने उत्तर दिया—'चम्पा नाम की एक श्राविका ने छ मास का उपवास किया है।'

'छ महीने का उपवास' इस वाक्य को सुन कर अकबर को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा—जब मुसलमान लोग केवल एक महीने के रोजे करते हैं उनमें रात्रि के समय आवश्यकतानुसार भोजन खा लेने पर भी कितना कष्ट प्रतीत होता है, तब छ महीने तक लगातार कुछ न खाकर जीना अति कठिन है।

एक दिन बादशाह ने बहुत बड़ा जुलूस देखा। अनेक प्रकार के बाजे और हजारों मनुष्यों की भीड़ उसके दृष्टिगत हुई। उसने टोडरमल से पूछा—'ये बाजे क्यों बज रहे हैं? इतनी भीड़ क्यों हुई है!' टोडरमल ने उत्तर दिया—'सरकार! जिस औरत ने छ महीने के उपवास प्रारम्भ किए थे वे आज पूरे हो गए हैं। उसी की खुशी में श्रावको ने आज जुलूस निकाला है।'

बादशाह ने उत्सुकता के साथ प्रश्न किया—'क्या वह औरत भी इस जुलूस में शामिल है?'

टोडरमल ने उत्तर दिया—'हाँ श्रीमान् !'

दोनों में इस प्रकार बातें हो रही थी इतने में वरघोडा किले के सामने आ पहुँचा। बादशाह ने विवेकी मनुष्यों को भेजकर चम्पा को बड़े आदर के साथ अपने पास में बुलाया और नम्रता से पूछा—'माता, आपने कितने उपवास किए और कैसे किए?'

चम्पा ने उत्तर दिया—'पृथ्वीनाथ ! मैंने छ महीने तक अनाज बिल्कुल नहीं खाया। सिर्फ जब कभी बहुत प्यास लगती है तब दिन के समय थोड़ासा गरम पानी पी लेती थी। इस तरह आज मेरा छ मासी तप पूरा हुआ है।'

बादशाह ने आश्चर्य से पूछा—'तुमने इतने उपवास कैसे किए?'

चम्पा ने दृढ़ श्रद्धा के साथ कहा—'मैं अपने गुरु हीरविजयसूरि के प्रताप से ही इतने उपवास कर सकी हूँ।'

चम्पा की बाते सुनकर बादशाह को सतोष हुआ । उसने पूछा—‘हीरविजयसूरि इस समय कहाँ हैं ?’

चम्पा ने उत्तर दिया—‘वे इस समय गुजरात प्रान्त के गन्धार शहर में हैं ।’

अकबर ने सूरिजी को बुलाने के लिए अहमदाबाद के सूवेदार अहाबुद्दीन अहमदखाँ के नाम एक फरमान पत्र लिखकर भेजा और उसको आज्ञा दी कि जिन हीरविजयसूरि की कीर्ति और शिक्षा से समस्त उत्तर भारतवर्ष गुँज रहा है, उनको शीघ्र यहाँ दरबार में भेजो ।

बादशाह का निमन्त्रण पाकर सूरिजी ने अपने शिष्यों सहित फतहपुर सीकरी की तरफ प्रयाण किया । मार्ग में सब छोटे-छोटे राजाओं ने महाराज का अपूर्व सम्मान किया । समस्त भारत पर जिसका एकछत्र राज्य था । अकबर ने ही जब सूरिजी को बड़े मत्कार के साथ बुलाया था तो फिर ऐसे महत्वशाली पुरुष को छोटे-छोटे राजाओं ने आदर दिया इसमें तो आश्चर्य की कोई बात तो नहीं है ।

संवत् १६३६ के ज्येष्ठ मास में महाराज फतहपुर सीकरी पहुँचे । अकबर ने अपने प्रधान मन्त्री अबुलफजल को सूरि महाराज के अतिशय सत्कार करने की आज्ञा दी और उसने महाराज से कुरान और खुदा के विषय में अनेक प्रश्न किए ।

बादशाह अपने कार्य से निवृत्त होकर दरबार में आए और महाराज को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा । समाचार मिलते ही सूरिजी अपने कई विद्वान शिष्यों सहित दरबार में पधारे । बादशाह ने दूर ही से इस साधुमण्डल को आते देख कर अपना सिंहासन छोड़ दिया और सविनय सूरिजी से कुशलमगल पूछा । उसके पश्चात् सूरिजी के साथ धार्मिक विषयों पर वार्तालाप करके अकबर को बड़ा आनन्द हुआ ।

महाराज के उच्च विचारों को श्रवण कर अकबर का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने महाराज की विद्वता की भूरि-भूरि प्रशंसा की । उसको निश्चय हो गया कि ये असाधारण महापुरुष हैं ।

अकबर के पुस्तकालय में जैन साहित्य की पुस्तकें थी जो उसने किसी महात्मा को भेंट करने के लिए रखी थी । अकबर ने इससे उत्तम समय कोई अन्य न समझकर मुनि महाराज के सम्मुख वे किताबें रखी और उनसे प्रार्थना की कि वे उन पुस्तकों को ग्रहण करें । बादशाह की इस उदारवृत्ति को देखकर सूरिजी को बहुत आनन्द हुआ, परन्तु पुस्तकें लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया । उन्होंने कहा—‘हम जितने ग्रन्थ उठा सकते हैं, उतने ही अपने पास रखते हैं, विशेष नहीं । हमको प्रायः जिन ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ती है वे हमें विहारस्थल के भण्डारों में से मिल जाते हैं । एक बात और भी है । इतनी

पुस्तके यदि हम अपनी कर के रखें तो सम्भव है कि उन पर हमारा ममत्व हो जाय, इसलिए यही श्रेष्ठ है कि, हम ऐसे कारणों से दूर रहें ।'

थोड़े दिन फतहपुर सीकरी में रहने के बाद सूरिजी आगरे पधारे और आगरा से चतुर्विध श्री सघ के साथ श्री शौरीपुरजीतीर्थ को वन्दन करने गए । आगरा सघ के निवेदन पर स० १६३६ में ही श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथजी की प्रतिष्ठा भी अपने ही सानिध्य में कराई । इस वर्ष का चातुर्मास आगरे में ही करने का विचार किया । पर्यूषण के दिन निकट आए तब आगरे के श्रावकों ने मिलकर विचार किया कि, बादशाह की सूरिजी महाराज पर बहुत भक्ति है, इसलिए महाराज की ओर से यदि पर्यूपणों में जीवहिंसा बंद करने के लिए बादशाह को कहा जाएगा तो बादशाह जरूर बन्द करा देगा । श्रावकों ने सूरिजी से इस विषय की आज्ञा लेकर बादशाह के पास जाकर निवेदन किया 'सूरिजी महाराज ने आपको धर्मलाभ कहालाया है ।' सूरिजी का आशीर्वाद सुनकर बादशाह प्रसन्न हुआ और उत्सुकता के साथ पूछने लगा—

'सूरिजी महाराज सकुशल हैं ? उन्होंने मेरे लिए कोई आज्ञा तो नहीं दी ?' श्रावकों ने उत्तर दिया—

'महाराज बड़े आनन्द में हैं । उन्होंने अनुरोध किया है कि—हमारे पर्यूषणों के पवित्र दिन निकट आ रहे हैं, उनमें कोई मनुष्य किसी जीव की हिंसा न करे तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो ।' बादशाह ने आगरे में यह ढिंढोरा पिटा दिया कि आठ दिन तक कोई श्रादमी किसी भी जीव को न मारे ।

चातुर्मास का समय व्यतीत होने पर मुनीश्वर पुनः फतहपुर आए । अपने शहर में सूरिजी के शुभागमन का समाचार पाकर सम्राट ने फिर उनके दर्शनो से लाभ उठाना चाहा । तत्काल ही उनके दर्शन किए और भक्तिवश होकरहार्था, घोड़े, बहुमूल्य रत्नादि की भेंट उनके सामने रखी, पर मुनिजी ने कहा—'हे राजन् ! यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मेरे कहने से कैदियों को छोड़ दें और जितने पक्षी पिजरे में बन्द कर रखे हैं, उन सबको मुक्त कर दें । हमारे पर्यूषणों के पवित्र दिनों में आपके समस्त राज्य में कोई भी किसी प्रकार प्राणी हिंसा न करे—ऐसे फरमान लिख कर मुझे देने की उदारता करें ।'

अकबर ने सहर्ष स्वीकार किया । कैदी तथा पक्षी मुक्त कर दिए गए और पर्यूषण के आठ दिन ही नहीं परन्तु उनमें चार दिन और मिलाकर १२ दिन तक जीव-वध न करने के लिए ६ फरमान लिख दिए । आचार्य श्री को 'जगद्गुरु' की उपाधि से भूषित किया और आचार्य श्री के निवेदन पर जैन तीर्थों के लिए भी जैनो के हक में फरमान लिखकर बादशाह ने उदारता का परिचय दिया ।

—श्वे० जैन आगरा के जैनाचार्य अक दि० १-४-५५ के सौजन्य से

चम्पा की बाते सुनकर बादशाह को सतोष हुआ। उसने पूछा—‘हीरविजयसूरि उस समय कहाँ हैं?’

चम्पा ने उत्तर दिया—‘वे इस समय गुजरात प्रान्त के गन्वार गृह में हैं।’

अकबर ने सूरिजी को बुलाने के लिए अहमदाबाद के सूवेदार गहादुद्दीन अहमदगवाँ के नाम एक फरमान पत्र लिखकर भेजा और उसको आज्ञा दी कि जिन हीरविजयसूरि की कीर्ति और शिक्षा से समस्त उत्तर भारतवर्ष गूँज रहा है, उनको शीघ्र यहाँ दरबार में भेजो।

बादशाह का निमन्त्रण पाकर सूरिजी ने अपने शिष्यों सहित फतहपुर सीकरी की तरफ प्रयाण किया। मार्ग में सब छोटे-छोटे राजाओं ने महाराज का अपूर्व सम्मान किया। समस्त भारत पर जिसका एकछत्र राज्य था। अकबर ने ही जब सूरिजी को बड़े सत्कार के साथ बुलाया था तो फिर ऐसे महत्वशाली पुरुष को छोटे-छोटे राजाओं ने आदर दिया इसमें तो आश्चर्य की कोई बात तो नहीं है।

संवत् १६३६ के ज्येष्ठ मास में महाराज फतहपुर सीकरी पहुँचे। अकबर ने अपने प्रधान मन्त्री अबुलफजल को सूरि महाराज के अतिशय सत्कार करने की आज्ञा दी और उसने महाराज से कुरान और खुदा के विषय में अनेक प्रश्न किए।

बादशाह अपने कार्य से निवृत्त होकर दरबार में आए और महाराज को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा। समाचार मिलते ही सूरिजी अपने कई विद्वान शिष्यों सहित दरबार में पधारे। बादशाह ने दूर ही से इस साधुमण्डल को आते देख कर अपना सिंहासन छोड़ दिया और सविनय सूरिजी से कुशलमंगल पूछा। उसके पश्चात् सूरिजी के साथ धार्मिक विषयों पर वार्तालाप करके अकबर को बड़ा आनन्द हुआ।

महाराज के उच्च विचारों को श्रवण कर अकबर का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने महाराज की विद्वता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उसको निश्चय हो गया कि ये असाधारण महापुरुष हैं।

अकबर के पुस्तकालय में जैन साहित्य की पुस्तकें थी जो उसने किसी महात्मा को भेंट करने के लिए रखी थी। अकबर ने इससे उत्तम समय कोई अन्य न समझकर मुनि महाराज के सम्मुख वे किताबें रखी और उनसे प्रार्थना की कि वे उन पुस्तकों को ग्रहण करें। बादशाह की इस उदारवृत्ति को देखकर सूरिजी को बहुत आनन्द हुआ, परन्तु पुस्तकें लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा—‘हम जितने ग्रन्थ उठा सकते हैं, उतने ही अपने पास रखते हैं, विशेष नहीं। हमको प्रायः जिन ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ती है वे हमें विहारस्थल के भण्डारों में से मिल जाते हैं। एक बात और भी है। इतनी

गच्छ का सुधार करने के लिये गच्छनायक को ही सर्व प्रथम क्रियाउद्धार करना अनिवार्य है। शुद्ध चारित्र्य पालन करने से ही इष्ट ध्येय की सिद्धि हो सकती है इत्यादि विचार करके सम्बत १६१४ (गुजराती स० १६१३) में बीकानेर में क्रियोद्धार किया। इस अवसर पर मन्त्री सग्रामसिंह बच्छावत ने बहुतसा धन व्यय करके उत्सव किया। ३०० गृही यतियों में से १६ ने सर्वथा परिग्रह त्याग कर आचार्य श्री के साथ ही क्रियोद्धार किया और शेष को साधुवेश से अलग कर उनके मस्तक पर पगड़ी बधवादी गई। वे अब तक मथेरण गृहस्थ कहलाते हैं। कई महात्मा के नाम से संबोधित किये जाते हैं और कुलगुरु तरीके वही वचा बाचते हैं। यह सुधार कार्य करने में आचार्य जिनचन्द्रसूरिजी महाराज को भगीरथ प्रयत्न करना पड़ा था।

आचार्य श्री ग्रामानुग्राम विहार करते हुये पाटण पधारे और सवत १६१७ का चातुर्मास वही किया। उस समय अपनी विद्वता के बल पर जिन शासन को छिन्न भिन्न होते हुए बचाने का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो वह इन्हीं दादा श्रीजिनचन्द्रसूरिजी को ही है।

पाटण से विहार कर आपने खम्भात, राजनगर, वीसलनगर, बीकानेर, जैसलमेर आदि बड़े-बड़े नगरो और ग्रामो में धर्म का प्रचार करते हुए स० १६२६ का चातुर्मास बीकानेर में किया। स० १६२७ का चातुर्मास महिम किया। यहाँ से विहार कर अपने शिष्य परिवार सहित आगरा नगर में पधारे। आगरा नगर में १ महीने का मास-कल्प स्थित करके आप श्रीसघ के साथ श्री शौरीपुरीजी यात्रार्थ पधारे। वहाँ श्री नेमिनाथजी के च्यवन और जन्म कल्याणक से पवित्र होने वाले तीर्थभूमि और मन्दिरों के दर्शन कर सीधे हस्तिनापुरजी पधारे। वहाँ श्री शान्तिनाथ, कुंथूनाथ, अरहनाथ और मल्लिनाथजी के स्तूपों के दर्शन करके वापिस आगरा पधारे। श्री सघ के विशेष आग्रह से स० १६२८ का चातुर्मास १६ ठाणा से आगरा में ही किया।

पूर्यपण पर्वाराधन के पश्चात् आपने एक पत्र 'साभलि नगर' के सघ को दिया था। वह असली पत्र श्री अग्रचन्दजी नाहटा के सगह में मौजूद है। इस पत्र के अनुसार आगरा के शाह लक्ष्मीदासादि (जिनके नाम से आगरा में सेठ गली बसाई गई थी आज भी उसी नाम से मौजूद है) ने पर्वाराधन बड़े उत्साह से कराया था और उसी पत्र में श्री शौरीपुरजी की यात्रा का वर्णन आया है। स० १६२९ में दिल्ली के निकटवर्ती रोहतक ग्राम में आपका चातुर्मास हुआ। इसी प्रकार चारों ओर धर्म की दुदुभि बजाते हुए आपने १६४४ का चातुर्मास खम्भात में किया। खम्भात से विहार कर अहमदाबाद पधारे, अहमदाबाद से सघपति योगीनाथ और सोमजी के सघ सहित सूरिजी महाराज ने महातीर्थ श्री सिद्धाचलजी की यात्रा की।

दादा श्री जिनचन्द्रसूरिजी महाराज

(वि स १६०४ से १६७०)

भगवान महावीर की अविच्छिन्न परम्परा में श्री जिनमाणिक्यसूरिजी महाराज के पट्टालङ्कार चौथे दादाजी श्री जिनचन्द्रसूरिजी महाराज का जन्म माग्वाट प्रान्त के जोधपुर राज्यान्तर्गत खेतसर नामक एक रमणीय ग्राम में ओमवाल कुलदीपक रीतड गोत्रीय श्रीवन्त शाह की सुशीला धर्मपत्नी श्रीमती श्रियादेवी की कुक्षि से सवत् १५२५ में हुआ था। कामदेव के सदृश रूपलावण्य वाला, सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र को प्राप्त कर इनके परिवार वालों ने बालक का नाम 'मुलतान कुमार' रक्खा।

विक्रम सवत् १६०४ में खरतरगच्छनायक श्री जिनमाणिक्यसूरिजी महाराज अपने समुदाय के साथ खेतसर ग्राम में पधारे। उनके उपदेश वचनमृत श्रवण कर मुलतानकुमार के निर्मल हृदय पर भारी असर हुआ। केवल ६ वर्ष की आयुवाला बालक वैराग्य रग में रग गया। बालक के पूर्व जन्म के संस्कारों ने भी जोर मारा और उसने अपने माता पिता को समझाकर सच्चे सुख देने वाले चारित्र्य धर्म को अङ्गीकार करने की अनुमति ले ली। गुरुदेव ने भी योग्य देखकर इसे श्रीसघ के सम्मुख दीक्षा दी और इनका नाम सुमतिधीर मुनि प्रसिद्ध किया।

विलक्षण बुद्धि वाले गुरुभक्त श्री सुमतिधीर मुनि अल्पकाल में ही प्रकाण्ड विद्वान बन गए। सवत् १६१२ में देराउर से जैसलमेर जाते हुए आसाढ शुक्ला ५ के दिन आचार्य श्री जिनमाणिक्यसूरिजी का स्वर्गवास हो जाने से जब श्री सुमतिधीरजी मुनि २४ ठाणा से जैसलमेर पधारे तब समस्त श्र.सघ और वहाँ के राजल श्री मालदेवजी (जिनका राज्य-काल १६०७ से १६१८ तक था) ने श्री पूज्यजी, श्री गुणप्रभसूरिजी की सम्मति से इन्हें आचार्य पद प्रदान किया। जैसलमेर नरेश की ओर से नन्दी महोत्सव करके आचार्य श्री जिनचन्द्रसूरिजी नाम देकर इन्हें श्री जिनमाणिक्यसूरिजी के पद पर स्थापित किया।

बीकानेर के मन्त्री सग्रामसिंह वच्छावत के आग्रह पर ही आप बीकानेर पधारे। वहाँ का प्राचीन उपाश्रय शिथिलाचारी यतियों द्वारा रोक हुआ देखकर मन्त्रीजी ने अपनी अश्व-शाला में ही इनका चातुर्मस कराया। वह स्थान रागडी चौक में आजकल बड़े उपाश्रय के नाम से प्रसिद्ध है।

सूरिजी गच्छ में फैले हुए शिथिलाचार को देख कर सहम गए। उन्होंने सोचा कि

हुआ । एक दिन थाल में अशफिया (स्वर्णमुद्रा) भगा कर आचार्यजी के सामने रखवाई । आचार्य श्री ने कहा 'हम साधु हैं, हमें इनका क्या करना है । जैन साधु एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते । आपकी भक्ति अवश्य ही सराहनीय है ।' बादशाह बहुत खुश हुआ और जैनाचार्य के विशिष्ट गुणों की सभा में प्रशंसा की ।

सूरिजी का उपदेश का अकबर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । अहिंसा की ओर दिनों-दिन उसकी रुचि बढ़ती गई ।

एक दिन मन्त्री कर्मचन्द्र को समाचार मिला कि नौरङ्गना नामक किसी अधिकारी ने द्वारिका के जैन मन्दिरों का विनाश कर दिया है । यह सुनकर कर्मचन्द्र ने सूरिजी से कहा—'भगवान् ! यदि सम्राट को उपदेश देकर तीर्थरक्षा के लिये उपाय न किया गया तो किसी भी समय अन्य तीर्थों का विनाश होते देर न लगेगी' सूरिजी ने भी अवसर पाकर सम्राट को उपदेश दिया और सम्राट से तीर्थों की रक्षा के लिए एक फरमान पत्र लिखवाया और अपनी मोहर लगाकर समस्त जैन तीर्थों को मन्त्री कर्मचन्द्र के अधीन कर दिए ।

यह फरमान पत्र इलाही सन् ३६ के सहरपुर महीने में लिखा गया था और जिसकी एक नकल बीकानेर ज्ञान-भण्डार में सुरक्षित है ।

सूरिजी की वाणी और अहिंसात्मक उपदेश बराबर सुनने से सम्राट का हृदय दया से ओतप्रोत हो गया । प्रति वर्ष आसाढ शुक्ला ६ से १५ तक समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए १२ सूबों में शाही फरमान लिखवा कर भेज दिए गए जिसकी नकल यहाँ उद्धृत करते हैं —

फरमान जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी—

हुक्काम किराम व जागीरदारान व करोरियान व सायर मुत्सद्दियान मुहिम्मात सूबै मुलतान विदानन्द ।

'कि चू हमारी तवज्जोह खातिर खैरदेश दर आसूदगी जमहूर अनाम बल काफफए जाँदार मशरूफ व मातूफस्त कि तबकात आलम दरमहाद अमनबूदा वफरागे बाल बाइ-वादत हजरत एजिद मुतआल इस्तगाल नुमायद । व कबूलअजी मुरताज खैरअन्देश जैचद-सूर खरतरगच्छ कि वफाजे मुलाजिमत हजरते माशरफ इखति सास यरफता हकीकत वखुदा तलबी ओ व जहूर पैय (व) स्ताबूद । ओरा माशगूल मराहिम शाहशाही फरमू-दैय । मुशारत ईले हैं इलतिमास नबू (मू) द कि पेश अजी हीरविजयसूरि सागर शरफ मुलाजिमत दर्यापिता बूद । दर हर साल दोवाजदह रोज इस्तदुआ नमूदा बूद की दरा अय्याम दर मुमालिके महरसा तसतीख जाँदारे न शवद । व अहदे पैरामून मुर्ग व माही व अमसोल आ न गरदद । व अजरुय मेहरबानी व जा पखरी मुत्तससे ऊदरजे कबूलयाप्त ।

एक दिन लाहौर की राज्य सभा में बैठे हुए सम्राट अकबर ने उपस्थित विद्वानों से जैनाचार्य श्री जिनचन्द्रसूरिजी की बहुत प्रशंसा सुनी। उससे सम्राट को सूरिजी के दर्शन करने और जैन धर्म का विशेष बोध प्राप्त करने के लिये इच्छा हुई। बादशाह ने पूछा 'यह आचार्य महाराज का भक्त शिष्य कौन है, जिससे उनका पता जाना जाय।' तब विद्वान मडली ने कहा—'मन्त्री कर्मचन्द्र हैं।' बादशाह ने कर्मचन्द्रजी से पूछा—'तुम्हारे गुरुदेव कहा हैं?' मन्त्री ने विनयपूर्वक उत्तर दिया—'वे अभी खम्भात में विराजते हैं, किन्तु वृद्धावस्था के कारण इस ग्रीष्म ऋतु में दूर देश से आने में उन्हें बहुत कष्ट होगा। वे किसी सवारी पर चढ़ते नहीं हैं।' तब बादशाह ने कहा 'अगर वे गीघ्र नहीं आ सकते तो उनके शिष्य को बुलाने के लिए दो शाही पुरुषों को फौरन भेज दो।'।

बादशाह की आज्ञानुसार विनती पत्र सहित दो शाही पुरुष भेजे गए और आचार्य महाराज ने भी वाचक श्री महिमराजजी को अन्य ६ साधुओं के साथ लाहौर भेज दिया। वाचकजी से मिलकर सम्राट बहुत खुश हुआ और उनकी विद्वता देग कर जिनचन्द्रसूरिजी से मिलने की इच्छा और भी बढ़ गई। मन्त्री कर्मचन्द्र से कहा कि शिघ्रगामी चतुर शाही पुरुषों को विनती पत्र देकर खम्भात भेजो और अपने गुरुदेव को यहाँ बुलाओ। आमन्त्रण भेजा गया और विक्रम सं० १६४८ की फाल्गुन शुक्ला १२ के दिन पुण्ययोग में अपने ३१ विद्वान शिष्यों के साथ विहार करते हुए गुरुदेव लाहौर पधारे।

नगर के समीप पहुँचने पर कर्मचन्द्र ने बादशाह से अर्ज की कि 'हज़ूर! आपके निमन्त्रित जैनाचार्य लाहौर के निकट आ गए हैं।' बादशाह ने हुक्म दिया कि उनको बड़ी इज्जत के साथ लाया जाय। सूरिजी का स्वागत करने के लिए सभी प्रतिष्ठित शाही पुरुष आगे गए। बड़े आडंबर के साथ मन्त्री कर्मचन्द्र और लाहौर के जैन सब ने गुरुदेव का पदार्पण स्वागत किया। बादशाह अकबर ने श्री जिनचन्द्रसूरिजी से मिलते ही कहा—'आपको खम्भात से लाहौर तक पैदल आने में कष्ट तो हुआ ही होगा परन्तु आपकी प्रशंसा सुन कर आपसे मिलने की मेरी प्रबल इच्छा थी। यहाँ पधार कर आपने मुझ पर असीम कृपा की है।'।

सूरिजी ने बड़े ही मिष्ठ वचनों से उत्तर दिया—'सम्राट! मार्ग-श्रम का तो हमें जरा भी खेद नहीं है। आपकी धर्म-जिज्ञासा देख कर हमें परम आनन्द हुआ है। सद्धर्म का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है और सर्वत्र विचरते रहना हमारा आचार है।'।

गुरु महाराज की शांत मुद्रा और मिष्ठ वचनों से बादशाह अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ। समय समय पर धर्मगोष्ठी होती और गुरुदेव की अमृतमयी देशना सुन कर अकबर प्रसन्न होता था। गुरुदेव का सम्राट पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा और करुणा का बीज परिपुष्ट

हुआ। एक दिन थाल में अशफिया (स्वर्णमुद्रा) भगा कर आचार्यजी के सामने रखवाई। आचार्य श्री ने कहा 'हम साधु हैं, हमें इनका क्या करना है। जैन साधु एक पैसा भी अपने पास नहीं रखते। आपकी भक्ति अवश्य ही सराहनीय है।' बादशाह बहुत खुश हुआ और जैनाचार्य के विशिष्ट गुणों की सभा में प्रशंसा की।

सूरिजी का उपदेश का अकबर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अहिंसा की ओर दिनों-दिन उसकी रुचि बढ़ती गई।

एक दिन मन्त्री कर्मचन्द्र को समाचार मिला कि नौरङ्गखां नामक किसी अधिकारी ने द्वारिका के जैन मन्दिरों का विनाश कर दिया है। यह सुनकर कर्मचन्द्र ने सूरिजी से कहा—'भगवान् ! यदि सम्राट को उपदेश देकर तीर्थरक्षा के लिये उपाय न किया गया तो किसी भी समय अन्य तीर्थों का विनाश होते देर न लगेगी।' सूरिजी ने भी अवसर पाकर सम्राट को उपदेश दिया और सम्राट से तीर्थों की रक्षा के लिए एक फरमान पत्र लिखवाया और अपनी मोहर लगाकर समस्त जैन तीर्थों को मन्त्री कर्मचन्द्र के अधीन कर दिए।

यह फरमान पत्र इलाही सन् ३६ के सहरपुर महीने में लिखा गया था और जिसकी एक नकल बीकानेर ज्ञान-भण्डार में सुरक्षित है।

सूरिजी की वाणी और अहिंसात्मक उपदेश बराबर सुनने से सम्राट का हृदय दया से ओतप्रोत हो गया। प्रति वर्ष आसाढ़ शुक्ला ६ से १५ तक समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए १२ सूबों में शाही फरमान लिखवा कर भेज दिए गए जिसकी नकल यहाँ उद्धृत करते हैं —

फरमान जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी—

हुक्काम किराम व जागीरदारान व करोरियान व सायर मुत्सद्दियान मुहिम्मात सूबै मुलतान विदानन्द ।

'कि चू हमारी तबज्जोह खातिर खैरदेश दर आसूदगी जमहूर अनाम बल काफफए जाँदार मशरूफ व मातूफस्त कि तबकात आलम दरमहाद अमनवूदा वफरागे बाल बाइ-वादत हजरत एजिद मुतआल इस्तगाल नुमायद । व कबलअजी मुरताज खैरअन्देश जैचद-सूर खरतरगच्छ कि वफाँजे मुलाजिमत हजरते माशरफ इखति सास यरफता हकीकत वखुदा तलवी ओ व जहूर पैय (व) स्तावूद । ओरा माशगूल मराहिम शाहशाही फरमू-दैय । मुशारत ईले हैं इलतिमास नवू (मू) द कि पेश अजी हीरविजयसूरि सागर शरफ मुलाजिमत दर्यापिता वूद । दर हर साल दोवाजदह रोज इस्तदुआ नमूदा वूद की दरा अय्याम दर मुमालिके महरसा तसतीख जाँदारे न शवद । व अहदे पैरामून मुर्ग व माही व अमसोल आ न गरदद । व अजरूय मेहरवानी व जा पखरी मुलतससे ऊदरजे कबूलयाप्त ।

अकतू (नू) उम्मेदवारम् कि यक हफ्ते दीगरईइवागोय मिसले आ हुक्मे आली अन्फ सुदूर यादव । बिनावर उमूम ग (रा) फत हुक्म फरमुदैम कि अज तारीखै नीमि ता पूरनमासी अज शुक्ल पछ असाढ दर हर साल तसलीख जाँदरे न शवद । व अहदे दर मकाम आजाद जाँदार मोरे नागरदद । व अस्ल व खुद ग्रानस्त कि चू हजरते बै चू अज बराए आदमी चदी इन्थामतहाय गुनागू मुहय्या करदा अस्त । दर हेच वक्त दर आजार जानवर व शवद । व शिकमे खुदरा गोर हैवानात न साजद । लेकिन वजेहत वाजे मसालह दानायान पेश तजवीज नमूदा अद । दरी विला आचार्य जिनमिहसूरि उर्फ मानसिह व अरज अशरफ अकदरा रसानीद की फरमाने के कव्ल अजी वगरह सदर सुदूरयाफता बूद गुमशुदा । बिना बरा मुताबिक मजमून हुमा फरमान मुजदद फरमान मरहमत फरमुदैम । मे बायद कि हस्बुल मस्तूल (र) अमल नमदा व तकदीम रसानद । व अज फरमुदह तखल्लुफ व इनहिराफ नबरजद । दरीबाव निहायत एतहमाम व कदगन लाजिम दानिस्ता तगइयुर व तबद्दुल व कवायद आँ राह न निहद । तहरीरन् फीरोज रोज सी व यकुम माह खुरदाद् इलाही सन् ४६ ।'

(१) 'ब रिसालए मुकर्रबुल हजरत दौलतखाँ दर चौकी (उमदे उमरा)'

(२) 'जुबद तुल आयान राय मनोहर दर नौबत वाकया नवीसी खाजा लालचद' ।

हिन्दी-अनुवाद—फरमान अकबर बादशाह गाजी का

'सूवे मुलतान के बड़े बड़े हाकिम, जागीरदार, करोड़ी और सब मुत्सद्दी (कर्मचारी) जान ले कि हमारी यही मानसिक इच्छा है कि सारे मनुष्यो और जीव जन्तुओ को सुख मिले, जिससे सब लोग अमन चैन मे रह कर परमात्मा की आराधना मे लगे रहे । इससे पहिले शुभचिन्तक तपस्वी (जिनचन्द्र) सूरि खरतर (गच्छ) हमारी सेवा मे रहता था । जब उसकी भगवद् भक्ति प्रकट हुई तब हमने उसको अपनी बड़ी बादशाही की महर-वानियाँ मे मिला लिया । उसने प्रार्थना की कि 'इससे पहिले हीरविजयसूरि ने सेवा में उपस्थित होने का गौरव प्राप्त किया था और हर साल १२ दिन मागे थे, जिनमे बादशाही मुल्को मे कोई जीव मारा न जावे और कोई आदमी किसी पक्षी, मछली और उन जैसे जीवो को कष्ट न दे । उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी । अब मैं भी आशा करता हूँ कि एक सप्ताह का वैसा ही हुक्म इस शुभचिन्तक के वास्ते हो जाय ।' इसलिए हमने अपनी आमदया से हुक्म फरमा दिया कि आसाढ शुक्ल पक्ष की नवमी से पूर्णमासी तक साल मे कोई जीव न मारा जाय और न कोई आदमी किसी जानवर को सताए । असल बात तो यह है कि जब परमेश्वर ने आदमी के वास्ते भाँति भाँति के पदार्थ उपजाये हैं तब वह कभी किसी जानवर को दुख न दे और अपने पेट को पशुओ का मरघट न बनाए । परन्तु कुछ हेतुओ से अगले बुद्धिमानो ने वैसी तजवीज की है । इन दिनो आचार्य 'जिनसिह'

उर्फ मानसिंह ने अर्ज कराई कि पहले जो ऊपर लिखे अनुसार हुक्म हुआ था वह खो गया है इसलिए हमने उस फरमान के अनुसार नया फरमान इनायत किया है। चाहिए कि जैसा लिख दिया है वैसा ही इस आज्ञा का पालन किया जाय। इस विषय में बहुत बड़ी कोशिश और ताकीद समझकर इसके नियमों में उलटफेर न होने दे। दिनांक ३१, खुरदार इलाही सन् ४६। हजरत बादशाह के पास रहने वाले दौलतखाँ को हुकुम पहुंचाने से उमदा अमीर और सहकारी राय मनोहर की चौकी और खाजा लालचद के वाकिया (समाचार लिखने की बारी में लिखा गया।'

[नोट—यह फरमान लखनऊ के वर्तमान श्री पूज्यजी श्री जिन विजयसेनसूरिजी के भण्डार में सुरक्षित है।] —सम्पादक

सम्राट के अमारी फरमान प्रकाशित करने से अन्य राजाओं पर भी प्रभाव पड़ा। प्रायः सभी ने अपने अपने यहाँ विविध दिनों में अमारी घोषणा करी। फलस्वरूप असंख्य जीवों को सुख शान्ति मिली।

किसी समय सम्राट की सभा में किसी विद्वान ने जैन धर्म के 'एगस्स सुत्तस्स अनन्तो अत्थो' वाक्य पर उपहास किया। सूरिजी के विद्वान प्रशिष्य श्री समयसुन्दरजी को बुरा लगा और उन्होंने इस वाक्य की सार्थकता सिद्ध करने के लिए 'राजानो ददते सौख्य' वाक्य पर व्याकरणसिद्ध 'अष्ट लक्ष्य ग्रन्थ' रचकर दरबार में सुनाया। इस अद्भुत ग्रन्थ को सुनकर सम्राट तथा विद्वत् मंडली ने भूरि-भूरि प्रशंसा की। बादशाह जैन धर्म का विशेष रागी बना और आचार्य महाराज को युग-प्रधान पद से विभूषित किया।

सम्राट अकबर न्यायपरायणता से राज्य करते हुए विक्रम सं० १६६२ मिति कार्तिक शुक्ला १४ को कालधर्म को प्राप्त हुए। इनके बाद बादशाह जहाँगीर गद्दीनशीन हुआ। सम्राट जहाँगीर से भी सं० १६६६ में श्री जिनचन्द्रसूरिजी आगरा आकर मिले तथा उस पर भी अलौकिक और अनुपम प्रभाव डाला। आगरा के जैन श्रीसघ की आग्रहपूर्ण विनती को मानकर सं० १६६६ का चातुर्मास भी वही किया।

एक समय दशा पोखाल सदाजी और सोमजी नाम के दो भाइयों को प्रतिबोध देकर उनको जैन धर्मानुरागी बनाया। दोनों श्रावकों ने भी जैन धर्म की खूब सेवा की। इन दोनों भाइयों ने तीर्थाधिराज श्रीशत्रुञ्जयजी का सघ निकाला और गिरिराज की खर-तरवसी में चौमुखाजी का मन्दिर बनाया तथा सम्पूर्ण खरतरवसी का जीर्णोद्धार कराया।

गुरुदेव ने बहुत स्थानों पर प्रतिष्ठा कराई और अनेक भव्यात्माओं को ससार की असारता समझा कर दीक्षित किया। इतिहास देखने से पता लगता है कि इन भव्यात्माओं की संख्या लगभग १५०० के होगी।

गुरुदेव आगरा का चातुर्मास पूरा करके मेडता नगर में पधारे। मेडता में बिलाडा सघ के आगेवानो ने आकर बिलाडा ग्राम में पधारने की आग्रहपूर्ण विनती की। उनके आग्रह से ज० यु० दादा जिनचन्द्रसूरिजी महाराज कुछ शिष्यों के साथ बिलाडा पधारे और विक्रम स० १६७० का चातुर्मास बिलाडा (मारवाड) में किया।

श्री पर्युषण पर्व तो सानन्द आराधन किए किन्तु आश्विन कृष्ण २ (गुजराती भादरवा वदी २) के दिन उस सुन्दर और पूज्य देह ने सदा के लिए उत्तर दे दिया। वह तेजमयी प्रभा सदा के लिए विलीन हो गई। आपकी आत्मा स्वर्ग सिधार गई। गुरुविरह के दुःख से समस्त सघ म्लानमुख होकर शोक सागर में डूब गया।

—श्वे० जैन आगरा के जैनाचार्य अक, दि० १-४-५५ के सौजन्य से

कलिबुद्धिः कुरुक्षेत्रे यथा स्नेहवतामपि।

तथा स्याद् धर्मशालायाम्, अधर्मस्यापि धर्मधीः ॥२०॥

स्नेही मनुष्यों को भी कुरुक्षेत्र में भगड़ा करने की बुद्धि उत्पन्न होती है जबकि धर्मस्थान में अधर्मी को भी धर्मबुद्धि उत्पन्न होती है।

...

सह कलेवर खेदमचिन्तयन् स्ववशता पुनस्तत्र दुर्लभा।

घनतर सहिष्यसि जीव रे परवशो न च तत्र गुणोऽस्ति ते ॥

हे शरीर ! तू बगैर किसी दुःख के सहन कर क्यों कि स्वाधीनतापूर्वक सहन करने की क्षमता दुर्लभ होती है। हे जीव ! भविष्य में बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा और पराधीनता में सहन करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

अहं नमः

श्रीमद् यशोविजयजी

ले० मुनि भद्रगुप्त विजयजी आत्मानन्द, जैन भवन, जयपुर,

भारतीय संस्कृति हमेशा धर्मप्रधान संस्कृति रही है, क्योंकि धर्म से ही जीव मात्र का कल्याण होता है। धर्म से ही मनुष्य को शान्ति व प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है, और धर्म के माध्यम से ही मनुष्य को वास्तविक सुखी बनाया जा सकता है। जीवों की कक्षा के अनुसार धर्म का पालन भिन्न-भिन्न होता है। सब जीवों के लिए एक ही धर्माचरण नहीं होता है।

ससार के जीवों को धर्म-मार्ग बताने का कार्य पवित्र जीवन जीने वाले साधु पुरुष करते आए हैं और करते रहे हैं। साधु पुरुष स्व जीवन में उच्चतम धर्म का पालन करते हैं और ससार को धर्म का मार्ग बताते हैं यह है साधु पुरुषों की विश्व-सेवा।

धर्म का उपदेश देना और धर्म ग्रंथों का निर्माण करना यह है साधु जीवन की मुख्य प्रवृत्ति। उस प्रवृत्ति के अलावा साधु पुरुष अपनी आत्मविशुद्धि के लिए ज्ञान-ध्यान, योग-साधना आदि में निरत रहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, परिग्रह के पापों से सर्वथा निवृत्त होते हैं, बिना पाप किए भी मनुष्य जी सकता है इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे भारत का एक जैन मुनि।

भगवान महावीर स्वामी के धर्म सघ में निरन्तर ऐसे साधु पुरुष होते आए हैं जो आत्मकल्याण के साथ ससार के जीवों को परम सुख शान्ति का पथप्रदर्शन करते आए हैं। ऐसे ही एक पवित्रतम साधु पुरुष विक्रम की १७ वीं शताब्दी में हो गए हैं। वे पुण्य नाम धेय थे—श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय। १७ वीं शताब्दी के ही एक ग्रंथ 'सुजस वेली भास' में श्रीमद् यशोविजयजी का यथार्थ जीवन वृत्तांत संक्षेप में प्राप्त होता है। हालांकि उनके विषय में बहुत सी लोक कथाएँ और किंवदन्तियाँ लोकजिह्वा पर प्रचलित हैं किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से 'सुजस वेली भास' ही प्रामाणिक मानना चाहिए।

गुजरात की धरती पर उत्तर में कनोडा गाँव आज भी है। वहाँ नारायण सेठ और सौभाग्यदेवी सेठानी बसते थे। पति-पत्नी सदाचारी व धर्मनिष्ठ थे। उनके दो पुत्र थे, बड़े का नाम था जसवन्त और छोटे का नाम परसिंह था।

जसवन्त की वृद्धि सूक्ष्म थी। बालक होने पर भी उसमें महान् गुण दिखाई पड़ते थे। वि० स० १६८८ में उस काल के प्रखर विद्वान् मुनिराज श्रीनयविजयजी पदविहार करते करते कनोडा पधारे। कनोडा की जनता श्रीनयविजयजी का वैराग्यपूर्ण उपदेश सुन कर मुग्ध हो गई। उपदेश सुनने नारायण सेठ का परिवार भी गया था। उपदेश तो सवने सुना परन्तु उपदेश का असर जो जसवन्त की आत्मा पर हुआ, और किसी पर नहीं हुआ। जसवन्त की आत्मा में जन्म-जन्मांतर के त्याग वैराग्य के संस्कार जागरित हो गए। उसने ससार छोड़ कर साधुजीवन जीने की भावना अपने माता पिता के सामने रखी।

श्रीनयविजयजी ने भी जसवन्त की वृद्धि-प्रतिभा को और गुणमय जीवन को देखा। उन्होंने नारायण सेठ व सौभाग्यदेवी को कहा—‘पुण्यशाली ! आप धन्य हो कि आपको ऐस, पुत्ररत्न प्राप्त हुआ है। एक बार ही धर्म का उपदेश सुनकर जसवन्त वैरागी बना है। जसवन्त भले ही आज बच्चा है . . . लेकिन उसकी आत्मा कच्ची नहीं है। उसकी आत्मा महान् है। यदि आप पुत्रस्नेह को सयमित कर जसवन्त को चारित्र्यमार्ग पर चलने की आज्ञा प्रदान करें तो जसवन्त भविष्य में भारत की भव्य विभूति बन सकता है और हजारों लाखों मनुष्यों का उद्धारक बन सकता है। कहिए, आपका अन्तःस्तल क्या चाहता है ?’

नारायण और सौभाग्यदेवी की आँखों में आँसू भर आए, पर वे आँसू थे हर्ष के, आँसू थे पुत्र-विरह की व्यथा के। पुत्र त्याग के पथ पर चलकर स्व - पर आत्मा का महान् कल्याण करेगा, परमात्मा महावीरदेव के शासन को उज्ज्वल करेगा—इस कल्पना से माता-पिता हर्षान्वित बने। साथ ही विनयी, प्रसन्न मुख और सुकुमार पुत्र घर छोड़ कर, माता-पिता व स्नेही-स्वजनो को छोड़कर चला जायगा ?—इस कल्पना से शोकाकुल बन गए। गुरुदेव श्रीनयविजयजी ने वहाँ से विहार किया। चातुर्मास के लिए पाटण पधारे।

कनोडा में जसवन्त व्याकुल था। उसका मन गुरुदेव का सानिध्य चाहता था। खाने, पीने . . . खेलने से उसका मन उठ गया, उसकी आँखों में आँसू भर-भर आने लगे। सुकोमल जसवन्त की तीव्र वैराग्य भावना ने माता पिता के हृदय को परिवर्तित कर दिया। माता-पिता जसवन्त को लेकर पाटण पहुँचे। पाटण में जसवन्त की दीक्षा हुई। जसवन्त श्रीमद् यशोविजयजी बने।

बड़े भाई का अनुसरण किया छोटे भाई ने, परसिंह ने भी ससार त्याग दिया—वे बन गए परुविजयजी, यशोविजयजी व परुविजयजी की अच्छी जोड़ बन गई।

चारित्र्य के पञ्चात् दोनों भाई जानार्जन में लीन हो गए, दिन व रात शास्त्राभ्यास।

वि० स० १६६६ मे अहमदावाद पधारे । वहाँ उन्होने जनता को अपूर्व स्मरण शक्ति का परिचय कराने वाले अवधान प्रयोग करके बताए । यशोविजयजी की यशोज्ज्वल प्रतिभा को देखकर अहमदावाद के श्रेष्ठ रत्नधनजी सूरा अति प्रभावित हुए । वे आए गुरुदेव श्री नयविजयजी के पास, वेदना कर उन्होने कहा—

‘गुरुदेव ! मैं एक प्रार्थना करने आया हूँ ।’

‘कहिए क्या बात है ?’

‘गुरुदेव ! श्री यशोविजयजी ज्ञान के अत्युत्तम पात्र हैं, दूसरे हेमचन्दसूरि बन सकते हैं, आप उन्हें काशी भेजे, वहाँ षड्दर्शन का अध्ययन कराएँ ।’

गुरुदेव मौन रहे । उनके मुख पर गभीरता छा गई । धनजी सूरा कुछ समझ नहीं पाए, उन्होने पूछा—

‘क्यों मेरी बात से दुःख हुआ है गुरुदेव ?’

‘नहीं दुःख की बात नहीं है, मैं भी चाहता हूँ कि यशोविजयजी काशी जाकर अध्ययन करें लेकिन ।’

‘लेकिन क्या गुरुदेव ?’

‘वहाँ के भट्टाचार्य बिना पैसा नहीं पढाते हैं’ गुरुदेव ने कहा ।

‘धनजी सूरा गुरुदेव की गभीरता का रहस्य समझ गए ।’

‘उन्होने कहा—‘गुरुदेव ! काशी में यशोविजयजी के अध्ययन का जो खर्च होगा उसका लाभ मुझे देने की कृपा कीजिए ।’

श्रीमद् यशोविजयजी ने काशी जाकर षड् दर्शन के अखण्ड ज्ञाता प्रकाण्ड विद्वान् भट्टाचार्य के पास अध्ययन प्रारम्भ किया । भट्टाचार्य के पास ७०० शिष्य भीमासा आदि दर्शनो का अध्ययन करते थे । यशोविजयजी ने शीघ्र गति से अध्ययन किया—न्याय, भीमासा, बौद्ध, जैमिनी, वैशेषिक आदि दर्शनो का तलस्पर्शी-ज्ञान प्राप्त कर लिया । चिन्तामणि जैसे न्याय ग्रन्थो का भी अवगाहन कर लिया । काशी के मूर्धन्य विद्वानो की श्रेणी में यशोविजयजी गिने जाने लगे । यशोविजयजी ने इस अध्ययन के साथ जैन दर्शन के सिद्धान्तो का भी परिशीलन कर समन्वयात्मक अध्ययन किया ।

वह जमाना था वाद-विवाद का । एक महान सन्यासी बड़े आडवर के साथ काशी आया था । उसने काशी के विद्वानो को चुनौती देदी । कोई विद्वान उस सन्यासी की चुनौती का जवाब देने को तैयार न हुआ । यशोविजयजी ने सन्यासी को ललकारा । वाद-विवाद प्रारम्भ हुआ । यशोविजयजी ने सन्यासी को पराजित कर काशी की विद्वत्सभा को विस्मित कर दिया ।

जनता ने बाजे-गाजे के साथ यशोविजयजी का जुलूस निकाला । विद्वानो ने और आम जनता ने यशोविजयजी का अभूतपूर्व स्वागत किया । इस प्रसंग पर उनको न्यायविशारद की गौरव-

पूर्ण उपाधि प्रदान की गई। ब्राह्मणों ने किसी जैन मुनि का स्वागत किया हो, गौरव प्रदान किया हो और उच्चतम उपाधि प्रदान कर जय पुकारी हो यह प्रथम ही प्रसंग था। काशी में तीन वर्ष बिताये।

वहाँ से पधारे आगरा। आगरा में उस समय एक प्रौढ न्यायाचार्य थे। यशोविजयजी ने ४ वर्ष तक उन न्यायाचार्य के पास न्याय-तर्क का अध्ययन किया, दुर्दम्यवादी बन गए, वहाँ से पधारे अहमदाबाद।

काशी की कीर्ति श्री यशोविजयजी के पीछे पीछे भटकती अहमदाबाद की गलियों में आगई। अहमदाबाद के अनेक भट्ट वादी, यापक-भोजन सब यशोविजयजी के दर्शन कर धन्य हो गए।

नागोरी घर्मशाला यशोविजयजी के पधारने से एक जगम तीर्थभूमि बन गई थी। गुजरात का मुगल सूबेदार महावतखान भी यशोविजयजी की प्रशंसा सुनकर दर्शन को आया। खान की प्रार्थना से यशोविजयजी ने १८ अद्भुत अवधान प्रयोग किए। खान की खुशी बेहद बढ़ गई। जिन शासन का जय जयकार हो गया। यशोविजयजी के समकालीन श्री कान्तिविजयजी लिखते हैं—

जिन शासन उन्नति त्या थईजी, वाधी तपगच्छ शोभ ।
गच्छ चोराशी सहु कहेजी, ए पडित अक्षोभ ॥

—सुजस वेली भास

उस समय तपागच्छाधिपति थे आचार्य श्रीविजयदेवसूरि। सघ ने आचार्य श्री से निवेदन किया—

‘आचार्यदेव, बहुश्रुत ऐसे यशोविजयजी को उपाध्याय पद प्रदान करने की कृपा करे।’
आचार्य श्री ने अपनी सम्मति प्रदान की। यशोविजयजी ने ‘बीस स्थानक’ तप की आराधना कर शुद्ध सवेग के साथ समय की शुद्धि को बढ़ाया। वि०स० १७१८ में श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय पद से अलंकृत बने। ‘लघुहरिभद्र’ के नाम से वे प्रसिद्ध हुए।

वि० स० १७४३ का चातुर्मास डभोई (गुजरात) में किया, अनशन कर देवगति प्राप्त की।

आज भी डभोई में श्रीमद् यशोविजयजी की स्वर्गवास भूमि पर स्तूप बना हुआ है। आज भी स्वर्गवास का दिन जब आता है वहाँ से न्याय की ध्वनि प्रकट होती है।

यह तो है श्रीमद् यशोविजयजी का सक्षिप्त जीवन-परिचय।

अब हम देखें उनकी अखंड उज्ज्वल कीर्तिकला रचनाएँ।

श्रीमद् यशोविजयजी ने चार भाषाओं में साहित्य सृजन किया है—संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और मारवाडी । न्याय, योग, अध्यात्म, दर्शन, धर्म, नीति, इत्यादि विषयों पर उनकी लेखनी तीव्र गति से चली है । उन्होंने जैसे कठिन दार्शनिक व सैद्धांतिक ग्रन्थों की रचना की है वैसे ही कथा साहित्य की भी रचना की है ।

उन्होंने जैसे मौलिक ग्रन्थों का निर्माण किया है वैसे प्राचीन संस्कृत प्राकृत भाषा के ग्रन्थों पर टीकाओं की रचना भी की है, गद्य भी लिखा है, पद्य भी ।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यशोविजयजी ने जैसे जैन ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया था वैसे अन्य धर्मों के ग्रन्थों का तलस्पर्शी अध्ययन । उनके ग्रन्थों में एक असाधारण विशेषता यह है कि उनमें तर्क और सिद्धान्त की समतुला अखँड रही है । स्व संप्रदाय या पर संप्रदाय, जिसमें उनको सिद्धान्त-विसवाद और तर्कहीनता प्रतीत हुई, उन्होंने निष्पक्ष हो कर खंडन किया है । ऐसे खंडनात्मक ग्रन्थों में 'अध्यात्म मत परीक्षा' दिक्पट ८४ बोल देवधर्मपरीक्षा, प्रतिमा शतक, 'महावीर स्तवन' इत्यादि मुख्य हैं ।

जैन न्याय शैली के अद्भुत ग्रन्थों में 'जैन तर्क भाषा, नयप्रदीप, नयरहस्य, नयामृत-रगिणी, नयोपदेश, स्याद्वादकल्पलता, न्यायालोक, खण्डन खण्ड खाद्य, अष्ट सहस्री टीका' आदि प्रमुख हैं । इन ग्रन्थों की रचना कर यशोविजयजी ने उदयमाचार्य, गणेश उपाध्याय, रघुनाथ शिरोमणि एवं जगदीश की प्रतीक्षा का जैन न्याय-साहित्य को नैवेद्य चढाया है ।

अध्यात्मसार, अध्यात्मोपनिषद्, ज्ञानसार जैसे योग विषयक ग्रन्थों का सृजन कर गीता, योगवाशिष्ट आदि ग्रन्थों के साथ संबंध जोड़ दिया है । योग पर बत्तीस बत्तीसियाँ की रचना की । पातजल योग दर्शन पर छोटी सी टीका बनाकर योग सूत्रों की त्रुटि का समार्जन किया । हरिभद्रसूरिजी रचित योग विशिका एवं षोडशक पर टीकाओं की रचना की ।

श्रीमद् यशोविजयजी के सब ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं हैं । जो ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और मुद्रित हुए हैं ऐसे ग्रन्थ ५० से ज्यादा नहीं हैं । मुद्रित ग्रन्थों की सूची निम्न है—

१ अध्यात्मसार	१९ प्रतिमाशतक
२ देव धर्मपरीक्षा	२० पातजल योगसूत्र-वृत्ति
३ अध्यात्मोपनिषद्	२१ योगविशिका
४ अध्यात्मिक मतखण्डन	२२ अध्यात्म मत-परीक्षा
५ यवि लक्षण समुच्चय	२३ स्याद्वाद कल्पलता
६ ज्ञानसार	२४ षोडशक-टीका
७ नयरहस्य	२५ उपदेश रहस्य

८ नयप्रदीप	२६ न्यायालोक
९ नयोपदेश	२७ न्याय खण्डन खाद्य
१० जैन तर्कपरीक्षा	२८ भाषा रहस्य
११ ज्ञानबिन्दु	२९ तत्त्वार्थ वृत्ति (१ अध्याय वृत्ति)
१२ द्वात्रीशत द्वात्रीशिका	३० वैराग्य कल्पलता
१३ कर्म प्रकृति-टीका	३१ धर्मपरीक्षा
१४ अस्पृशद् गतिवाद	३२ चतुर्विंशति-जिनस्तुति
१५ गुरुतच्च विनिश्चय	३३ परम ज्योति-पञ्च-विशिका
१६ रामाचारी प्रकरण	३४ प्रतिमा स्थापन न्याय
१७ आराधक विराधक चतुर्भागी	३५ प्रतिमाशतक
१८ न्यायामृत तरंगिणी	३६ मार्गपरिशुद्धि

ये ग्रन्थ हैं सस्कृत एवं प्राकृत भाषा में । इन ग्रन्थों में से कुछ ग्रन्थों का गुजराती भाषा में भाषांतर हुआ है । हिन्दी भाषा में किसी ग्रन्थ का अनुवाद हुआ हो तो ज्ञात नहीं है । यदि इस महापुरुष के इन ग्रन्थों का हिन्दी भाषा में अवतरण किया जाय तो एक अत्युत्तम कार्य होगा । इस से हमारी जैन सस्कृति यथार्थ रूप में विश्व के सामने आएगी ।

इतने महान ज्ञानी पुरुष होते हुए भी श्रीमद् यशोविजयजी अपने परमापकारी गुरुदेव के प्रति कितने विनम्र थे ।

माहरे तौ गुरु चरण पसाए अनुभव दिल माँहे पेठौ ।

ऋद्धि-वृद्धि प्रगटी घट माँही आतम रति हुई बैठोरे ॥

मुज साहिव जगनो तूठो .

—श्रीपालरास

श्रीमद् यशोविजयजी को उनके समकालीन विद्वानों ने कलिकाल-केवली कहा है । ऐसे महान श्रुतधर महर्षि को भावपूर्ण वन्दना कर उनके द्वारा बहाई हुई ज्ञान गंगा में स्नान कर निर्मल बने, पवित्र बने, जीवन को सफल करे यही कामना है ।

योगीराज और उपाध्यायजी

ले० सोहनराज भसाली, जोधपुर

लगभग तीन सौ वर्ष पहले की बात है ।
एक थे परम योगी, महान अध्यात्मिक पुरुष,
आनन्दधनजी महाराज ।
एक थे महान नैयायिक घुरन्धर विद्वान,
उपाध्याय यशोविजयजी महाराज ।

दोनों ही जैन मुनि थे । दोनों की सस्कृति एक थी, आदर्श एक थे, फिर भी दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता थी, सोचने-समझने में अन्तर था ।

उपाध्याय यशोविजयजी के साथ चलती थी विजय-पताकाएँ । ये पताकाएँ उन्होंने अपने एक विरोधी को शास्त्रार्थ में पराजित कर उससे प्राप्त की थी । उपाध्यायजी महाराज इन पताकाओं को विजय का प्रतीक मान कर अपने साथ लेकर घूमा करते थे ।

दैवयोग से एक बार योगीराज व उपाध्यायजी का एक गाँव में अचानक समागम हुआ । दोनों का सम्पर्क बना ।

उपाध्यायजी ने गाँव में खूब ठाठ-बाट से प्रवेश किया । वे गाँव के एक बड़े उपाश्रय में ठहरे । प्रतिदिन उनका उपाश्रय में व्याख्यान होता । बड़ी संख्या में लोग उनका व्याख्यान सुनने आते ।

इसी गाँव के एक दूसरे उपाश्रय में आनन्दधनजी ठहरे हुए थे । वे व्याख्यान नहीं देते थे । वे तो थे अध्यात्मिक पुरुष, अपने ध्यान में मस्त रहने वाले योगी ।

एक दिन योगीराज आनन्दधनजी उपाध्यायजी महाराज के व्याख्यान में गए । उपाध्यायजी महाराज ने योगीराज का बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वागत किया । उन्हें उच्च स्थान पर बिठाया । व्याख्यान समाप्त हुआ । श्रोतागण अपने अपने घर को रवाना हुए, पर योगीराज वहीं रुके ।

योगीराज ने उपाध्यायजी से प्रेमपूर्वक प्रश्न किया—

‘महाराज, गणधरो में कितना ज्ञान होता है ?’

‘अपने से अनन्तगुणा अधिक’ उपाध्यायजी ने उत्तर दिया ।

‘चौदह पूर्वियों में कितना ज्ञान होता है ?’ योगीराज ने दूसरा प्रश्न किया ।

‘गणधरो से कम परन्तु अपने से अनन्त गुणा अधिक ।’ उपाध्यायजी ने उत्तर दिया ।

‘तो फिर इन गणधरो और चौदह पूर्वियों के साथ कितनी पताकाएँ चलती होगी ?’ योगीराज ने बड़े ही विनीत एवं मधुर स्वर में प्रश्न किया ।

योगीराज के इस मार्मिक एवं अन्तरस्पर्शी प्रश्न को मुन उपाध्यायजी चीके । उनका विवेक जगा । उनमें आन्तरिक ज्ञान की ज्योति जागरित हुई । उन्हें अपनी भूल का भान हुआ ।

उपाध्यायजी उठे । योगीराज के चरणों में गिर पड़े और गद्गद होकर बोले ‘आपने मेरी मिथ्या धारणा दूर की है, झूठा अभिमान भगाया है, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है । आपके इस उपकार का मैं अत्यन्त ऋणी हूँ ।’

सचमुच योगीराज के उपकार को उपाध्यायजी जन्म भर नहीं भूले । उन्हें योगीराज की स्तुति में आनन्दघन अष्टपदी की रचना की । उन्होंने इस अष्टपदी में आनन्दघनजी के सम्पर्क का वर्णन करते हुए कहा है—

‘आनन्दघन के सग सुजस मिले जब, तब आनन्द सम भयो सुजस ।

पारससग लोहा जो परसात, कचन होत ही ताको कस ॥’

उपाध्यायजी समर्थ तार्किक, नैयायिक व महान् विद्वान तो थे ही पर योगीराज के सम्पर्क से उनके जीवन में परिवर्तन आया । जिस प्रकार पारस के सम्पर्क से लोहा कचन बन जाता है । वैसे ही अध्यात्मनिष्ठ योगी आनन्दघनजी के सम्पर्क से उपाध्यायजी महाराज अध्यात्मिक ज्ञानी बने । उन्होंने ज्ञानससार, अ-यात्मसार, अध्यात्मोनिषद जैसे विद्वतापूर्ण ग्रंथों की रचना कर डाली ।

काश ! आज यदि योगीराज श्रीआनन्दघनजी महाराज जीवित होते तो वे वर्तमान युग के आचार्यों, मुनियों, श्रावकों को भी पाठ पढ़ाते । उनकी पदलोलुपता व अहंभाव को देख वे सुनाते—

अवधू क्या भाँगू गुन दीना, पे गुन ज्ञानप्रवीना ।

गाय न जानू बजाय न जानू, न जानू सुर मेवा ।

रीझ न जानू रिझाय न जानू, न जानू पद सेवा । अव० ।

वेद न जानू किताब न जानू, जानू न लछन छन्दा ।

तरक वाद-विवाद न जानू, न जानू कवि फदा । अव० ।

जाप न जानू ताप न जानू, न जानू कची बाता ।

भाव न जानू भगति न जानू, न जानू सीरा ताता । अव० ।

ज्ञान न जानू विज्ञान न जानू, न जानू भज नामा ।

आनन्दघन प्रभु के घर द्वारे, रतन करूँ गुण घामा ॥अव०॥

दीर्घ तपस्वी श्री जिनयशःसूरिस्वरजी महाराज

बीसवी शताब्दी में जगतपूज्य मुनि श्रीमोहनलालजी महाराज जैन समाज के प्रकाशमान नक्षत्रों में सर्वाधिक शासन प्रभावक और तपस्वी मुनिराज हुए हैं। आपने सर्वप्रथम मकसीजी तीर्थ में श्री पूज्यजी श्रीविजयमहेन्द्रसूरिजी से यति दीक्षा ली थी। फिर ४३ वर्ष की आयु में स्वयं ही क्रियोद्धार करके अजमेर में श्रीसभनाथ की प्रतिमा के सम्मुख सवेग धारण कर लिया। इनके मुनिवेष धारण करते ही अजमेर श्रीसभ में हर्ष छा गया। सन् १९३० में मुनि श्री मोहनलालजी अजमेर से विहार कर मारवाड की ओर बड़े और स० १९३१ का चातुर्मास पाली, १९३२ का सिरोही, १९३३ का पाली, १९३४ का सादरी, १९३५ का जोधपुर, १९३६ का अजमेर, १९३७ का पाली, १९३८ का जोधपुर, १९३९ का सिरोही चातुर्मास करके आप नवासर ग्राम पधारे। वहाँ जेठमल नाम का एक श्रावक आपके पास आया और आपका उपदेश सुनकर बोला—‘गुरुदेव ! मैं जोधपुर से आया हूँ। मैं श्री पूनमचन्दजी साँड का पुत्र हूँ। आप मारवाड की उस भूमि को अपनी अमृतवाणी से सिंचन कर पल्लवित कर रहे हैं। वर्षों से मेरी इच्छा पंचमहाव्रत अङ्गीकार करने की थी, कृपया अब आप मेरी इच्छा की पूर्ति कीजिए।’

‘भाग्यशाली ! तुमने अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर ली है ?’ महाराज बोले ‘गुरुदेव ! मेरे पिता तो छोटी उम्र में ही स्वर्गवासी हो गये थे और माताजी ने थोड़े दिन हुए भागवती दीक्षा अङ्गीकार करली है। अब आज्ञा माँगने के लिए घर में कोई नहीं है।’ श्रावक ने उत्तर दिया।

‘क्या तुम जानते हो कि जैन साधुओं के आचार कितने कठिन हैं ?’ महाराज का प्रश्न था।

‘हाँ कृपालु, कुछ परिचित हूँ, क्योंकि जैन पाठशाला में वर्षों धार्मिक अध्यापक के रूप में रहा हूँ। ४५ और ५१ उपवास तक की तपस्या भी कर चुका हूँ। अब तो आपके चरणों में रह कर आत्म-कल्याण करने की भावना है।’ श्रावक ने सविनय उत्तर दिया।

‘तुम सुपात्र और सुयोग्य हो। तुम्हारी भावना पूर्ण होगी। बोलो दीक्षा लेने का भाव कहाँ है ?’ महाराज ने फेरमाया।

‘गुरुदेव ! यदि आप जोधपुर पधार सके तो मैं अपनी जन्म भूमि में ही दीक्षा अङ्गीकार कर लूँगा।’ श्रावक ने कहा।

‘अच्छा, जिसमे तुम्हे सुख हो वही किया जायगा ।’ महाराज बोले ।

गुरुदेव मुनि श्री मोहनलालजी महाराज जोधपुर पधारे और सवत् १९४० की ज्येष्ठ शुक्ला ५ के दिन जेठमल को दीक्षित करके उनका शुभनाम जसमुनि रख दिया । मनचाहा गुरु मिल जाने से जेठमल परम हर्षित हुए । श्री सच ने मुनि श्री मोहनलालजी और नव दीक्षित श्री जसमुनिजी के जयघोष से आकाश गुँजा दिया ।

श्री जसमुनि ने थोड़े ही दिनों में विनय, भक्ति और सेवा भाव से गुरुदेव के मन को जीत लिया । जसमुनि को विद्वान और धर्म-प्रचारक बनाने में गुरुदेव ने भी कोई बात उठा न रखी । कई वर्षों तक गुरु की सेवा में रहने से जसमुनि पूर्ण विद्वान हो गए ।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए गुरु शिष्य कई ठाणों से पालीताना पधारे । यात्रा करने के पश्चात् इन्होंने पालीताना से विहार किया । उधर अजीमगज के रायबहादुर धनपतिसिंहजी की धर्मपत्नी रानी मीनाकुमारी को स्वप्न होता है कि अजनशलाका और प्रतिष्ठा कार्य परम प्रतापी मुनि श्री मोहनलालजी के वरद हस्त से होना चाहिए । रानी साहब ने जाग्रत होकर पिछली शेष रात्रि सप्तस्मरण पढ़ कर वितार्ई और सवेरा होते ही बाबू साहब ने कहा कि मुझे यह स्वप्न आया है । अधिष्टायक की मरजी मुताविक ही काम कराइए । रायबहादुर धनपतिसिंहजी ने कहा कि मेरी भावना भी यही थी किन्तु गुरुदेव तो बिहार कर गए । दोनों ने परामर्श कर अपने पुत्र बाबू नरपतिसिंहजी को गुरुदेव के पास भेज कर स्वप्न की बात कहलाई और जैसे भी हो वापिस पालीताना आने की विनती की ।

बाबू नरपतिसिंहजी के पहुँचने पर श्री जसमुनि ने भी बाबूसाहब की विनती स्वीकार कर लेने की प्रार्थना की । तब गुरुदेव ने पुन पालीताना तीर्थ की ओर विहार किया । यह मालूम होते ही बाबू साहब के कुटुम्ब में भी आनन्द की वृद्धि हुई और जोरों के साथ प्रतिष्ठा की तैयारी होने लगी । सवत् १९४९ की माघ शुक्ला १० के दिन हजारों मनुष्यों की उपस्थिति के बीच तलहटी के मन्दिर में विधि-विधान सहित श्री आदीश्वर भगवान आदि जिन विम्बों की प्रतिष्ठा सानन्द हो गई । यह तलहटी का स्थान आज धनवासी टूक के नाम से प्रख्यात है ।

गुरु आज्ञा से जसमुनिजी शिष्य परिवार सहित सूरत पधारे । स० १९५२-५३ के चतुर्मास सूरत में ही किए । वहाँ से अहमदाबाद पधारे । स० १९५४-५५ और १९५६ के चातुर्मास अहमदाबाद में किए । वहाँ से सिद्धान्त शैली के विद्वान पन्यास श्री दयाविमलजी

महाराज के पास आगमो का योगोद्घन किया । आपकी योग्यता देखकर चतुर्विध श्रीसध ने जसमुनिजी को पन्यास पद से अलकृत किया । सवत् १९५८ का चातुर्मास लाल बाग बम्बई में हुआ । एक दिन गुरुदेव ने फरमाया कि पन्यासजी ! तुम विद्वान हो, शात हो, तपस्वी हो, अत मेरी इच्छा है कि तुम मारवाड़ में जाकर धर्मप्रचार करो । गुरुदेव की आज्ञानुसार अपने ७ शिष्यो सहित मारवाड़ की ओर बिहार किया । ग्रामानुग्राम बिहार करते हुए सवत् १९६० का चातुर्मास जोधपुर में और १९६१ का चातुर्मास अजमेर में हुआ ।

सध के आगेवानो की विनती

सवत् १९६१ में पूज्यपाद मुनि श्री मोहनलालजी महाराज बम्बई में और पन्यास जसमुनिजी अजमेर में विराजमान थे । इसी बीच बम्बई में श्री जैन श्वेताम्बर कान्फ्रेंस में पधारे हुए कलकत्ता के राय बट्टीदास बहादुर, रतलाम के सेठ चादमलजी साहब पटवा, ग्वालियर के सेठ नथमलजी गोलेच्छा और फलौदी के सेठ फूलचदजी गोलेच्छा ने मुनि श्री मोहनलालजी महाराज के पास जाकर अर्ज की कि गुरुदेव हम लोग विनती करने हाजिर हुए हैं ।

गुरुदेव ने फरमाया, कहो बिना सकोच कहो । तुम्हारे जैसे धर्म-धुरन्धरो और सध के आगेवानो की बात तो उपयोगी ही होगी ।

कृपालु ! आपने तो बिहार करके धर्म का खूब उद्योत किया । आप जैसे महात्मा तो विरले ही होंगे । परन्तु अब श्रावको को तथा आगे की सतान को दृढ रखने के लिए तथा धर्म की रक्षार्थ आपने किसको तय्यार किया है ? मारवाड़, मेवाड़, युवतप्रान्त और बँगाल में धर्म को टिकाये रखने के लिए कोई तो चाहिए । हमें क्रियाकाण्ड में आलम्बन रूप कौन है ?

महानुभावो ! तुम्हारी बात सत्य है । तुम्हारे क्रियाकाण्ड में आलम्बन रूप उत्तराधिकारी की व्यवस्था तो होनी चाहिए । अच्छा, पन्यास हर्षमुनि को बुलाओ तो ।

पन्यासजी आए । गुरुदेव ने फरमाया कि हर्ष मुनि ! यह लोग विनती करते हैं सो तुम पारख गोत्रीय खरतरगच्छ के हो, तुम ही इनकी इच्छा की पूर्ति करो ।

पन्यासजी ने उत्तर दिया कि मेरा परिचय इस प्रान्त में विशेष है, इस ओर का कार्य मैं सम्हाल सकूँगा ।

श्री मोहनजी महाराज ने कुछ सोचा और बोले—अच्छा, मेरा एक शिष्य तपागच्छ की क्रिया में इस प्रान्त को सम्हाल लेगा और दूसरा यशोमुनि तुम्हारे लिए योग्य है वह खरतरगच्छ की क्रिया करेगा । मेरे लिए तो तपा और खरतर दोनों समान हैं । अत

जाइए वे मुनिजी अजमेर मे हैं उन्हे मेरा पत्र देना वे तुम्हे हताश न होने देगे । श्री सध के चारो आगेवानो ने पत्र लिया और कान्फ्रेंस का अधिवेशन पूर्ण करके अजमेर पहुँचे । गुरुदेव का पत्र पन्यास यशोमुनिजी को दिया और सब कैफियत बताई । पन्यासजी थोड़ी देर चुप रहे फिर बोले—

‘बाबू साहब । गुरुदेव की आज्ञा मुझे शिरोधार्य है । मैं तो गुरु महाराज का एक सिपाही हूँ । सिपाही को तो आज्ञानुसार ही कार्य करना है परन्तु यह काम भारी जिम्मेदारी का है ।’

‘महाराज साहब । आपकी मधुर वाणी, तपस्वी जीवन और शान्त मूर्ति देख कर हम लोग अत्यंत हर्षित हुए हैं । अब आप हमारे पथ-प्रदर्शक बने और धर्म का उद्योत करे ।’ वे बोले ।

‘गुरुदेव का आशीर्वाद और तुम्हारे जैसे श्रद्धानु श्रावको की शुद्ध भावना से सब अच्छा ही होगा ।’ यशोमुनिजी बोले ।

खरतरगच्छ के श्रावको को अपने गच्छ का ऐसा योग्य नायक मिलने से परम आनन्द हुआ ।

पन्यासजी महाराज धर्म प्रचारार्थ ग्रामानुग्राम बिहार कर रहे थे कि पता चला श्री गुरुदेव अस्वस्थ हो गए हैं । अतः उग्र बिहार करके सूरत पहुँचे और गुरु-सेवा में लग गए । चतुर्दशा का दिन था, श्री मोहनजी महाराज ने अपने शिष्य-प्रशिष्यो को अपने पास बुलाया और फरमाया—

‘मेरी वृद्धावस्था है, आज तक धर्म की वृद्धि के लिए जो कुछ बन सका, किया । अब तुम सब अनुभवी और विद्वान हो, जिस क्षेत्र में जाना, वहाँ प्रमाद छोड़ कर धर्म का उद्योत करना । जैन शासन एवं अपने सघाडा की शोभा बढे वैसा ही करना अपना धर्म समझना । यह मेरी शिक्षा कभी भी नहीं भूलना । दूसरी खास बात यह कहनी है कि श्री हर्ष मुनि ने तपागच्छ की जवाबदारी ली है और श्री जसमुनि को खरतरगच्छ की जवाबदारी दी गई है । दोनो साधु मेरे ही हैं । दोनों मेरे लिए दो आँखो के समान हैं । जिन साधुओ को जिस समुदाय में शांति और आनन्दपूर्वक रहना हो, रहे । यह जान कर कि सब एक ही गुरु के शिष्य हैं, परस्पर प्रेम भाव रखना । दोनो ही जैन धर्म की पताका ऊँची फहराना और धर्मप्रभावना करते रहना ।’

यह सुनकर प्रायः सब ही साधुओ की आँखो से आँसू निकल पड़े । सबने ही कहा कि हमें आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

पन्यास जसमुनिजी गुरुदेव की आज्ञानुसार श्रीसिद्धाचलजी की यात्रार्थ रवाना हुए ।

मार्ग में बल्लभीपुर पहुँचते ही समाचार मिला कि मुनि श्री मोहनलालजी महाराज वैसाख वदी १२ स० १९६३ के दिन स्वर्गवासी हो गए। एकदम सन्नाटा छा गया। परन्तु यहाँ किसका जोर चलता है। देववन्दन किया और श्रीसिद्धाचलजी की ओर चल दिए। सवत १९६४ का चातुर्मास पालीताना किया। आसानुग्राम बिहार करते हुए स० १९६५ का चातुर्मास ग्वालियर में किया। यहाँ श्री गुमानमुनिजी, श्री ऋद्धिमुनिजी और श्री केशर-मुनिजी को पन्यास पद से सुशोभित किया।

लश्कर से बिहार कर यह कानपुर, लखनऊ, बनारस, पावापुरीजी, समेतशिखरजी होते हुए कलकत्ता पहुँचे। फिर वहाँ से बिहार कर स० १९६६ का चातुर्मास बालूचर किया। स० १९६७ का चातुर्मास अजीमगज और १९६८ का चातुर्मास पुनः बालूचर करना पड़ा।

श्रीसघ के कुछ आगेवानो ने पन्यासजी से आकर कहा—

‘गुरुदेव ! मुशिदाबाद, बालूचर, अजीमगज और कलकत्ता के श्रीसघो की भावना आपको आचार्य पद देने की है। आप जैसे प्रतापी महात्मा को यह पदवी देने का हम लोगो को सौभाग्य प्राप्त हो तो हमारा अहोभाग्य।’

‘महानुभावो ! आप गुरुभक्ति बताते हो सो ठीक है, परन्तु इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कैसे लिया जाय। यह पदवी लेना तो सहज है, परन्तु फिर उस भार को सम्हालने में भी योग्यता चाहिए। मैं तो अपने आपको इस योग्य नहीं समझता।’ पन्यासजी बोले।

‘दयालु ! हमने तो अन्य नगरो से भी सम्मति मँगाली है। यह देखिए मुनि श्री कृपाचन्दजी महाराजादि साधुओ के सम्मति पत्र। जगतसेठ फतहसिंहजी, रायबहादुर सेठ केशरीसिंहजी, रायबहादुर बट्टीदासजी तथा सेठ नथमलजी गोलेच्छा के पत्र भी देख लीजिए।’ श्रावको ने सविनय कहा।

जब सभी मुनिराजो और श्रावको की यहो इच्छा है तो मुझे मानना ही पड़ेगा। यह सुनते ही श्री महावीर स्वामी के जय-घोष से उपाश्रय गूँज उठा। अठाई महोत्सव प्रारम्भ हुआ बाहर के बहुत से भाई इस उत्सव में आकर सम्मिलित हुए। १९६९ की ज्येष्ठ शुक्ला ६ के दिन आपको आचार्य पद अर्पण किया गया और सवने एक स्वर से श्री जिनयश सूरिजी महाराज की जय से आकाश गुँजा दिया।

आचार्य महाराज आसाढ चौमासी से ६ मास तक मौनव्रत धारण कर ध्यानावस्था में रहे। ६ मास तक एकासन किए। आपकी भावना थी कि शक्ति प्राप्त करके पूर्वाचार्यों

की भाँति जिन शासन की सेवा भली प्रकार से की जाय । परन्तु होनहार के आगे किसी का जोर नहीं चलता । ग्रामानुग्राम बिहार करते हुए पावापुरीजी पधारे । वहाँ आश्विन शुक्ला से मासक्षमण की तपस्या प्रारम्भ की परन्तु भाव चढने से ५३ उपवास किए । मार्गशीर्ष कृष्णा १२ को श्रीसध के आग्रह से पारणा किया परन्तु उसी दिन से तविद्यत खराब हो गई और मार्गशीर्ष शुक्ला ३ सवत् १६७० को महावीर की निर्वाण भूमि पर स्वर्गवासी हो गए ।

—श्वे० जैन आगरा के जैनाचार्य अक दि १-४-५५ के सौजन्य से

रे जिहवे ? कुरु मर्यादा, भोजने वचने तथा ।

वचने प्राणसन्देहो, भोजने चाजीर्णता ॥६॥

हे जीभ ! तू भोजन में और बोलने में मर्यादा कर । क्योंकि वचन में प्राण जाने का और खाने में अजीर्ण होने का भय है ।

• • •

अपने में ज्ञान ज्यादा है या कम है यह महत्व की वस्तु नहीं है लेकिन महत्व की वस्तु तो अपना अत करण पवित्र है या अपवित्र है, भद्रता, सरलता और पवित्रता ये धर्म के बीज-स्वरूप हैं । •

आपके जीवन में यह भद्रता और पवित्र बनी रहे । तीनों लोक के सर्व जीवों के हित की भावना एवम् उस के अनुसार शक्य प्रवृत्ति, यह अक्षय सुख का बीज है । •

आपके हृदय में बोए हुए बीज से आत्म-हितकारी सर्व प्रकार की सुख-समृद्धि आपको प्राप्त हो । •

पूज्य आचार्य देव

श्रीमद् विजयनेमिसूरीश्वरजी महाराज का संक्षिप्त जीवन-परिचय

आपका जन्म वि स १६२६ कार्तिक शुक्ला १ को सौराष्ट्र के महुवा कस्बे के अन्दर बीसा श्रीमाली श्रेष्ठिवर लक्ष्मीचन्दजी भाई की धर्मपत्नी दिवाली बहिन की कुक्षी से हुआ । प्राचीन काल में महुवा एक अच्छा कस्बा था और मधुपुरी के नाम से विख्यात था । यहाँ पर अनेक जैन रत्न उत्पन्न हुए, जिन्होंने जैन धर्म की महान् सेवाएँ की ।

पुत्र रत्न की प्राप्ति पर श्रीमाली परिवार में अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक कई दिवस पर्यन्त उत्सव मनाया गया । पुत्र का नाम 'नेमीचन्द' रक्खा गया । बालक होनहार और तेजस्वी था अतएव शीघ्र ही सर्वप्रिय, सर्वमगलाकाक्षी एव सबको आनन्द देने वाला बन गया । युवावस्था में आते ही आपके हृदय में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई, भावना इतनी प्रबल हुई कि केवल सोलह वर्ष की अवस्था में ही स० १६४५ ज्येष्ठ शुक्ला ७ को श्री वृद्धि विजयजी महाराज के पास भगवती दीक्षा अंगीकार करली । दीक्षोपरान्त आपका नाम 'नेमीविजय' रक्खा गया ।

दीक्षा लेने के उपरान्त पूज्य गुरुदेव ने संस्कृत का अभ्यास कर जैन शास्त्रों का गम्भीर रूप से अध्ययन किया, व्याख्यान-शक्ति तो आपकी अपूर्व थी ही, चूँकि वाणी में ओज था और वे जो कुछ भी कहते, वह हृदयग्राही होता था अतएव अति शीघ्र आपका प्रभाव चारों ओर फैल गया, यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपका सम्मान करने लगे । पन्थासजी श्री गम्भीरविजयजी महाराज ने आपको स० १६६० में गणी पद व पन्थास पद और स० १६६४ के ज्येष्ठ शुक्ला ५ को आचार्य पद से विभूषित किया, तभी से आप आचार्य श्री विजयनेमी सूरीश्वरजी महाराज नाम से विख्यात हुए ।

पूज्य आचार्य श्री ने कई छोटे बड़े सघ निकलवाए । एक बहुत बड़ा सघ अहमदाबाद निवासी श्रेष्ठ श्री माणकलाल मनसुख भाई की ओर से महाराज श्री का आदेश पाकर निकलवाया गया । सघ में लगभग एक सहस्र साधु-साध्वियों तथा बीस सहस्र धर्म-प्रिय व्यक्ति शोभित थे । सब ने शत्रुंजय, गिरनार और कदम्बगिरि आदि तीर्थों की यात्रा की, साथ में शिखरवन्द जिनालय, त्रिगडा मेरु पर्वत चादी के थे । सैकड़ों मोटर छकड़े सामान से भरे हुए साथ चल रहे थे, देखभाल स्वयं सेठ और सेठानी ने की ।

पूज्य आचार्य देव के पुराने तीर्थों का जीर्णोद्धार कराने की बड़ी लगन थी। पूज्य श्री द्वारा सौराष्ट्र में कदम्बगिरि, रोहिशाला, श्री तलाजा, श्री बलवीपुर, श्री बडवान व श्री स्तम्भ तीर्थ (गुजरात में) तथा श्री केशरियाजी, वामनवाड, पोसिना श्री राणकपुरजी, श्री कुमारियाजी व श्री कापरड़ाजी आदि अनेक छोटे बड़े तीर्थों का राजस्थान में जीर्णोद्धार कराया। प्रतिष्ठा करवाने से तो आचार्य देव ने अपने प्राणों तक की चिन्ता नहीं की। यावत्पर्यन्त धर्म का स्तम्भ उपस्थित रहेगा। तावत्पर्यन्त आचार्य श्री की कीर्ति लहराती रहेगी।

आचार्य श्री ने ग्रामोग्राम पैदल विहार कर अनेक जीवों को प्रतिबोध देकर कहे स्थानों में पिंजरापोल स्थापित कराए व शासन प्रभावना के अतर्गत कई अन्य अनेक कार्य किए। अनेक राजा महाराजा तथा सेठ साहूकार ज्ञानवर्धन हेतु आपकी सेवा में उपस्थित हुआ करते थे। आपकी बेजोड़ मेधा शक्ति, धर्मप्रियता, विद्वता और कार्य-कुशलता विश्वविख्यात थी।

पूज्य आचार्य श्री ने कार्तिक कृष्ण ३० स० २००५ दीपावली के दिन सायंकाल प्रतिक्रमण कर अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। आपका स्वर्गवास महुवा गांव में ही हुआ और जन्मभूमि भी वही थी। आपकी श्रमदान यात्रा में असंख्य व्यक्ति दूर दूर से आकर सम्मिलित हुए थे। श्रमयात्रा के जुलूस की शोभा भी देखने योग्य थी।

पूज्य गुरुदेव का साधु समुदाय बहुत बड़ा है जिसमें आठ आचार्य पदवी से विभूषित किए गए। यह पदवी स्वयं गुरुदेव ने अपने कर-कमलों से प्रदान किए जिनके नाम निम्न हैं—

१	प	पू	आ	श्री विजयउदय	सूरीश्वरजी	मा	सा
२	”	”	”	दर्शन सूरी	”	”	”
३	”	”	”	विजयनन्दन सूरी	”	”	”
४	”	”	”	विजयविज्ञान सूरी	”	”	”
५	”	”	”	विजयपद्म सूरी	”	”	”
६	”	”	”	विजयअमृत सूरी	”	”	”
७	”	”	”	विजय लावण्य सूरी	”	”	”
८	”	”	”	विजय कस्तूर सूरी	”	”	”

उपर्युक्त आचार्यों के अतिरिक्त कई मुनिराज, गणी पद व पन्थास पदवी से विभूषित हैं। कुल साधु-साध्वियों की संख्या लगभग एक सौ पचास है। वर्तमान में १६ आचार्य होना सुना है।

आचार्य श्री देवगुप्त सूरेश्वरजी महाराज

प्रसिद्ध नाम

श्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज का संक्षिप्त जीवन-चरित्र

आपका जन्म जोधपुर तहसील के ग्राम बीसलपुर में श्री नवलमलजी वैद मूथा की धर्मपत्नी रूपादेवी की कुक्षी से वि० स० १९३७ के आसोज शुक्ला १० को हुआ था। आपका नाम श्री घेवरचन्द रक्खा गया। यह भी कितने सयोग की बात है कि कापरडा द्वारा प्रभावित भूमि अर्थात् लगभग दस मील की दूरी पर ही आपका ग्राम आता है अतः यदि तीर्थ की ओर आपने निजी ध्यान दिया तो यह स्वाभाविक ही था।

बाल्यकाल समाप्त होने पर जब आपकी यौवनावस्था प्रारम्भ हुई तब सालावास निवासी श्रीमान् भानूरामजी बागरेचा की पुत्री श्री राजकुंवरी के साथ मार्गशीर्ष कृष्ण १० वि० स० १९५४ को आपका विवाह-कार्य सम्पन्न हुआ। उस समय में व्यावहारिक पढाई ही कराई जाती थी, अगरेजी आदि की पढाई केवल बड़े-बड़े नगरों तक ही सीमित थी। आप अत्यन्त कुशाग्रबुद्धि थे। इतनी सी पढाई से आप अत्यन्त व्यवहार-कुशल बन गए। साधुओं के प्रवचन भी आप समय-समय पर सुनते ही रहते थे। शास्त्र और सूत्र भी पढा करते थे। इन समस्त बातों का परिणाम यह हुआ कि आपको स० १९५८ श्रावण मास में वैराग्य उत्पन्न हो गया। यद्यपि आपके मार्ग में कई बाधाएँ थीं किन्तु स० १९६३ में स्थानकवासी पूज्य श्रीलालजी महाराज से आपने दीक्षा ले ली। यौवनावेग, पूर्ण पच्चीस वर्ष की आयु-युक्त सुन्दर शरीर, कोमलांगी रूपसी, साध्वी पत्नी, तथा भाइयों का मोह और सासारिक सुख भी आपको रोक नहीं सके। उस समय संस्कृत, व्याकरण और साहित्य का पठन-पाठन भी कम था किन्तु इनकी बुद्धि इतनी विलक्षण थी कि साधारण पढाई में भी सूत्रों का अर्थ समझ लेते थे। थोड़े तो आपको मौखिक हो गए। ज्यों ज्यों आप सूत्रों का अध्ययन करते गए, मूलपाठ इत्यादि में आपको मूर्तिपूजा, मुँह पर बाँधने वाली मुखवस्त्रिका, बासी न रखने आदि पर शकाएँ उत्पन्न होने लगी गई। पूज्य महाराज श्री से चर्चा भी होती किन्तु समाधान नहीं होता। अन्त में वि० स० १९७२ मार्गशीर्ष शुक्ला ११ (मौन एकादशी) को ओसिया तीर्थ पर चरम तीर्थकर भगवान् महावीर के मन्दिर में भगवान् की प्रतिमा की साक्षी से योगिराज श्री रतनविजयजी महाराज के करकमलों से सवेगी दीक्षा ग्रहण की। स्थानकवासी दीक्षा के समय वही नाम रखते हैं जो सही नाम होता है किन्तु सवेगी दीक्षा

होती है तो गृहस्थ का नाम नहीं रक्खा जाता इसलिए आपका नाम मुनि ज्ञानसुन्दरजी रक्खा गया और उपदेश गच्छ की क्रिया करने का प्रादेश हुआ। यह क्रिया तपागच्छ क्रिया के समान ही है। स्थानकवासी समाज में धेवर मुनिजी का अच्छा सम्मान था। वे उच्च कोटि के साधु माने जाते थे इसलिए उधर से निकल जाने से उन लोगों को पश्चाताप होना स्वाभाविक था, किन्तु कोई मार्ग नहीं देग पड़ता था। उधर रहने के लिए जितने प्रयत्न करने चाहिए वे सब किए गए किन्तु सफलता नहीं मिली और एक वीरात्मा के समान जैन धर्म का डका बजाकर आपने धर्म की यावज्जीवन जो सेवा की, उसका वर्णन करना सर्वथा असम्भव है। आपने चालीस वर्ष पर्यन्त सवेगी दीक्षा का पालन किया इस लम्बे अवसर में श्री कापरडा तीर्थ के लिए मुनीजी ने जो भी दन पड़ा वह सब कुछ किया।

मुनि ज्ञानसुन्दरजी महाराज ने सर्व प्रथम इस तीर्थ के दर्शन स० १९८३ में किए। तभी से तीर्थ के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा हो गई थी। उसे समस्त भारतवर्ष में चमकाने हेतु आपने कोई प्रयत्न उठा नहीं रक्खा। आपने बिलाडा, पीपाड, जोधपुर और पाली आदि में चातुर्मास किए। उस समय सेवा काल में आप यहाँ पधारते। स० १९८६ का चातुर्मास भी इसी तीर्थ पर किया। जैन-जाति महोदय नामक अनमोल ग्रंथ तथा अन्य कई छोटी बड़ी पुस्तकें भी आपने यही लिखी।

मुनिजी ने तीर्थ के बड़े पोस्टर बनवा कर नगरों में, कस्बों में और बड़े बड़े ग्रामों में भिजवाए, रेलवे स्टेशनों पर लगवाए। १९८३ वि० स० के पश्चात् आपने जितने भी ग्रन्थ लिखे उन सब में तीर्थ के चित्र लगवाए। परिणाम यह हुआ कि समूचे देश में तीर्थ की प्रसिद्धि हो गई। जैन समाज में श्रद्धा उत्पन्न होने से यात्रियों का आना जाना भी बढ़ गया। आपने इस तीर्थ पर छात्रावास भी बनवाया, इस हेतु दो बड़े बड़े हॉल और दो कमरे भी आपके उपदेश से बने, किन्तु विद्याप्रेम की न्यूनता अथवा उत्साहहीनता के कारण कुछ समय उपरान्त ही छात्रावास बन्द हो गया। बाद में वे हॉल और कमरे यात्रियों के विश्राम करने के काम में आने लगे। आप ही ने इस तीर्थ का इतिहास भी लिखा। आपके शिष्य—श्री गुण सुन्दरजी ने बाईस वर्ष स्थानकवासी साधु रह कर वि० स० १९८४ चैत्र शुक्ला ३ को बिलाडा में आपके समक्ष सवेगी दीक्षा ग्रहण की और जीवन-पर्यन्त आप मुनिजी की सेवा में ही रहे। आपका पूर्व नाम श्री गम्भीरमलजी था और स्थानकवासी साधु की स्थिति में आप श्री नथमलजी के शिष्य थे।

वि स २००० में श्री ज्ञानसुन्दरजी को इसी तीर्थ पर आचार्य की पदवी से विभूषित किया गया और आपका नाम श्री देवगुप्त सूरी रक्खा गया। तत्पश्चात् तेरहपन्थी साधु श्री पार्श्वमलजी को जोधपुर में दीक्षा देकर उनका नाम श्री प्रेमसुन्दरजी रक्खा गया।

परमपूज्य जैनाचार्य पजाब केशरी
श्रीमद् विजय वल्लभसूरिश्वरजी महाराज

जन्म	•	वि० स० १९२७
दीक्षा	•	१९४४
आचार्य पद	•	१९८१
स्वगवास	•	२०११

मरुघर केशरी इतिहास प्रेमी
श्रीमद् विजय देवगुप्त सूरिश्वरजी महाराज

जन्म	१९३७
स्था• दीक्षा	१९६३
स्वर्ण दीक्षा	१९७२
आचार्य पद	२०००
स्वर्णवास	• २०१२

आप अद्यावधि आचार्य श्री के पदचिन्हों पर चलते आ रहे हैं। आपने गागाजी तीर्थ का उद्धार करा कर अच्छी ख्याति प्राप्त की। आपका स्वर्गवास जोधपुर शहर में स० २०१२ को हो गया। आपके कोई शिष्य नहीं है।

मुनि ज्ञानसुन्दरजी महाराज ने अनुमानतः कुल ३२५ पुस्तकें लिखी, जिनकी मुद्रित संख्या लगभग चार लाख है। इनमें निम्नलिखित पुस्तकें ग्रंथ के रूप में हैं। इन पुस्तकों को पढ़ने से जैन इतिहास का पूरा पता चलता है और साथ ही जैनत्व क्या है का भी। पूर्वजों ने क्या किया, हम कहा हैं इन सारी बातों का ध्यान होता है।

(१) जैन जाति महोदय पृष्ठ संख्या १००० चित्र संख्या ४३	
(२) समरसिंह पृ० संख्या २५५	
(३) मूर्ति पूजा का इतिहास पृ० संख्या ४३२ चित्र संख्या २८	
(४) श्रीमान लोकाशाह पृष्ठ संख्या ३३६ चित्र संख्या ११	
(५) पार्श्वनाथ की परम्परा प्रथम खंड	} दोनों की पृ० संख्या १५६८ चित्र संख्या ६२
(६) ,, का इतिहास द्वितीय खंड	

आपकी लिखी हुई पुस्तकों का सूचीपत्र रत्ना प्रभाकर, ज्ञान पुष्पमाला (फलोदी) राजस्थान से प्राप्त हो सकता है।

समस्त जैन समाज में इन पुस्तकों का अत्यन्त सम्मान हुआ है। हिन्दी भाषा में जितनी पुस्तकें आपने लिखी, इतिहास सम्बन्धी आपने जो अन्वेषण किया, वह सर्वथा सराहनीय है। यही कारण है कि आपको 'मरुधरकेशरी' के नाम से सम्मान प्राप्त था। वास्तव में आपका यह नाम यथार्थ था। तर्कबुद्धि तो आपके अन्दर इतनी थी कि प्रश्न का अविलम्ब उत्तर मिलता था। मूर्ति-पूजा के विषय में तो आपके प्रवचन अकाट्य, मेधापूर्ण और हृदय-ग्राही होते थे, इसीलिए मूर्ति विरोधी आपके नाम ही से घबराया करते थे।

जोधपुर नगर में भादवा शुक्ला ८ वि० स० २०१२ को जन्मना जायते मृत्यु के अनुसार आपने अपना शरीर छोड़ दिया अर्थात् आपका स्वर्गवास हो गया। आपके निधन से जैन जगत को जो क्षति उठानी पड़ी, उसकी पूर्ति के लिए हम भगवान से सादर करबद्ध प्रार्थना करते हैं।

श्रीमद् विजयवल्लभसूरिश्वरजी महाराज का संक्षिप्त जीवन चरित्र

आपका जन्म बडौदा नगर (गुजरात) में वि.सं. १६२७ के कार्तिक शुक्ल २ को श्रेष्ठिवर्य श्री दीपचंदजी की धर्मपत्नी श्रीमती इच्छादेवी की कुक्षी से हुआ। आपका नाम श्री छगनलाल रखा गया। जब आपकी आयु १५ वर्ष की हुई तो वहाँ आचार्यवर श्री आत्मारामजी म० का पदार्पण हुआ। आपका व्याख्यान सुनकर आपको ससार के प्रति घृणा हुई और दीक्षा लेने का विचार हुआ। कुटुम्बी जनो ने मोह के वस इसमें काफी रोड़े अटकाए किन्तु आप अपने विचारों में अडिग रहे और वैशाख सुदी १३ वि० सं० १६४४ को राधनपुर में आपकी दीक्षा आचार्यवर के करकमलो से पूर्ण हुई। आपका नाम श्री वल्लभविजयजी रखा गया और श्री हर्षविजयजी के शिष्य घोषित किए गए।

आपकी बड़ी दिक्षा पाली (मारवाड़) में नवलखाजी के मंदिर के आगमन में वि० सं० १६४६ के वैशाख सुदी १० को आचार्य म० की निष्ठा में हुई।

आपके गुरु हर्षविजयजी का स्वर्गवास वि० सं० १६४७ चैत्र सुदी १० को दिल्ली में हुआ। लघु आयु होने पर भी हमारे चरित्रनायक ने अपने गुरु की खूब ही सेवा-सुश्रुषा की। यह ही नहीं अन्त समय में अच्छी आराधना भी कराई।

गुरु महाराज के वियोग से आपको काफी सताप हुआ। फिर भी आचार्य श्री की कृपा से आप उनके चरणों में रहे और ज्ञानाभ्यास किया। किन्तु आचार्य म० श्री विजयानंद-सूरीश्वरजी (प्रसिद्ध नाम आत्मारामजी) का वि० सं० १६४३ के ज्येष्ठ सुदी ७ की रात को स्वर्गवास हो गया। उस समय आपने आचार्य श्री के चरणों में नमस्कार किया। उनकी आशीष ली और उसके बाद आपने पचाब को सभाला। व्याख्यान बाँचना, साधुओं को पढ़ाना इत्यादि सारा भार आप पर आ पड़ा और आपने उसको अच्छी तरह से निभाया।

वि० सं० १६४८ से १६६३ तक लगातार १६ चतुर्मास आपने पचाब में किए। इस अवधि में आप स्थानकवासी साधुओं से शास्त्रार्थ भी किए, जिसका निर्णय सं० १६६२ में नाभा नरेश का छप चुका है। आपका ज्ञानबल व स्मरणशक्ति इतनी तेज थी कि आपके वक्तव्य से सेठ-साहूकार तो क्या राजा महाराजा भी प्रभावित हो जाते। पालनपुर के नवाब

साहिब तो आपके पक्के भक्त बन गए थे। आपने १३ वर्ष तक गुजरात काठियावाड़ को धर्मोपदेश सुनाया। फिर मारवाड में पदार्पण हुआ और फिर पंजाब पधारे। आपको वि० स० १६८१ के मार्गशीर्ष ५ को लाहौर में आचार्य पद दिया गया और पंजाब केसरी की उपाधि से सुशोभित किया गया। पंजाब का जैन श्वेताम्बर सघ आप ही को सब कुछ मानता है। आपकी आज्ञानुसार कार्य करने में वे हर समय तैयार रहते हैं।

आपने मारवाड में जो उपकार किया वह भुलाया नहीं जा सकता। गोडवाड में कई चल रही रूढ़ियों को उपदेश द्वारा बन्द कराया। यह ही नहीं वहाँ की जैन प्रजा विद्वान् बने उसके लिए श्री वरकाणा तीर्थ पर जैन विद्यालय व छात्रालय की स्थापना कराई। फालना स्टेशन पर डिग्री कॉलेज की स्थापना आप ही के उपदेश का फल है।

आपने श्रीकापरडा तीर्थ के दर्शन वि० स० १६७७ में किए। आपका ध्यान ज्यादातर ज्ञानवृद्धि पर था। इसलिए वहाँ छात्रालय का उपदेश दिया और एक धर्मशाला बनाने हेतु भी उपदेश दिया। उसके अनुसार छात्रालय भी खुला और धर्मशाला भी बनी। आपने श्रीकापरडा तीर्थ के इतिहास के रूप में एक छोटीसी पुस्तक लिखी और दो स्तवन बनाये जो इस ग्रंथ में प्रकाशित किए जा रहे हैं।

आपका स्वर्गवास वि० स० २०११ के आसोज वदि १० ता० २२-६-५४ को बम्बई में हुआ जिसका समाचार सुनते ही जैन जगत में निराशा छा गई। इस युग में ऐसे आचार्य महाराज की जो क्षति हुई निकट भविष्य में पूर्ति होना मुश्किल है, फिर भी कालचक्र से किसी का बस नहीं चलता।

लगभग ६७ वर्ष का दीक्षा प्रायः पालकर आपने जैन व अजैनो में धर्म व सुसंस्कारों का जो बीजारोपण किया उनके हम सदा ऋणी रहेगे। उनकी आत्मा देवलोक में विराजमान होगी। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो हमारा करबद्ध भक्ति सहित वदना स्वीकार हो।

उनका जीवन चरित्र बहुत विशाल है, जिनकी एक बड़ी पुस्तक 'आदर्श जीवन' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है। इस तीर्थ पर आपकी पूर्ण कृपा रही अतः हम यह संक्षिप्त जीवनी इस ग्रंथ में प्रकाशित कर अपना कर्तव्य पूरा होना समझते हैं। 'जय हो गुरु वल्लभ की।'

वे क्या चाहते थे उनके शब्दों में सुनिए—

मैं क्या चाहता हूँ ?

'हो कि न हो, परन्तु मेरी आत्मा यही चाहती है कि साम्प्रदायिकता दूर होकर जैन

समाज, मात्र श्री महावीर स्वामी के भण्डे के नीचे एकत्र होकर, श्री महावीर की जय बोले तथा जैन शासन की वृद्धि के लिए ऐसी एक 'जैन विश्वविद्यालय' नामक संस्था स्थापित हो जिससे प्रत्येक जैन शिक्षित हो, धर्म को बाधा न पहुँचे। इस प्रकार राज्याधिकार में जैनो की वृद्धि हो।

फलस्वरूप सभी जैन शिक्षित हो और भूख से पीड़ित न रहें। शासन देवता मेरी इन सब भावनाओं को सफल करे। यही मेरी चाहना है।'

—वल्लभसूरि

इसी मंगल कामना के साथ परिचय का पटाक्षेप करते हैं।

अपने सुख में से दूसरों को हिस्सा बांट कर दो और दूसरो के दुःख में से अपना हिस्सा माग के लेलो।

***

वो वृक्ष, वो घूपसलाई और वो चदन काष्ठ अपनी मूक भाषा में महत्व का उपदेश दे रहे हैं कि सह जाना, जल जाना, घिस जाना।

***

आपके जीवन में सहनशीलता, अनुकंपा और परार्थकारिता प्रगट हो।

***

किसी के छोटे से छोटे उपकार को भूलना नहीं और किसी के बड़े से बड़े उपकार को याद न लाना, सुख और शांति का यह राजमार्ग है।

***

सुख और शांति वह ऐसा उत्तर है कि जो जितना ज्यादा आप दूसरे पर छिड़केंगे खुशबू उनसे ज्यादा आपको प्राप्त होगी।

मेवाड़ केसरी श्री नाकोड़ा तीर्थोद्धारक
आचार्य देव श्रीमद् विजय हेमाचल सूरेश्वरजी म०

जनम वि. स १९६४

दीक्षा : „ १९८०

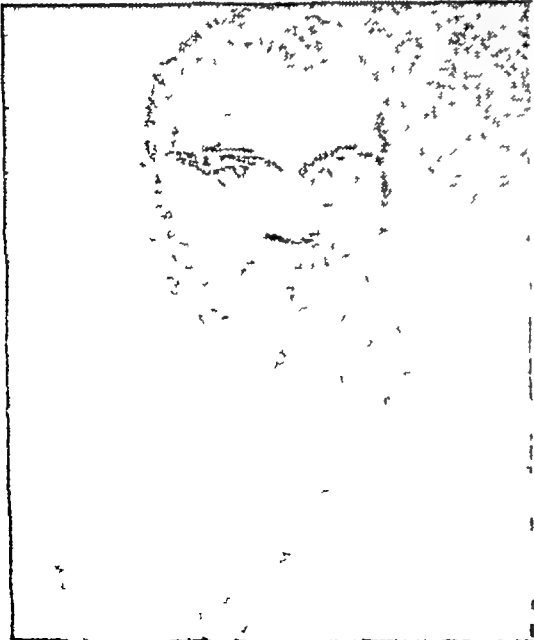

पन्थासपद वि. स. १९८५

आचार्यपद „ २०००

साहित्य प्रेमी बाल ब्रह्मचारी

मुनि श्री भद्रगुप्त विजयजी महाराज

प्रसिद्ध वक्ता शासन प्रभावक

मुनि श्री कांतिसागरजी महाराज

‘शाह खैमा दैदाणी’

जैन धर्म में अनेक शूरवीर-परोपकारी-धर्मसेवी-समाजसेवी हुए हैं जिनका वर्णन जैन-साहित्य में भरा पड़ा है। आज हम एक ऐसे महान पुरुष का विवरण लिख रहे हैं जिसने गुजरात देश की प्रजा को अकाल से बचाया। आप उनकी सादगी व विनम्रता का वृत्तान्त पढ़कर चकित हो जायेंगे। जैनो ने देशहित, प्रजाहित, धर्महित, समाजहित के जो कार्य किए उसका गौरवशाली इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखने योग्य है।

—मानचंद भडारी

भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है किन्तु इस देश के कई प्रांत ऐसे हैं जिनमें वर्षा से ही काम चलता है। वर्षा भी औसत के अनुसार आए जब तो ठीक अन्यथा लाभ नहीं होता जैसे वरसात की कमी बिल्कुल अभाव या अधिकता यह दोनों अकाल के रूप हैं, जिसको सूखा अकाल और लीला अकाल कहते हैं। सूखे अकाल में धान व चारे की उपज नहीं होती जब कि नीले अकाल में पानी व चारे की कमी नहीं रहती। यदि भारतवर्ष का पुराना इतिहास देखा जाय तो ऐसे कई दुष्काल पड़े हैं। ‘दुष्काल’ यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ‘बुरा समय’ होता है इसका दूसरा शब्द ‘दुर्भिक्ष’ भी है जिसका अर्थ ‘भिक्षा का अभाव’। अकाल में भिक्षा मिलना भी दुर्लभ हो जाता है। ऐसे अकालों का वर्णन जैन शास्त्रों में आता है। संक्षेप में उसका यहाँ वर्णन किया जाता है।

वीर स० १४० में उत्तर हिंद (मगध देश) में लगातार बारह वर्ष तक अकाल पड़ा। ऐसे समय साधु समुदाय को भी महान कष्ट सहना पड़ा, यहाँ तक कि उनको समुद्र के किनारे जाना पड़ा। दुष्काल समाप्त होने पर यह समुदाय पाटलीपुर में आया। ऐसा उल्लेख ग्रन्थों में लिखा मिलता है।

वीर स० ५८४ (वि० स० ११४) में वज्रस्वामी के समय में ‘उत्तरापथ’ में दुष्काल पड़ा। इसी तरह वीर स० ८२७ से ८४० तक १२ वर्ष का लगातार दुष्काल उत्तरहिन्द में फिर पड़ा उसका उल्लेख जिनदास गणी शक सवत ५६८ में रची हुई चूणिण पत्र (८) में लिखा है। इस समय जैन साधुओं को श्रुत के पठन पाठन और चिंतन से बाधित रहना पड़ा। श्री स्कंदिलाचार्य के सानिध्य में मथुरा में साधु-समुदाय एकत्र होकर कालिक श्रुत को संहृत किया।

वि० स० ११७५ में श्री माल नगर (जिसको अभी भीनमाल कहा जाना है) में ऐमा

दुष्काल पडा कि यहाँ के जैन लोग अपने नगर को छोड़कर गुजरात जा बसे जो वापिस नहीं आए । गुजरात में श्रीमाल जाति बहुतायत से है । उपरोक्त नगर से गई हुई है ।

वि० स० १३१२ से १३१५ तक भयकर दुष्काल पडने का उल्लेख भी मिलता है और इस दुष्काल ने कुछ गुजरात इत्यादि प्रदेश को भी प्रभावित किया भद्रेश्वर नगर के श्रीमाल जाति के श्री जगडुशाह ने सिध, काशी, गुजरात इत्यादि प्रान्तों में काफी अनाज भेज कर वहाँ दानशालाएँ खुलवाई, इसका वर्णन सर्वनन्द सूरिकृत जगडुचरित्र में लिखा मिलता है । इसके लिए जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास देखना चाहिए ।

वि स १३७६-७७ में दुष्काल पडने का उल्लेख राज्यपदावली में मिलता है, इसमें भी कहा गया है कि 'गुर्जर' जाति के स्वाभिमान ने इस दुष्काल में विपुल दान दिया । एक ऐतिहासिक प्रशस्ति में ऐसा भी लिखा गया है कि वि स १४६८ और उसके बाद दो वर्ष दुष्काल पडे । उस समय पर्वत और रामा ने दानशालाएँ खोलकर जनता की अच्छी सेवा की । इसके अतिरिक्त पथड के प्रपौत्र ने भी अन्न इत्यादि से काफी सहायता पहुँचाई ।

विक्रम संवत् १५३६ में गुजरात में दुष्काल पडा । उस समय खेमा देदाणी नामक श्रावक ने जो कार्य किया उसका विवरण इस प्रकार है । खेमा देदाणी का जो रास रचा गया उसमें इस घटना का पूरा पूरा विवरण लिखा गया है ।

गुजरात के सुल्तान महमूद देगडा के समय की बात है कि चापसी मेहता चापानेर के नगरसेठ थे और सादूलखॉ चापानेर का उमराव था । यह दोनों राज दरबार में साथ साथ जा रहे थे । मार्ग में एक चारण मिला जिसने नगरसेठ की बहुत प्रशंसा की और अंत में कहा 'भलो भलो शाहा' बादशाह । उसके कहने का तात्पर्य यह था कि पहले शाह और फिर बादशाह ।

सादूल खा को चारण के ऐसे वाक्य बुरे लगे और बादशाह को सारा वृत्तान्त कहा । बादशाह ने चारण को बुलाकर पूछा क्यों वे बणिये की इतनी तारीफ क्यों करता है । चारण ने कहा इनके पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं । बादशाह ने कहा क्या—बादशाह के पहिल शाह शब्द का प्रयोग हो सकता है ।

चारण ने उत्तर में बताया कि शाहा लोगों में इतनी शक्ति है कि वह दुनिया का भला कर सकते हैं । १३१५ के दुष्काल में इसी शाहा के परिवार जगडुशाह ने प्रजा को मरने से बचाया था । भवितव्यता से दूम्रे वर्ष ही ऐसा दुष्काल पडा कि बादशाह के राज्य में अन्न नहीं मिलने से हाहाकार मच गया । नदियों और तालाबों के पानी सूख गए, वरतों की नृप्ति करने वाले पेय नहीं आने से निराशा छा गई । बादशाह ने विचार

किया चारण ने जो शाहा की प्रशंसा की थी उसकी परीक्षा का समय आ गया है। चारण को बुला कर कहा कि तू अपनी कही गई बात को सिद्ध कर, अन्यथा दण्ड दिया जायेगा। मुसलमानों के राज्य में सब कुछ हो सकता था।

अतः चारण को घबराहट होना स्वभाविक था। फिर भी चारण को विश्वास था कि ऐसे विकट समय में शाहा लोगों की सहायता से ही कार्य हो सकता है। वह चापाजी नगर सेठ के यहाँ गया और कहा 'सेठजी इस समय आपने उदारता नहीं बतलाई तो बादशाह मुझे तो मौत के घाट उतारेगा ही आपकी भी यह शाह पदवी रहने की नहीं है। सेठ ने गम्भीरतापूर्वक कहा सब कुछ ठीक ही होगा। बादशाह से १ महीने की अवधि माँग लो। चारण ने ऐसा ही किया जैसा ऊपर बताया गया है। चाँपसी महता चापानेर का नगर सेठ था। उसने सारे महाजनो को एकत्रित कर बीती बात सुनाई। सब ने इस कार्य में सहायता देने का वचन दिया, किन्तु यह साधारण कार्य तो था नहीं। किसी ने १ दिन का किसी ने २-३-५ दिन तक व्यय अपने द्रव्य से करने को कहा। बहुत से धनाढ्य परिवार निवास करते थे। अतः ४ महीने की मितियाँ मँडायी, फिर भी आठ महीने बाकी थे उसके लिए टीप लेकर बाहर जाने का निश्चय हुआ, नगर सेठ व दो चार और अच्छे सज्जनो ने इस कार्य के लिए प्रस्थान किया।

इस राज्य में सबसे बड़ा शहर पाटण था और वहाँ कई धनाढ्य रहते थे। अतः चापा सेठ व अन्य सज्जन वहाँ पहुँचे। बड़ा प्रयत्न करने पर २ महीने की मितियाँ वहाँ मन्दी। वहाँ से धोलके गए वहाँ १० मितियाँ मन्दी। इस तरह १६० दिन मंड गए किन्तु इस कार्य के करने में २० दिन लग गए। बादशाह को १ महीने में उत्तर देना था। अब केवल १० दिन ही बाकी रहे और कार्य आधा ही हुआ। अतः चाँपाजी को चिंता होना स्वाभाविक था। फिर भी यह कार्य किए बगैर झुटकारा नहीं था। अतः धोलका से धधुका जाने के लिए रवाना हुए। मार्ग में एक छोटा सा ग्राम आया जिसका नाम 'हडाला' था। यहाँ श्री खैमा देदाणी रहता था। खैमा अपनी भैंस को पानी पिलाने कुएँ पर गया।

उधर धधुका जाने हेतु आए हुए सेठों को देख खैमा ने कहा—'सेठ साहब मेरी विनती सुनो। खैमा बाहर का रहने वाला था। भेषभूषा भी ठीक नहीं थी अतः सेठों ने समझा कुछ मागने आया है। उन्होंने कहा जो कहना हो कह दो। खैमा ने कहा 'भोजन का समय होने वाला है। आप मेरे यहाँ पधार कर भोजन कर आगे पधारो।' प्राचीन समय में कैसा अतिथि-सत्कार था। बगैर जानपहचान अपने गाँव में आए हुए को भोजन कराए बगैर नहीं जाने देना अपना कर्तव्य समझते थे जब कि आज के युग में भोजन की बात को टालने का प्रयत्न किया जाता है। आखिर सेठों ने खैमा की विनती स्वीकार की और उसके साथ उसके घर की ओर चल दिए। घर साधारण कच्चा बना हुआ था न फरनीचर

था, न कोई शालीनता थी फिर भी स्वच्छ व साफ था। एक माँचा ला कर बिछा दिया। सब वहाँ बैठ गए, खेमा विनयवान था। उसकी स्त्री लक्ष्मी थी। उसने मिष्ठान्न भोजन भावभक्तिपूर्वक कराया। इसके बाद खेमा ने पूछा—श्रीमान ! आप बड़े शहर के रहने वाले सेठ लोग धु धका क्यों पधार रहे हैं आपत्ति न हो तो मैं जानना चाहता हूँ ? खेमा के मिष्ठान्न से सेठ प्रभावित हुए और जो बनाव बना था सब कह मुनाया और खेमा से कहा यथाशक्ति आप भी इसमें कुछ सहायता रूप धनराशि दे तो अच्छा है। खेमा सरलस्वभावी पिता का आज्ञाकारी सुपुत्र था। अतः उसने कहा मैं अपने पिताजी से पूछ कर उत्तर देता हूँ। खेमा के पिताजी वृद्ध थे। अन्दर एक तरफ सोते थे खेमा ने सारा वृत्तांत सुनाया। खेमा के पिता ने कहा, बत्स ! ऐसा अवसर कभी आने वाला नहीं है। शाहा की लाज रहती है। अपने पास धन की कमी नहीं है। यह शहर में रहने वाले प्रति-दिन शुभकार्य में पैसा खर्च करते ही हैं। हम इससे वंचित रहते हैं। घर बैठे गंगा आगई है, अतः तू बारह महीने का खर्चा देना स्वीकार कर, यश का भागी बन।

खेमा तो पहिले से ही यह चाहता था फिर पिताजी ने स्वीकृति दे दी। अब क्या देर थी। आया उन सेठों के पास और बोला—सेठ साहब ! यह लाभ तो मुझे ही लेने दीजिए। सेठों ने सोचा यह पागल तो नहीं हो गया है। चापासर में ४ महीने और पाटण में दो महीने मडे। यह १२ महीने का खर्चा देने को कहता है। यह इस बात को समझ नहीं सका है, अतः ऐसा बात करता है। उन्होंने कहा बन्धु ! सोच समझ कर बोलना चाहिए। लक्षाधिपति जहाँ बसते हैं वहाँ भी वर्ष भर का खर्चा देना कठिन हो गया तो आपकी क्या हस्ती है ? जो कुछ भी एक दो मिति मडाना चाहे मडा दे। मालूम है कितना खर्चा होगा ? खेमा ने कहा—कितना भी हो यह लाभ तो मुझे ही मिलना चाहिए। सेठ हैरान थे। यह क्या कह रहा है। अन्त में खेमा समझ गया कि इनको मेरा रहन-सहन देख कर सदेह होता है। उसने कहा—सेठ साहब ! अन्दर पधारो। सेठों को साथ ले जाकर जब उसने अपने भंडार खोले तो सेठ लोग देखकर चकित हो गए। उन्होंने कहा धन्य है ऐसे भाग्य-शाली को ! हमारा सारा गर्व चूर हो जाता है। हमारी संपदा तो इसके १ हीरे और ककर जितनी भी नहीं है। सेठों ने उसका आभार मानकर सम्मान के साथ अपने साथ लेकर चापासर जाने को उतावले हो गए। तीसरे दिन बादशाह के दरबार में चारण को साथ लेकर सब महाजन एकत्रित होकर उपस्थित हुए। बादशाह ने पूछा—२५ दिन हो गए हैं। क्या अपनी इज्जत रख सकोगे ? नगर सेठ ने गर्व के साथ कहा—हमारी इज्जत तो बनी ही रहेगी। हमारे यहाँ तो ऐसे भाग्यशाली हैं कि एक वर्ष का खर्चा एक ही व्यक्ति दे सकता है। यह सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ और खेमा की ओर देख कर कहा—सेठ आपके कितने ग्राम हैं ? उसने कहा दो, एक पली और एक पायली। उसने दोनों का अर्थ बताया—पली से तेल बचा जाता है और पायली से अन्न खरीदा जाता है—यही मेरी

जागीरी है। धर्म के प्रभाव से मैं सुखी हूँ और यह जो शुभ अवसर मेरे हाथ लगा है मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ। बादशाह ने प्रसन्न होकर शाबासी दी और चारण के कहे हुए वचन अक्षरक्ष सत्य प्रमाणित हुए इसका उसको सतोष हुआ।

श्री खेमा ने वर्ष भर गुजरात की जनता को अन्न देकर मरने से बचाया और उन सब की आशीश से फला-फूला। उसने यात्रा व अन्य शुभ कार्यों में भी अपना धन व्यय किया।

आज खेमा ससार में नहीं है, किन्तु उसका किया हुआ परोपकार का कार्य स्वर्ण अक्षरों से लिखा हमें प्रेरणा दे रहा है।

धन्य खेमा शाहा तुम्हारी उदारता व साहस को।

दानवीर भामाशाह

ले० चदनमल नागौरी, छोटी सादडी (मेवाड)

भामाशाह नाम से इतिहासकार परिचित हैं। आप ओसवशीय कावडिया गौत्र के वीर पुरुष थे। मेवाड़देश में महाराणा सांगा के बाद महाराणा उदयसिंहजी हुए जिन्होंने उदयपुर बसाया। आप के राजाकाल में मेवाड़ की उन्नति नहीं हो पाई। आप के शासन काल में बादशाह ने मेवाड़ के कई किले सर कर लिए और समय संयोग ऐसा आया कि चित्तौड़ का किला भी बादशाह के आधीन हो गया। यह घटना मेवाड़ देश की पराजय-सूचक थी। इस किले को अविचल और सजीवन मानते थे और देश की आवरू किले के कारण प्रसिद्धि में आई थी। दुनिया में किले बहुत हैं, परन्तु कहावत है कि “गढ़ तो चित्तौड़ गढ़ और सब गढ़ैयाँ” कारण यह है कि इस किले पर कृषि, जलाशय और आवास का ठाठ था। किले में रहकर सेना संग्राम करती, वरसों तक संग्राम करने पर भी अन्न-जल से वंचित नहीं रहते थे। पहाड़ पर किला होते हुए भी जल-स्रोत के कारण अटूट जल था। एक स्थान पर गौमुखी झरना है जो अब तक विद्यमान है, परन्तु यह पता नहीं कि यह कहाँ से आया है। मूल स्थान का पता अभी तक नहीं पा सके और तालाब हुए भी विशेष

थे, अतः अन्न उत्पन्न करने में भारी सहायता मिलती थी। इस कारण गढ़ तो चितीडगढ़ अपनी विघेपता, अद्वितीयता के कारण कहलायेगा।

महाराणा प्रताप ने देश हित और निज गौरव के लिए तन-मन-धन और बल-शक्ति का बलिदान दिया। आप के कर्तव्य काल का इतिहास देखते आप की जोड़ का मिलना कठिन है। आपने कई बार बादशाह की सेना को पराजित किया। लोहा लेने की शक्ति-बल का वर्णन “टांड राजस्थान” में विघेप रूप से किया है।

ओसवशीय भामाशाह आपके दीवान पद पर थे। राजशासन संचालन में आपकी निपुणता का वर्णन वीर विनोद ग्रन्थ में और अन्य पुस्तकों में विस्तार से लिखा है।

बादशाह की सेना पराजित होने से अकबर बादशाह को भारी दुख हो रहा था कारण लाखों की सख्या में सेना थी। मेवाड़ में तो बाईस हजार जन सेना में होने का उल्लेख मिलता है। बादशाह की सेना ने बाईस बार आक्रमण किया, परन्तु विजय नहीं पाई। तब बादशाह ने अपने पुत्र सलीम के नेतृत्व में महाराजा मानसिंह को सेनाधिपति बना कर भेजा और हत्ती घाटी की वीर भूमि पर घमासान युद्ध हुआ। प्रचंड आक्रमण था। इस युद्ध में कई योद्धा पुरुष थे। प्रधान भामाशाह शक्तिशाली थे, आप भी शस्त्रसज्जित हो महाराणा प्रताप के साथ ही लोहा ले रहे थे। भामाशाह की सलाह को प्रताप मान देते थे। समय ने पलटा खाय़ा और पराजय के चिह्न दिखाई देने लगे। कई बार क्षत्रिय योद्धा और भामाशाह ने प्रताप को युद्ध क्षेत्र से हटाने का प्रयत्न किया, परन्तु प्रताप पीठ दिखाना नहीं चाहते थे। आपने कहा कि क्षत्रियत्व को कलकित नहीं कहूँगा चाहे यही प्राण पूरे हो जायँ। आपने किसी की एक न मानी। भामाशाह ने समय देख कहा—देश का भला चाहते हो तो इस समय हट जाइये। इतने में राणाभक्त राजपूत अधिक बल से लोहा ले रहे थे।

प्रताप हट कर रहे थे। इतने में वीरशिरोमणि, बड़ी सादड़ी के उमराव ने प्रताप को बलपूर्वक हटा कर, आप उनकी जगह खड़े हो, लोहा लेने लगे। जितना बल या कला थी, बुद्धि थी, उसका उपयोग किया गया। सेना अल्पसख्या में थी, परन्तु अल्पसंख्यक भी लड़ रहे थे। अन्त में पराजय आती देख रण भूमि से हट गए। महाराणा प्रताप तो कुंभलमेर किले में पहुँच गये थे। समय ने साथ नहीं दिया। भोजन पानी के अभाव से सेनानी चल बसे और धनहीनता आने से निवास, परिवार और शिशुओं को लेकर मेवाड़ का त्याग कर गिरिगुफा में जाने की ठान ली। आपत्तिकाल आता है तब ध्वराहट का पार नहीं आता। प्रताप व परिवार अन्नाभाव से घास के बीज और वन-फल का भोजन करते थे। धीरे-धीरे कहाँ तक रखेंगे? पिछली रात को विदा होना था। निद्रा का नाश तो हो ही चुका था। शस्त्र सज धज कर बैठे थे। इतने में मेवाड़ के सपूत देशभक्त, राज-

भक्त भामाशाह का आगमन हुआ, आपने कहा—‘मेवाड का त्याग कर प्रयाण करना तो कायरों का काम है, देश त्यागना तो कुल के कलक लगाने के बराबर है। बाहुबल से वैरी को पराजित कीजिए। घबरा कर जाना कायरता है। मैं हर्गिज नहीं जाने दूंगा। अतः एव सेना एकत्र कीजिए और फिर से बदला लीजिए। प्रताप बोले—‘सेना एकत्र करना मामूली बात नहीं है। धन चाहिए, वह कहाँ से लाऊँ। उत्तर दिया—‘जितना धन चाहिए मैं नजर करूँगा। धन की कमी नहीं है। सारी सम्पत्ति देश हेतु है, प्रताप सदिग्ध हो गए। सोचा पुष्कल धन चाहिए। भामाशाह की विनती पर सदेह हुआ। भामाशाह चतुर थे। भाँप गए, आपने कहा—‘मुझे पवित्र करने मेरे घर पधारिए। तत्काल उठे। पाँवों में बल आ गया। तेजी से भामाशाह के आवास पर आए, भामाशाह का परिवार अपार हर्ष में विभोर हो गया। मोतियों का थाल भर आपको बधाया गया। और भामाशाह ने निज सम्पत्ति का अवलोकन करवाया। देखते ही हर्ष का पार नहीं रहा। आपने भामाशाह को धन्यवाद दिया। और कहा ‘वाहरे सपूत राजभक्त। तूने मुझे अनमोल भेट दी।’ प्रताप परम प्रसन्न थे। भामाशाह साथ ही थे। निज स्थान पर वापिस आए और प्रातः ही सेना एकत्र करने की घोषणा की। भामाशाह के धन-बल से फिर सन्नाम हुआ और विजय पाई। इस घटना का सम्बन्ध भामाशाह के जीवन से है। एक जैन-कुल-भूषण, वीर-शिरो-मणि, भामाशाह नाम अमर कर दिया। आपने देशहित में जो हाथ बँटाया और राजसेवा कर गौरव पाया वह बेजोड़ है।

भामाशाह दान गुण से परिचित थे। आपकी उदारता जगजाहिर थी। जिसका सक्षिप्त वर्णन श्रीकेशरियाजी तीर्थ के इतिहास, दूसरी आवृत्ति की प्रस्तावना में छपा है। उसे उद्धृत करते हैं।

‘इस पुस्तक की प्रथमावृत्ति प्रकाशित होने के बाद हमें भामाशाह की वशावली का पता लगा जिसमें तीर्थ केशरियाजी ने ध्वज, दण्ड चढ़ाने व जीर्णोद्धार कराने का उल्लेख है। यह सम्भव है, क्योंकि भामाशाह की राजसेवा, सघसेवा, जातिसेवा और धर्मश्रद्धा प्रशसनीय थी। जिसका वर्णन साढ़े चम्मोतरशाह के वर्णन में भी आया है जिसकी नकल हमारे पास है, उसमें पता चलता है कि भामाशाह ने तीर्थयात्रा कर लेण दी और ध्वज-दण्ड चढ़ाने की प्रतिलिपि हम उद्धृत करते हैं।

‘संवत् १६४३ वर्ष माह सुदी तेरस शाह भामाजी केन धुलेवरा श्री ऋषभदेवजी महा-राज रा मंदिर को जीर्णोद्धार कारा पितगकराया, दण्ड प्रतिष्ठा कराई, पछे फेर समत १६५२ वर्ष से लगात समत १६५३ वषे सुधी माघ शुक्ला १३ तिथी शाह भामाजी सर्व देश री यात्रा कीधी अने लेणवारी ६६,०००००० गुणहत्तर लाख खर्च किया। पुन्यार्थ मेद-पाट, मारवाड, मालवो, मेवाड, आगरा, अहमदाबाद, पाटण, खम्भात, गुजरात, काठिया-

बाड, दिखण, वगैरा सर्व देश लेण वारी । मोहर एक (सोने की मोहर) नाम सयहस्ते दत्वा वामणा ने जीव धर्मदराय प्रवलदान दीधा । भोजक पोखरणा पोलकाल ने जगनहज्जी ने मोहरा पाँच से रो वटवो, मोत्या री माला एक दीधी, घोडा पाच से सर्व करी मुकादान एक लाख दे अजाचूकता कीदा । गुरा ने जाये, परणे मोहरदो चवरी री लाग कर दी । पोसल रा भट्टारकजी श्रीनरवद राजेन्द्रसूरीजी ने सोने री मूत्र वोहगव्या, मोत्या री माला एक, कडा जोडी एक, डोरो एक गच्छ, पेरामणी दी दी' आदि वर्णन है ।

सक्षेप भामाशाह का जीवनवृत प्रशसा योग्य है । धर्मश्रद्धा अनुमोदनीय है । विगेष वर्णन इतिहास मे है । यहाँ तो सक्षेप वर्णन भूमिका तुल्य लिखा हे । अस्तु—

मन्त्रीश्वर कर्मचन्द बच्छावत

श्री भँवरलाल नाहटा, बीकानेर

इस ग्रन्थ मे जैन दानवीर, सूरवीर, परोपकारी महापुरुषो का जीवन - परिचय देने का हमारा विचार हुआ और ऐसे पुरुषो के जीवन-चरित्र एकत्रित करने का प्रयास किया । श्री कर्मचन्दजी बच्छावत बीकानेर के राज्यमंत्री थे और उन्होंने जो कार्य किए वे अनुमोदनीय एवं अनुकरणीय होने से उनका जीवन-परिचय हमारी प्रार्थना पर नाहटाजी ने लिखकर भेजा । इसके लिए हम उनके आभारी है । लेख देर से आने और ज्यादा लम्बा होने से अक्षरगण उसे स्थान नहीं दे सके । संक्षिप्त मे प्रकाशित कर रहे है । आशा है लेखक महोदय हमे क्षमा करेंगे ।

—सम्पादक

ओसवाल वंश की स्थापना का समय ऐतिहासिक दृष्टि से इतना प्राचीन नहीं लगता । सम्भवतः ६-७वीं शताब्दी मे जैन जातियां संगठित हुईं हो । इन जातियों मे सबसे अधिक विस्तार ओसवाल जाति का हुआ । कहते हैं कि इस जाति के १४४४ गोत्र थे । इनमे से अनेक गोत्रो के मूल पुरुषो को खरतरगच्छ के आचार्यों ने जैन धर्म का प्रतिबोध दिया था । इनमे बोथरा बच्छावत भी एक है । बोहिथ नामक व्यक्ति से बोथर गोत्र प्रचलित हुआ और इस गोत्र के बच्छराज या बछोजी की सत्तान बच्छावत कहलाई । इसी परम्परा मे १७वीं शताब्दी के महान मन्त्रीश्वर कर्मचन्द बच्छावत हुए

आपका जन्म वि स १५६६ के पोप कृष्ण १० को हुआ। आपके पिताजी का नाम सग्रामसिंहजी था जो राज्य के मुख्यमंत्री थे। श्री कर्मचन्दजी के लघुभ्राता का नाम जसवत था। श्री कर्मचन्दजी की जन्मपत्री 'राजस्थान भारती' में प्रकाशित हो चुकी है। कर्मचन्दजी का भाग्य प्रबल था। पूर्वभव में अच्छे कर्म किये थे अतः अच्छे घराने में उत्पन्न हुए। लाडप्यार में पले, धार्मिक संस्कार मिले और विचक्षण बुद्धि के कारण आपको मंत्रीपद भी मिला। बीकानेर बसाने में आपका पूर्णतया सहयोग रहा। यहां का किला भी आपकी ही देखरेख में बना। बीकानेर बसाते समय एक-एक जाति व गोत्र वालों की पृथक-पृथक गवाड़ी की सुन्दर व्यवस्था की जो आज भी बीकानेर में दिखाई देती है।

किला बन जाने के बाद बीकानेर के राजा रायसिंह से किसी बात पर मनमुटाव हो गया और कर्मचन्दजी बीकानेर छोड़ कर देहली के सम्राट अकबर के पास चले गये जहां इनको सम्मान मिला और देहली दरबार में ही रहने लगे। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए मिर्जा इब्राहिम आ रहा है ऐसा समाचार सुन कर कर्मचन्दजी फौज सहित उनके सामने गए। नागौर के समीप युद्ध में उसको परास्त किया। राजा रायसिंह कर्मचन्द की बढ़ती हुई कीर्ति को देखकर मन ही मन जलता था और अवसर पाने पर इसको नीचे गिराने की ताक में था। कर्मचन्द भी राजा की इस बुरी नीयत से सचेत थे और वह हर समय सभल कर रहते थे। यो राजक्रिया के अनुसार दोनों एक दूसरे से बड़ा प्रेम बताते थे किन्तु अन्दर से रायसिंह कर्मचन्द को समाप्त करने की सोचता था।

अकबर की ओर से रायसिंह के साथ फौज लेकर गुजरात में गये और मिर्जा मोहम्मद-हुसेन को परास्त किया और सोजत, समियाणा आदि को प्राप्त कर जवालीपुर के स्वामी को जीतकर रायसिंह के चरणों में गिराया। बादशाह ने इस कार्य से प्रसन्न होकर आवू में मन्दिरों की रक्षा हेतु फरमान लिख दिया। मन्त्री ने वहाँ जाकर भगवान के दर्शन किए। और वहाँ से सिरोही जाकर बन्दीजनों को बुडवाया। वि० स० १६३५ के दुष्काल में १२ महीने तक दानशालाएँ चालू रखी और बिना किसी जाति भेद के प्रजा की सेवा की। मुगल तुस्मसखा द्वारा शिवपुरी व सिरोही को लूटकर लाई गई सहस्रो प्रतिमाओं को सम्राट अकबर से प्राप्त कर बीकानेर लाकर विराजमान की जो अद्यावधि पूजी जाती हैं। इस समय पैरों में सोना कोई पहन नहीं सकता था। सम्राट अकबर ने कर्मचन्द की कार्य-कुशलता और युद्ध में वीरता देख प्रसन्न होकर इनको व इनकी पत्नी को सोना वक्षीप किया।

इन्होंने शत्रुञ्जय, गिरनार इत्यादि तीर्थों की यात्रा कुटम्ब सहित की। जयसागर उपाध्याय से ग्यारह अंगों को मुना और सिद्धांत लिखाने में भी लक्ष्मी का सदुपयोग किया।

रायसिंह अन्दर से अप्रसन्न होते हुए भी बाहर से कर्मचन्द के प्रति सहानुभूति बताना

था । वह समझता था कि इस पर बादशाह अकबर की कृपा है । कभी ऐसा न हो कि मुझ पर हाथ सफा कर बैठे अतः कर्मचन्द जो भी कहता वह करने को तैयार रहता । कर्मचन्द भी पक्का था वह अपने लिए कुछ नहीं कहता । जब रायसिंह कर्मचन्द से कुछ कार्य की माग करने को कहता तो परोपकार की कुछ माग कर लेता । बीकानेर राज्य में कुंभार, तेली आदि समस्त लोग चौदस, पूनम और अमावस एवं चतुर्मास के चार महीनों में आरम्भ (हिंसायुक्त व्यापार) नहीं करे ऐसी माँग को महाराजा ने स्वीकार कर सनदे लिखदी ।

जैन धर्म व गुरुओं के ऊपर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी । प्रतिदिन उनकी ओर से मन्दिरों में स्नान पूजा चालू रहती थी । फलौदी में दादाजी श्री जिनदत्तसूरीश्वरजी व कुशलसूरिश्वरजी के स्तूप निर्वाण कराये ।

मन्त्रीश्वर की पत्नी जीवादे और अजायबदे के पुत्रजन्म की सूचना बादशाह अकबर को मिलने पर उन्होंने उनके नाम भाग्यचन्द और लक्ष्मीचन्द रखा ।

कर्मचन्द पर बादशाह अकबर की पूर्ण कृपा थी । अकबर बादशाह मुसलमान होते हुए भी प्रत्येक धर्म के धर्मगुरुओं से उपदेश सुनने की तमन्ना रखता था । एक समय अपने दरबार में जिनचन्द्रसूरि की महिमा सुनी । बादशाह ने कर्मचन्द को अपने धर्मगुरु को देहली बुलाने को कहा । बादशाह का शाही फरमान भेजकर गुरु महाराज को पधारने की प्रार्थना की । श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वरजी दिल्ली पधारे तो उनका स्वागत राजशाही ठाठ से कराकर बादशाह से धर्मगोष्ठी कराई । बादशाह विद्वतापूर्ण उपदेश से प्रभावित होकर जीवदया निमित्त फरमान लिख दिए । उमपा विवरण श्रीजिनचन्द्रसूरि के जीवन - चरित्र में है ।

अकबर बादशाह ने कर्मचन्द की सलाह से श्री जिनचन्द्रसूरिजी महाराज को युगप्रधान पद की पदवी से विभूषित किया और उनके शिष्य मानसिंहजी को आचार्य पद दिलाकर उनका नाम सिंहसूरि रखा । कर्मचन्द ने इसका अठाई महोत्सव कराया और याचको को इतना दान दिया कि वस्तुपाल तेजपाल को भुला दिया ।

कहा जाता है कि इस उत्सव में उन्होंने लाखों रुपये व्यय किए । इस तरह जैन धर्म की ध्वजा फहराने व परोपकार करने में कर्मचन्दजी ने जो कार्य किया शायद ही किसी ने किया हो ।

वश प्रबन्धवृत्ति के अनुसार मन्त्री का स्वर्गवास वि०स० १६५६ में चैत्र सुदि ८ को हुआ । राजा रायसिंह तो मरते समय तक कर्मचन्द का कुछ बिगाड नहीं कर सका क्योंकि इनके पुत्र प्रबल थे । किन्तु उसके पुत्र महाराज सूरसिंह ने कर्मचन्द के पुत्र भागचन्द व लक्ष्मीचन्द को बीकानेर बुलाकर कुछ दिन उनको वहाँ सम्मान से रखा और स० १६७६

के फागण सुदि ३ को मकान के चारो ओर घेरा डलवा कर उनके कुटुम्ब का विनाश किया । भाग्ययोग से लक्ष्मीचन्द के दो पुत्र रामचन्द्र व रुगनाथचन्द्र उदयपुर अपने ननिहाल गए हुए थे, वे बच गए और उनके वंशज अब तक विद्यमान हैं ।

कर्मचन्दजी ने कई मन्दिरों के जीर्णोद्धार कराए । अपने गुरुओं के चरणों की कई जगह स्थापना की उसका एक बड़ा इतिहास है । उनके पुत्र लक्ष्मीचन्द ने वि० स० १६६१ के मार्गशीर्ष वदि ११ को महाराज सुरताण के राज्य में सिरौही में दोनों दादासाहब की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई ।

इस तरह हम कह सकते हैं कि मन्त्रीश्वर कर्मचन्दजी तलवार के धनी व युद्धनिपुण सैनानी थे । वे कलम पकड़ना जानते थे तो तलवार चलाना भी उन्हें आता था । जहाँ वे राज्यतंत्र में पटु थे वहाँ धार्मिक कार्यों को पूरा करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करते थे । सचमुच ऐसे महापुरुषों का जीवन हमारे लिए पठनीय एवं अनुकरणीय है ।

अथ नीसाणो करमचन्द मुहत्तै री मलभट्ट री कही लिख्यते

मल पहिली नाम ले पूरण ब्रह्म जहान का ।
जिण धरती धारी नीर में निरधार धर्या असमान का ।
तिण पीछै समरू सारदा मोहि अक बतावे ज्ञान का ।
मैं आदि वरनुं करमचन्द नाम लियुं पुरखान का ।
सागर राजा देवडा नाडूल पहली थान का ।
जिण देवलवाट बसाइ कै माल लिया मलवान का ।
तिस पाटै उदया बोहिथराव जिण देस उजात्या भान का ।
राणौ भयो करन राव गढ लीया मछदर ओन का ।
जिण गिरद नवाया गढ गिल्या काल जबन खुरसान का ।
मव साहस मधर ऊधरे, जिण जैन धर्या जीय ध्यान का ।
सैत्रुंजै गिरनार जाइ कर नाम कहाया दात का ।
फोफलीया भया तेजपाल धन सायर सात समान का ।
वील्हा मुंहता मधली मन्त्र मन्त्र कुली दीवान का ।
कडवा मुंहता महिपत चीतीड हुकमगढ रान का ।

मेर महता मेर ही रिण खाग किमर करवान का ।
 माडण मुंहता भीम जाण भुज अरजन जैसे खान का ।
 ऊदा मुंहता मारका जिण सघ बली वेवान का ।
 नागर दे मुंहता देवही कुल आलम सवे विहान का ।
 जेसल मुंहता करण का दे कचण वारै वान का ।
 बछराज मुंहता महि धनी जिण बल वध्या क्षत्रियान का ।
 कहु मुंहता करमसी जिण पाण रख्या वीकाण का ।
 वरसिघ मुंहता ऊजला उजवालै दादान का ।
 नगराज मुंहता राजवी बल बोलन को अभिमान का ।
 नगै गई फेरी धरन करिकै बल वुद्धि समान का ।
 तब सग्रामउ खाटे गढपती चढि दिली मज्या खत्रियान का ।
 अब करमचद आवू लीया जित कोटड रै अवरान का ।
 जिन पैतीसै (१६३५) दुग्भर मैं वड दान दिया धनधान का ।
 लाहोर महोछव करमचद कीया जुग प्रधान का ।
 पद वडा जिनसिहसूरि कु दे आदर बहुमान का ।
 बेकीमत खरच्या दरब कोई कीमत करै नवियान का ।
 सवाकोडि नो गाम नौहाथीया पाचसै औराकी रान का ।
 करमचद कुद्धा करै कुल आलम सबे जहान का ।
 खग तपै तिहु लोक मे लखमीचद सुजान का ।
 गुरु कै न्यातै मात्रकु गाव दीया तोसाम का ।
 परवार अमर करमैत धू जा जब लग गाव पुरान का ।
 वे करमचद मन्त्री भया दिल्ली के सुलतान का ।

पंचम खंड

विविध लेख : गुजराती व हिन्दी भाषा में

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
(१) आराधक बनवानो मार्ग	ले० पन्यास श्री भद्रकरविजयजी १
(२) महामन्त्रनी अनुप्रेक्षा	ले० पन्यास श्री भद्रकरविजयजी १२
(३) अनाहतनु स्वरूप	ले० अम्यासी ४१
(४) प्रार्थनानु हार्द	ले० श्री रिखवदास जैन ६५
(५) पार्श्वनाथ जिननामनो छंद	ले० मुनि श्री मनमोहनविजयजी ६८
(६) साधना मार्ग से पथ्यापथ्य	ले० मुनि श्री कुदकुदविजयजी ७१
(७) तीर्थ यात्रा का महत्व	ले० मुनि श्री कलापूर्ण विजयजी ७६
(८) तीर्थ यात्रा महात्म्य	ले० चदनमल नागौरी ८५
(९) विश्व के उद्धारक	ले० श्री अभयसागरजी गरिावर्य ८८
(१०) तीर्थंकरों के नामों की शुभ विचारणा	ले० श्री अभयसागरजी गरिावर्य ९२
(११) आत्म-शिक्षा	ले० मुनि श्री कैलाशसागरजी १००
(१२) कषायों की भयकरता	ले० मुनि श्री जिनप्रभ विजयजी १०३
(१३) सच्चे सुख के लिए	ले० श्री मफतलाल सघवी १०६
(१४) अभय मंत्र	ले० श्री शौरीलाल नहार १०६
(१५) त्याग की महिमा	ले० श्री मिश्रीमल जैन तरंगित ११३
(१६) कर्लिंग चक्रवर्ती महामेघवान महाराजा खारवेल	ले० श्री शकरलाल मुणोयत ११७
(१७) जैन धर्म का सांस्कृतिक प्रभाव	ले० श्री भैरोसिंह मेहता १२८
(१८) मालवा के जैन पुरातत्व	ले० श्री तेजसिंह गौड़ १३२
(१९) अद्यात्म के आधारस्तम्भ	ले० मेवाडरत्न मुनिप्रवर श्री विशाल विजयजी 'विराट' १४५
(२०) दर्शन-शुद्धि की भूमिका 'भक्ति'	ले० श्री ऋषभदास जैन १४७
(२१) सफलता की आधारभूमि 'सगठन'	ले० श्री मणिप्रभा श्रीजी १५१
(२२) आज के युग की पुकार	ले० श्री मानचन्द भण्डारी १५४
(२३) शाकाहार का महत्त्व	ले० श्री अमृतलाल गाधी १५६
(२४) धर्म और विज्ञान	ले० श्री रिखबराज मुणोयत १६१
(२५) धर्म का फल क्यों नहीं मिलता	ले० श्री अशोक भण्डारी १६४
(२६) कुंभ का रहस्य	अनुवादक श्री प्रतापचन्द शाह १६५
(२७) नैतिक पतन	ले० श्री पारसमल सर्राफ १७१
(२८) जैन धर्म के कुछ सुखद व रोचक आश्चर्य	ले० श्री सोहनराज भन्साली १७६
(२९) तीर्थ महिमा	ले० श्री जवाहरलाल दफ्तरी १८१
(३०) मानवता	ले० श्री दयालसिंह मेहता १८४
(३१) भगवान् महावीर की समता-दृष्टि	ले० प्रो० श्री पृथ्वीराज जैन १८७

આરાધક બનવાનો માર્ગ

લે. પૂ. પન્યાસજી મહારાજ શ્રી ભદ્ર કરવિજયજી ગણિવર

[૧]

[આ એક અમારા મહાન સદ્ભાગ્યની વાત છે કે શ્રી કાપરડાજી તીર્થ સ્વર્ણ જયંતી મહોત્સવ અન્થના પ્રારંભમા જ અમે શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર આદિ તાત્ત્વિક વિપયોના ધ્યાન ચિત્તક પરમ પૂજ્ય પન્યાસજી મ. શ્રી ભદ્ર કર વિજયજી ગણિવરશ્રીના મનનપૂર્ણ વે નિબંધો મેલવવા આગ્યશાલી થયા છીએ । પ. પૂ. પન્યાસજી મહારાજશ્રીના હૃદય મથનમાથી નીતરેલી આ અમૃતોદગારની પરપરા આજે ચારે વાજૂ જહવાદની આગમા સત્પત્ત જીવોને અમૃત-સ્નાન કરાવી પરમ સમતા ભાવની પ્રાપ્તિમા જરૂર હેતુ ભૂત વનશે એવી અમને સપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે ।]

સહજમલનો હાસ અને ભવ્યત્વનો વિકાસ

કર્મના સવધમા આવવાની જીવની પોતાની યોગ્યતાને સહજમલ કહેવાય છે અને મુક્તિના સવધમા આવવાની જીવની યોગ્યતાને ભવ્યત્વ સ્વભાવ કહેવાય છે । દરેક જીવની યોગ્યતા ભિન્ન ભિન્ન હોય છે તેને તથાભવ્યત્વ કહેવાય છે ।

સહજમલનો હાસ અને તથાભવ્યત્વનો વિકાસ ત્રણ સાધનોથી થાય છે । તેમા પહેલું દુષ્કૃતગર્હી છે, વીજું સુકૃતાનુમોદન છે અને ત્રીજું અરિહતાદિ ચારનું શરણગમન છે ।

દુષ્કૃતગર્હીનો પ્રતિવધક મુખ્યત્વે રાગદોષ છે, સુકૃતાનુમોદનનો પ્રતિવધક દ્વેષ દોષ છે અને શરણ ગમનનો પ્રતિવધક મોહ દોષ છે । રાગ દોષ જ્ઞાન ગુણ વડે જીતાય છે । દ્વેષ દોષ દર્શન ગુણ વડે જીતાય છે અને મોહ દોષ ચારિત્ર ગુણ વડે જીતાય છે ।

જ્ઞાન ગુણની પરાકાષ્ઠા 'નમો' ભાવમા છે । દર્શન ગુણનો પરાકાષ્ઠા 'અર્હ' ભાવમા છે, અને ચારિત્ર ગુણની પરાકાષ્ઠા 'શરણ' ભાવમા છે । જ્ઞાન ગુણ મગલરૂપ છે, દર્શન ગુણ લોકો ત્તમ સ્વરૂપ છે અને ચારિત્ર ગુણ શરણાગતિરૂપ છે । એ રીતે રત્નત્રયીનો વિકાસ આત્માની મુક્તિગમન યોગ્યતાનો પરિપાક કરે છે અને સસારભ્રમણ યોગ્યતાનો નાશ કરે છે ।

સ્વદોષ દર્શન અને પરગુણ દર્શન

ચાર વસ્તુ મગલ છે, ચાર વસ્તુ લોકમા ઉત્તમ છે અને ચાર વસ્તુ શરણ કરવા યોગ્ય છે । મગલની ભાવના જ્ઞાન સ્વરૂપ છે । ઉત્તમની ભાવના દર્શન સ્વરૂપ છે । શરણની ભાવના

જ્ઞાનદર્શન ગુણનો વિકાસ અરિહતાદિની મગલમયતા અને લોકોત્તમતાને જોવાથી અને તેમનું શરણ સ્વીકારવાથી થાય છે ।

દુષ્કૃત એટલે સ્વકૃત અનતાનત અપરાધ

અને

સુકૃત એટલે પરકૃત અનતાનત ઉપકાર

વીતરાગ પરમાત્મા નિગ્રહાનુગ્રહ સામર્થ્યયુક્ત અને સર્વજ્ઞસર્વદર્શિત્વ ગુણને ધારણ કરનારા હોવાથી સર્વ પૂજ્ય છે ।

રાગ દોષ જવાથી કરુણાગુણ પ્રગટે છે । દ્વેષ દોષ જવાથી માધ્યસ્થ્ય ભાવ પ્રગટે છે । કરુણા ગુણનો સ્થાયી ભાવ અનુગ્રહ છે અને માધ્યસ્થ્ય ગુણનો સ્થાયી ભાવ નિગ્રહ છે । જાતનો પક્ષપાત તે રાગ છે । પોતાની જાત સિવાય સર્વની ઉપેક્ષા તે દ્વેષ છે ।

રાગ એ સ્વદુષ્કૃત ગર્હાનો પ્રતિબંધક છે અને દ્વેષ એ પર સુકૃતાનુમોદનનો પ્રતિબંધક છે । અહીં દુષ્કૃત એટલે સ્વકૃત અનતાનત અપરાધ અને સુકૃત એટલે પરકૃત અનતાનત ઉપકાર । પોતાના અપરાધની ગર્હા અને વીજાના ઉપકારની પ્રશંસા તોજ થાય કે અપ્રશસ્ત રાગદ્વેષ જાય । જ્ઞાન દર્શન ગુણ રાગદ્વેષના પ્રતિપક્ષી છે । એટલે રાગદ્વેષ જવાથી એક બાજુ અનત જ્ઞાન દર્શન ગુણ પ્રગટે છે અને બીજી બાજુ નિગ્રહાનુગ્રહ સામર્થ્ય પ્રગટે છે । અને તે બંનેના કારણભૂત કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય ભાવ જાગે છે ।

વીતરાગ એટલે કરુણાના નિધાન અને માધ્યસ્થ્ય ગુણના ભંડાર તથા વીતરાગ એટલે અનત જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ કેવલજ્ઞાન અને કેવલ દર્શનના માલિક, સર્વ વસ્તુને જાણનારા અને જોનારા છતાં સર્વથી અલિપ્ત રહેનારા । સર્વ ઊપર પોતાનો પ્રભાવ પાડનારા પણ કોઈના પણ પ્રભાવ નીચે કદી પણ નહીં આવનારા ।

આત્મામાં રહેલી અચિન્ત્ય શક્તિનો સ્વીકાર

વીતરાગતા એ આ રીતે નિષ્ક્રિયતા સ્વરૂપ નહીં પણ સર્વોચ્ચ સક્રિયતારૂપ (Most Dynamic) છે । તે ક્રિયા અનુગ્રહ-નિગ્રહરૂપ છે અને અનુગ્રહ-નિગ્રહ એ રાગદ્વેષના અભાવ-માથી ઉત્પન્ન થયેલ આત્મશક્તિરૂપ છે ।

આપણે જોયું કે આત્માની સહજ શક્તિ જ્યારે આવરણ રહિત થાય છે ત્યારે તેમાંથી એક બાજુ સર્વજ્ઞતા-સર્વદર્શિતા પ્રકટે છે । અને બીજી બાજુ નિગ્રહ અનુગ્રહ સામર્થ્ય પ્રગટે છે । તે બંનેને પ્રગટાવવાનો ઉપાય આવરણ રહિત થવું તે છે । આવરણ રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાનરૂપ છે । અજ્ઞાન ટાલવા માટે સ્વ અપરાધનો સ્વીકાર અને પરકૃત ઉપકારનો અગીકાર અને એ બંને પૂર્વક અચિન્ત્ય શક્તિયુક્ત આત્મતત્ત્વનો આશ્રય અનિવાર્ય છે ।

ચારિત્ર સ્વરૂપ છે । જ્ઞાનવડે રાગ દોષ જાય છે । દર્શન વડે દ્વેષ દોષ જાય છે । ચારિત્ર વડે મોહ દોષ જાય છે ।

રાગ જવાથી પોતાના દોષ દેખાય છે । દ્વેષ જવાથી વીજાના ગુણ દેખાય છે અને મોહ જવાથી શરણભૂત આજ્ઞાનુ સ્વરૂપ જણાય છે ।

સ્વદોષ દર્શન દોષની ગર્હા કરાવે છે । પરગુણ દર્શન પરની અનુમોદના કરાવે છે અને આજ્ઞાનુ સ્વરૂપ સમજવાથી આજ્ઞાના શરણે રહેવાની વૃત્તિ પેદા થાય છે ।

ગુણવાનની આજ્ઞા જ સ્વીકારવા યોગ્ય છે । દોષ જવાથી જ ગુણ પ્રગટે છે । આજ્ઞાનુ આરાધન કરવાથી જ દોષ જાય છે, તેથી આજ્ઞાનુ આરાધન મોક્ષને માટે થાય છે અને આજ્ઞાની વિરાધના સસાર ને માટે થાય છે ।

સ્વમતિ કલ્પનાનો મોહ આજ્ઞાપાલનના અધ્યવસાયથી જ જાય છે । અને તે જવાથી શરણ સ્વીકારવામા બલ પેદા થાય છે ।

અરિહતનુ શરણ, સિદ્ધનુ શરણ, સાધુનુ શરણ અને કેવલી પ્રજ્ઞપ્ત ધર્મનુ શરણ એ અરિહતાદિ ચારની લોકોત્તમતાના જ્ઞાન ઊપર આધાર રાખે છે । એ ચારની લોકોત્તમતા એ ચારની મગલમયતાના સ્વીકાર ઊપર આધાર રાખે છે । એ ચારની મગલમયતા તેમના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની મગલમયતાના આધારે છે । અને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની મગલમયતા રાગ, દ્વેષ અને મોહનો પ્રતિકાર કરવાના સામર્થ્યમા રહેલી છે ।

યોગ્યનુ શરણ લેવાથી યોગ્યતા વિકસે છે

જીવને સૌથી અધિક રાગ સ્વજાત ઊપર હોય છે । તે રાગના કારણે પોતામાં રહેલા અન-તાનત દોષોનુ દર્શન થતુ નથી । સ્વજાતનો રાગ પર પ્રત્યે દ્વેષનો આવિર્ભાવ કરે છે । એ દ્વેષના પ્રભાવે પર ગુણ દર્શન થતુ નથી । સ્વદોષ દર્શન અને પરગુણ દર્શન ન થવાના કારણે મોહનો ઉદય થાય છે । મોહનો ઉદય થવાથી બુદ્ધિ અવરાય છે । બુદ્ધિનુ આવરણ શરણ કરવા યોગ્યનુ શરણ સ્વીકારવામા અતરાયભૂત થાય છે ।

યોગ્યનુ શરણ ન સ્વીકારવાથી પોતાની અયોગ્યતા ઉપર કાબૂ આવતો નથી પોતાની અયોગ્યતા કર્મવધનના હેતુઓ પ્રત્યે દુર્લક્ષ્ય કરાવે છે અને કર્મક્ષયના હેતુઓનુ સેવન કરવામા પ્રતિવધક થાય છે, કર્મ વધના હેતુઓથી પરાડ્મુખ થવા માટે અને કર્મક્ષયના હેતુઓની સન્મુખ થવા માટે યોગ્યતા વિકસાવવી જોઈએ ।

યોગ્યનુ શરણ લેવાથી યોગ્યતા વિકસે છે । યોગ્યનુ શરણ લેવાની યોગ્યતા સ્વદોષ દર્શન અને પરગુણ ગ્રહણથી પેદા થાય છે । રાગદ્વેષની મદતા થવાથી પરગુણ અને સ્વદોષદર્શન થાય છે । અને રાગદ્વેષની મદતા જ્ઞાન-દર્શન ગુણનો વિકાસ થવાથી થાય છે ।

જ્ઞાનદર્શન ગુણનો વિકાસ અરિહતાદિની મગલમયતા અને લોકોત્તમતાને જોવાથી અને તેમનું શરણ સ્વીકારવાથી થાય છે ।

દુષ્કૃત એટલે સ્વકૃત અનતાનત અપરાધ

અને

સુકૃત એટલે પરકૃત અનતાનત ઉપકાર

વીતરાગ પરમાત્મા નિગ્રહાનુગ્રહ સામર્થ્યયુક્ત અને સર્વજ્ઞસર્વદર્શિત્વ ગુણને ધારણ કરનારા હોવાથી સર્વ પૂજ્ય છે ।

રાગ દોષ જવાથી કરુણાગુણ પ્રગટે છે । દ્વેષ દોષ જવાથી માધ્યસ્થ્ય ભાવ પ્રગટે છે । કરુણા ગુણનો સ્થાયી ભાવ અનુગ્રહ છે અને માધ્યસ્થ્ય ગુણનો સ્થાયી ભાવ નિગ્રહ છે । જાતનો પક્ષપાત તે રાગ છે । પોતાની જાત સિવાય સર્વની ઉપેક્ષા તે દ્વેષ છે ।

રાગ એ સ્વદુષ્કૃત ગર્હનો પ્રતિબંધક છે અને દ્વેષ એ પર સુકૃતાનુમોદનનો પ્રતિવંધક છે । અહીં દુષ્કૃત એટલે સ્વકૃત અનતાનત અપરાધ અને સુકૃત એટલે પરકૃત અનતાનત ઉપકાર । પોતાના અપરાધની ગર્હ અને વીજાના ઉપકારની પ્રશંસા તોજ થાય કે અપ્રશસ્ત રાગદ્વેષ જાય । જ્ઞાન દર્શન ગુણ રાગદ્વેષના પ્રતિપક્ષી છે । એટલે રાગદ્વેષ જવાથી એક બાજુ અનત જ્ઞાન દર્શન ગુણ પ્રગટે છે અને વીજી બાજુ નિગ્રહાનુગ્રહ સામર્થ્ય પ્રગટે છે । અને તે બંનેના કારણભૂત કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય ભાવ જાગે છે ।

વીતરાગ એટલે કરુણાના નિધાન અને માધ્યસ્થ્ય ગુણના ભંડાર તથા વીતરાગ એટલે અનત જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ કેવલજ્ઞાન અને કેવલ દર્શનના માલિક, સર્વ વસ્તુને જાણનારા અને જોનારા છતાં સર્વથી અલિપ્ત રહેનારા । સર્વ ઊપર પોતાનો પ્રભાવ પાડનારા પણ કોઈના પણ પ્રભાવ નીચે કદી પણ નહીં આવનારા ।

આત્મામાં રહેલી અચિન્ત્ય શક્તિનો સ્વીકાર

વીતરાગતા એ આ રીતે નિષ્ક્રિયતા સ્વરૂપ નહીં પણ સર્વોચ્ચ સક્રિયતારૂપ (Most Dynamic) છે । તે ક્રિયા અનુગ્રહ-નિગ્રહરૂપ છે અને અનુગ્રહ-નિગ્રહ એ રાગદ્વેષના અભાવ-માથી ઉત્પન્ન થયેલ આત્મશક્તિરૂપ છે ।

આપણે જોયું કે આત્માની સહજ શક્તિ જ્યારે આવરણ રહિત થાય છે ત્યારે તેમાંથી એક બાજુ સર્વજ્ઞતા-સર્વદર્શિતા પ્રકટે છે । અને બીજી બાજુ નિગ્રહ અનુગ્રહ સામર્થ્ય પ્રગટે છે । તે બંનેને પ્રગટાવવાનો ઉપાય આવરણ રહિત થવું તે છે । આવરણ રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાનરૂપ છે । અજ્ઞાન ટાલવા માટે સ્વ અપરાધનો સ્વીકાર અને પરકૃત ઉપકારનો અગીકાર અને એ બંને પૂર્વક અચિન્ત્ય શક્તિયુક્ત આત્મતત્ત્વનો આશ્રય અનિવાર્ય છે ।

આત્મ તાવનો આશ્રય શ્રેટલે પ્રથમ આત્મામા રહેલી અચિન્ત્ય શક્તિનો સ્વીકાર ।
(Consciousness of the Eternal Soul Power) એ સ્વીકાર થવાથી અનતાનુવધી રાગ-
દ્વેષ ટલી જાય છે । પૂર્વે કદી ન અનુભવેલો એવો સમત્વ ભાવ પ્રગટે છે । એ સમત્વ ભાવ
અપક્ષપાતિતા અને મધ્યસ્થવૃત્તિતારૂપ છે ।

મોટામા મોટો પક્ષપાત સ્વદોષ છે । પોતે નિર્ગુણ અને દોષવાન હોવા છતાં પોતાને
નિર્દોષ અને ગુણવાન માનવાની વૃત્તિરૂપ પક્ષપાત સમત્વ ભાવથી ટલી જાય છે ।

વીતરાગ અવસ્થા જ પરમ પૂજનીય છે

પોતે કરેલા ઉપકારના મહત્ત્વ જેટલું જ કે તેથી અધિક પરકૃત ઉપકારોનું મહત્ત્વ છે,
એવો મધ્યસ્થવૃત્તિતારૂપ સમત્વ ભાવ એ દ્વેષ દોષના પ્રતિકાર સ્વરૂપ છે । ઉભય પ્રકારનું
સમત્વ રાગદ્વેષને નિર્મૂલ કરી આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ કેવલજ્ઞાન-કેવલદર્શનને ઉત્પન્ન
કરે છે । તેમા લોકાલોક પ્રતિભાસિત થાય છે, પરંતુ તે કોઈથી પ્રતિભાસિત થતું નથી,
કેમકે તે સ્વયંભૂ છે । તેથી વીતરાગ અવસ્થા જ પરમ પૂજનીય છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવાના
ઉપાયભૂત દુષ્કૃત ગર્હા, સુકૃતાનુમોદન અને શરણ ગમન એ પરમ ઉપાદેય છે ।

વીતરાગોઽપ્યસૌ દેવો, ધ્યાયમાનો મુમુક્ષુભિ ।

સ્વર્ગાપવર્ગફલદ, શક્તિસ્તસ્ય હિ તાદૃશી ॥૧॥

આ દેવ વીતરાગ હોવા છતાં મુમુક્ષુ વડે જ્યારે ધ્યાન કરાય છે ત્યારે તે સ્વર્ગાપવર્ગરૂપી
ફલને આપે છે કેમકે તેમની નિશ્ચિત તેવા પ્રકારની શક્તિ છે ।

વીતરાગોઽપ્યસૌ ધ્યેયો, ભવ્યાના સ્યાદ્ ભવચ્છિદે ।

વિચ્છિન્નબન્ધનસ્યાસ્ય, તાદૃગ્ નૈસર્ગિકો ગુણ ॥

આ ધ્યેય વીતરાગ હોવા છતાં ભવ્ય જીવોના ભવોચ્છેદને માટે થાય છે । બધન જેઓના
છેદાઈ ગયા છે, તેઓમા આ નૈસર્ગિક ગુણ હોય છે ।

વીતરાગ આત્માઓનો સ્વભાવ જ તેમનું ધ્યાન કરનારાઓના રાગદ્વેષ છેદ કરવાનો
છે 'સ્વભાવોઽતર્કગોચર ।' સ્વભાવ તર્કનો અવિષય છે । વસ્તુ સ્વભાવના નિયમ મુજબ વીત-
રાગ વસ્તુનો સ્વભાવ જ સ્વ પર ભવોચ્છેદક છે । કોઈ પણ વસ્તુસ્વભાવ તર્કથી અગ્રાહ્ય છે ।

પરાર્થભાવ એ જ સાચો દુષ્કૃત ગર્હા

અને

કૃતજ્ઞતા ગુણ એ સાચું સુકૃતનું અનુમોદન

દુષ્કૃત માત્રનું પ્રાયશ્ચિત્ત પરાર્થવૃત્તિ છે । કેમકે પરપીડાથી દુષ્કૃતનું ઉપાર્જન છે તેથી
તેની વિપક્ષ પરાર્થવૃત્તિનું સેવન તેના નિરાકરણનો ઉપાય છે ।

कृति मात्र मन वचन कायाथी थाय छे । तेमा दुष्-त्व लावनार परपीडानो अध्यवसाय छे, अने ते अध्यवसाय राग भावमाथी, स्वार्थभावमाथी जन्मे छे । स्वार्थभावनो प्रतिपक्षीभाव परार्थभाव छे, तेथी परार्थभाव ए ज भव्यत्व परिपाकनो तात्त्विक उपाय छे, परन्तु ते परार्थभाव परपीडाना प्रायश्चित्त रूप होवो जोईए ।

परार्थभावथी एक तरफ नूतन परपीडानु वर्जन थाय छे, अने बीजी तरफ पूर्वे करेली परपीडानु शुद्धिकरण थाय छे । तेथी परार्थभाव ए ज साची दुष्कृतगर्हा छे । दुष्कृत गर्हणीय छे, त्याज्य छे, हेय छे, एवी साची दुद्धि तेने ज उत्पन्न थयेली गणाय के जेने सुकृत ए अनुमोदनीय छे, उपादेय छे, आदरणीय छे, एवो भाव स्पष्ट थयेलो होय ।

परपीडा ए दुष्कृत छे, तो परोपकार ए सुकृत छे, परोपकारमा कर्त्तव्यवृद्धि पेदा थवी ए ज दुष्कृत मात्रनु साचु प्रायश्चित्त छे । परोपकार जेने कर्त्तव्य लागे तेनामा एक बीजो गुण उत्पन्न थाय छे, तेनु नाम कृतज्ञता छे ।

बीजानो पोता ऊपर थयेलो उपकार जेने स्मरण पथमा नथी ते परोपकार गुणने समज्यो ज नहि । कृतज्ञता गुण सुकृतनु अनुमोदन करावे छे तेथी परोपकार वृत्ति दृढ थाय छे । एटलु ज नथी पण परार्थकरणो अहंकार तेथी विलीन थईजाय छे । पोते जे कई परार्थकरण करे छे, ते पोता ऊपर बीजाओनो जे उपकार थई रह्यो छे तेनो शताश, सहस्रांश के लक्षांश भाग पण होतो नथी परार्थभावनी साथे कृतज्ञता गुण जोडायेलो होय तो ज ते परार्थभाव तात्त्विक बने छे ।

अरिहतादिनुं शरण गमन

परार्थवृत्ति अने कृतज्ञता गुण बडे दुष्कृतगर्हा अने सुकृतानुमोदनरूप भव्यत्व परिपाकना बे उपायो नुं सेवन थाय छे । बीजो उपाय अरिहतादि चारनु शरण गमन छे । अहि शरण गमननो अर्थ ए छे के जेओ परार्थभाव अने कृतज्ञता गुणना स्वामी छे, तेओने ज पोताना एक आदर्श मानवा, तेमना ज सत्कार, सन्मान, आदर बहुमानने पोताना कर्त्तव्य मानवा ।

परार्थ भाव अने कृतज्ञता गुणना साचा अर्थी जीवोमा ते बे भावनी टोचे (Climax) पहोचेलाओनी शरणागति, भक्ति, पूजा, बहुमान वगेरे सहजपणे आवे छे । जो ते न आवे तो समजवुं के तेने अतरथी दुष्कृतगर्हा के सुकृतानुमोदन थयेलु नथी । एटलु ज नही पण दुष्कृतगर्हा के सुकृतानुमोदननो भाव तेनामा उत्पन्न थयो होय तो पण ते सानुबध नथी । ज्ञान श्रद्धापूर्वकनो नथी ।

ज्ञान अने श्रद्धाथी विहीन एवो दुष्कृतगर्हा अने सुकृतानुमोदननो भाव निरनुबध बने छे । क्षणवार टकीने चाल्यो जाय छे । तेथी तेने सानुबध बनाववा माटे ते बे गुणोने पामेला अने तेनी टोचे पहोचेला पुरुषोनी शरणागति अपरिहार्य छे ।

એ શરણાગતિ પરાર્થભાવ અને કૃતજ્ઞતા ગુણને સાનુબધ વનાવવા માટેનું સામર્થ્ય પુરું પાડે છે, વીર્ય વધારે છે, ઉત્સાહ જગાડે છે અને તેમની જેમ જ્યાં સુધી પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત ન થાય અર્થાત્ તે બે ગુણોની ક્ષાયિક ભાવે સિદ્ધિ ન થાય ત્યાં સુધી સાધનામા વિકાસ થતો રહે છે । તેને અનુગ્રહ પણ કહેવાય છે । સાધનામા ઉત્તરોત્તર વિકાસ વધારી સિદ્ધિ સુધી પહોંચાડનાર શ્રેષ્ઠ પ્રકારના આલબનો પ્રત્યે આદરનો પરિણામ અને તેથી પ્રાપ્ત થતી સિદ્ધિ એ તેમનો અનુગ્રહ ગણાય છે । કહ્યું છે કે —

આલબનાદરોદ્ભૂતપ્રત્યૂહક્ષયયોગત ।

ધ્યાનાદ્યારોહણમ્ શો, યોગિના નોપજાયતે ॥

—અધ્યાત્મસાર—

ઝૂંચે ચઢવામા આલબનભૂત થનારા તત્ત્વો પ્રત્યે આદરના પરિણામથી સિદ્ધિની આડે આવતા વિઘ્નોનો ક્ષય થાય છે અને તે વિઘ્નક્ષયથી યોગી પુરુષોને ધ્યાનાદિના આરોહણથી મુક્તિ થતો નથી ।

આલબનોના આદરથી થતા પ્રત્યક્ષ લાભને જ શાસ્ત્રકારો અરિહતાદિનો અનુગ્રહ કહે છે ।

અરિહતાદિ ચારનું અવલમ્બન સ્વરૂપના બોધનું કારણ છે

જેનું આલબન લઈને જીવ આગલ વધે છે તેનો ઉપકાર હૃદયમા ન વસે તો તે પાછો પતનને પામે છે । એટલે પરાર્થવૃત્તિરૂપી દુષ્કૃત ગર્હી, કૃતજ્ઞતા ગુણના પાલન સ્વરૂપ સુકૃતાનુમોદના અને તે ગુણોની સિદ્ધિને વરેલા મહાપુરુષોની શરણાગતિ, એ ત્રણે ઉપાયો મલીને જીવની મુક્તિગમન યોગ્યતા વિકસાવે છે અને ભવભ્રમણની શક્તિનો ક્ષય કરે છે ।

સાચી દુષ્કૃત ગર્હી અને સુકૃતાનુમોદના દુષ્કૃત રહિત અને સુકૃતવાન તત્ત્વોની ભક્તિ સાથે જોડાયેલી જ હોય છે । તેથી એક ભક્તિને જ મુક્તિની દૂતી કહેલી છે ।

કૃતજ્ઞતા ગુણ સુકૃતની અનુમોદના રૂપ છે । પરાર્થ વૃત્તિદુષ્કૃતની ગર્હી રૂપ છે । દુષ્કૃતની ગર્હીરૂપ પરાર્થ વૃત્તિ અને સુકૃતની અનુમોદનારૂપ કૃતજ્ઞતાભાવથી વિશુદ્ધ થયેલ અતઃ કરણમાં શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનું પ્રતિબિંબ પડે છે । શુદ્ધ આત્મતાવ અરિહત, સિદ્ધ, સાધુ અને કેવલી કથિત ધર્મથી અભિન્નસ્વરૂપવાળું છે ।

અરિહતાદિ ચારનું શરણ ગમન એ મુક્તિનું અનન્ય કારણ છે । મુક્તિ એ સ્વરૂપલાભરૂપ છે । સ્વરૂપનો બોધ એ અરિહતાદિ ચારના અવલમ્બનથી થાય છે । અરિહતાદિ ચારનું અવલમ્બન સ્વરૂપના બોધનું કારણ છે । આત્મામા આત્માથી આત્માને જાણવાનું સાધન અરિહતાદિ ચારનું શરણ-સ્મરણ છે । એ ચારનું સ્મરણ એ જ તત્ત્વથી આત્મસ્વરૂપનું સ્મરણ છે ।

આત્માનું સ્વરૂપ નિશ્ચયથી પરમાત્મ તુલ્ય છે, એવો બોધ જેને થયેલો છે, તેને પરમાત્મ સ્મરણ એ જ વાસ્તવિક શરણ ગમન છે ।

આત્મતત્ત્વનું સ્મરણ વિશુદ્ધ અત.કરણમાં થાયછે

આત્મતત્ત્વનું સ્મરણ વિશુદ્ધ અત કરણમાં થાય છે. અત કરણની વિશુદ્ધિ દુષ્કૃત-ગર્હા અને સુકૃતાનુમોદનથી થાય છે.

દુષ્કૃત પરપીડારૂપ છે. તેની તાત્ત્વિક ગર્હા ત્યારે થાય છે કે જ્યારે પરપીડાથી ઉપાર્જન કરેલા પાપકર્મને પરોપકાર બડે દૂર કરવાનો વીર્યોલ્લાસ જાગેછે.

પરાર્થકરણનો વીર્યોલ્લાસ એ જ પરપીડાકૃત પાપની સાચી ગર્હાના પરિણામ સ્વરૂપ છે. દુષ્કૃત ગર્હામાં પરાર્થકરણની વૃત્તિ ઘુપાણી છે. સુકૃતાનુમોદનમાં પરાર્થકરણનું હાર્દિક અનુમોદન છે. ચતુ શરણ ગમનમાં પરાર્થકરણ સ્વભાવવાળા આત્મતત્ત્વનો આશ્રય છે.

આત્મતત્ત્વ પોતે જ પરાર્થકરણ અને પરપીડાના પરિહાર સ્વરૂપ છે. આત્માનો તે મૂલ સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ પરપીડાનું ગર્હણ અને પરોપકાર ગુણનું અનુમોદન છે.

શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયેલા અરિહતાદિ ચાર સર્વથા પરાર્થકરણોદ્યત હોય છે. તેથી તે સ્વરૂપનું શરણ સ્વીકારવા યોગ્ય છે, આદરવા યોગ્ય છે, ઉપાસના કરવા લાયક છે.

શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ હમેશા પોતાના સ્વભાવથી જ શુદ્ધિકરણનું કાર્ય કરે છે તેથી તે જ પુન પુન સ્મરણીય છે, આદરણીય છે, જ્ઞેય છે શ્રદ્ધેય છે અને ધ્યેય છે. સર્વ ભાવથી શરણ્ય છે-શરણ લેવા લાયક છે.

જ્યાસુધી સ્વકૃત-પોતેકરેલા દુષ્કૃતની ગર્હા થતી નથી, એક નાનું પળ દુષ્કૃત ગર્હાના વિષય વિનાનું રહે છે, ત્યાં સુધી સ્વપક્ષપાતરૂપી રાગદોષનો વિકાર વિદ્યમાન છે એમ સમજવું. ગર્હાના સ્થાને અનુમોદના હોવાથી તે મિથ્યા છે, તેથી વાસ્તવિક અનુમોદનાનું સ્થાન જે પર સુકૃત તેની અનુમોદના પળ સાચી થતી નથી.

પરકૃત અત્પ પળ સુકૃતનું અનુમોદન બાકી રહી જાય છે ત્યાં સુધી અનુમોદનના સ્થાને અનુમોદનના બદલે ઉપેક્ષા કાયમ રહે છે અને તે ઉપેક્ષા પળ એક પ્રકારની ગર્હા જ બને છે. સુકૃતની ગર્હા અને દુષ્કૃતનું અનુમોદન અશે પળ વિદ્યમાન હોય ત્યાં સુધી સાચું શરણ પ્રાપ્ત થતું નથી. દુષ્કૃતનું અનુમોદન રાગરૂપ છે અને સુકૃતનું ગર્હણ દ્વેષરૂપ છે. તેના પાયામાં મોહ યા અજ્ઞાન યા મિથ્યાજ્ઞાન રહેલું છે.

એ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપી મોહનીય કર્મની સત્તામાં અરિહતાદિનું શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ ઓલખાતું નથી કેમકે તે રાગદ્વેષ રહિત છે.

વોતરાગ અવસ્થાની સૂક્ષ્મ બૂઝ

રાગદ્વેષ રહિત શુદ્ધ સ્વરૂપની સાચી ઓલખાણ થવા માટે દુષ્કૃત ગર્હા અને સુકૃતાનુ-મોદન સર્વાંશ શુદ્ધ થવું જોઈએ. એ થાય ત્યારે જ રાગદ્વેષ રહિત અવસ્થાવાનની સાચી

अरिहत अने सिद्धनु वीतराग स्वरूप छे । साधुनु निर्ग्रन्थस्वरूप छे अने केवलिकथित धर्मनु दयामय स्वरूप छे । धर्म ए ध्रुव छे, नित्य छे, अनंत अने सनातन छे । तेनु प्रधान लक्षण दया छे ।

दयामा पोताना दु खना द्वेष जेटलो ज द्वेष बीजाना दु खो प्रत्ये पण जागे छे । पोताना सुखनी इच्छा जेटली ज इच्छा बीजाना सुखो प्रत्ये पण उत्पन्न थाय छे । ए इच्छा रागात्मक होवा छता परिणामे रागने निर्मूल करनारी छे ।

दयामा बीजा वधाना दु खो प्रत्ये पोताना दु ख जेटलो ज द्वेष छे । छता ते द्वेष, द्वेषवृत्ति ने अते निर्मूल करे छे । जेम काटाथी ज काटो नीकले छे अने अग्निथी अग्नि शमे छे तथा विषथी विष नाश पामे छे, ए न्याये रागद्वेषनी वृत्ति रूपी काटाने काढवा माटे सर्व जीवोना सुखनो राग अने सर्व जीवोना दु खनो द्वेष अन्य काटानु काम करे छे ।

अप्रशस्त कोटिना राग द्वेषरूपी विषने शमाववा माटे बीजा विषनु काम करे छे । स्वजातना सुख विषयक राग अने स्वजातना दु ख विषयक द्वेषरूपी आर्त्तिव्याननी अग्निने वृभाववा माटे सर्वजीवोना सुखनी अभिलाषारूपी राग अने सर्व दु खी जीवोना दु ख प्रत्येनो द्वेष धर्मव्यान रूपी अग्निनी गरज सारे छे ।

धर्मवृक्षना मूलमा दया छ तेथी धर्मवृक्षना फलमा पण दया ज प्रकटे छे

दया लक्षण धर्म ए रीते अप्रशस्त रागद्वेषनु शत्य दूर करवामा साधनरूप बनी, जीवने सदाने माटे रागद्वेष रहित वीतराग अवस्था पमाडनार थाय छे ।

वीतराग अवस्था अवश्य सर्वज्ञता अने सर्वदर्शिता अपावनारी होवाथी दया प्रधान धर्म, सर्वज्ञता अने सर्वदर्शिताने पमाडनार पण थाय छे । दया छे प्रधान जेमा एवो केवलिकथित धर्म जे कोई त्रिकरणयोगे यावज्जीवित प्रतिज्ञा पूर्वक साधनारा छे, तेओ साधुनिर्ग्रन्थ गणाय छे । रागद्वेषनी गाठथी घणा छूटेला होवाथी अने शेष अशथी स्वल्प कालमा ज अवश्य छुटनारा होवाथी तेओ पण शरण्य छे ।

निर्ग्रन्थ अवस्था वीतराग अवस्थाने अवश्य लावनारी होवाथी ते प्रच्छन्न वीतरागता ज छे । दया प्रधान धर्मनु प्रथम फल निर्ग्रन्थता छे अने अतिम फल वीतरागता छे । क्षयोपशम भावनी दयानु परिपूर्ण पालन ते निर्ग्रन्थता छे अने क्षायिक भावनी दयानु प्रकटीकरण ते वीतरागता छे ।

निर्ग्रन्थता (साधु धर्म) ए प्रयत्न साध्य दयानु स्वरूप छे अने वीतरागता ए सहज साध्य दयामयता छे । दया सर्वमा मुख्य छे, पछी ते धर्म हो के धर्मने साधनारा साधु हो के साधुपणाना फलस्वरूप अरिहत के सिद्ध परमात्मा हो ।

ધર્મ વૃક્ષના મૂલમા દયા છે તેથી ધર્મ વૃક્ષના ફલમા પણ દયા જ પ્રકટે છે । સાધુ દયાના ભંડાર છે તો અરિહત અને સિદ્ધ એ દયાના નિધાન છે । દયાધર્મ અને દયાની પ્રવૃત્તિમા તારતમ્યતા ભલે હો પણ બધાનો આધાર એક દયા જ છે, તે સિવાય બીજું કશું જ નથી ।

અરિહત અને સિદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન એ કર્મક્ષયનું અસાધારણ કારણ છે

જીવનું રૂપાતર કરનાર રસાયણના સ્થાને એક દયા છે, તે કારણે તીર્થકરોએ દયાને જ વખાણી છે । ધર્મતત્ત્વનું પાલન પોષણ અને સર્વર્થન કરનારી એક દયા જ છે અને તે દુઃખી અને પાપી પ્રાણીઓના દુઃખ અને પાપનો નાશ કરવાની વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિરૂપ છે તથા ક્ષાયિક ભાવમા સહજ સ્વભાવરૂપ છે । તે સ્વભાવ દુઃખરૂપી દાવાનલને એક ક્ષણમાત્રમા ગમાવવા માટે પુષ્કરાવર્ત્ત મેઘની ગરજ સારે છે । પુષ્કરાવર્ત્ત મેઘની ધારા જેમ ભયંકર દાવાનલને પણ શાત કરી દે છે, તેમ આત્માનો સહજ શુદ્ધ સ્વભાવ જેઓને પ્રગટ થયો છે, તેઓના ધ્યાનના પ્રભાવથી દુઃખ દાવાનલમા દામ્ભતા સસારી જીવોના દુઃખ દાહ એક ક્ષણવારમા શમી જાય છે ।

શુદ્ધ સ્વરૂપને પામેલા અરિહતાદિ આત્માઓનું ધ્યાન તેમના પૂજન વડે, સ્તવન વડે, તેમની આજ્ઞાના પાલન આદિ વડે થાય છે । શુદ્ધ સ્વરૂપને પામેલા આત્માઓનું ધ્યાન એ જ પરમાત્માનું ધ્યાન છે અને એ જ નિજ શુદ્ધાત્માનું ધ્યાન છે ।

ધ્યાન વડે ધ્યાતા ધ્યેયની સાથે એકતાનો અનુભવ કરે છે તે સમાપત્તિ છે । અને તે જ એક કર્મક્ષયનું અસાધારણ કારણ છે । નિજ શુદ્ધ આત્મા દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી અરિહત અને સિદ્ધ સમાન છે, તેથી અરિહત અને સિદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયથી પોતાના શુદ્ધ આત્માના ધ્યાનનું કારણ બને છે । કારણમાથી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, એ ન્યાયે અરિહત અને સિદ્ધ પરમાત્માના ધ્યાન વડે સકલ કર્મનો ક્ષય થવાથી પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટે છે ।

કર્મક્ષયનું અસાધારણ કારણ શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન છે । કહ્યું છે કે—

મોક્ષ કર્મ ક્ષયાદેવ,

સ ચાત્મજ્ઞાનતો ભવેત્ ।

ધ્યાનસાધ્ય મત તત્ત્વ,

તદ્ધ્યાન હિતમાત્મન ॥૧॥

સકલ કર્મના ક્ષયથી મોક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે । અને સકલ કર્મનો ક્ષય આત્મજ્ઞાનથી થાય છે । આત્મજ્ઞાન પરમાત્માના ધ્યાનથી પ્રગટે છે, તેની પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના

લાભરૂપ મોક્ષ મેલવવા માટે પરમાત્માના ધ્યાનમા લીન થવું જોઈએ કેમકે તે ધ્યાન જ આત્માને મોક્ષસુખનું અસાધારણ કારણ હોવાથી અત્યંત હિત કરે છે ।

સ્વરૂપની અનુભૂતિ

અરિહતાદિ ચારનું શરણ એ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવનાર હોવાથી અને તેના ધ્યાનમા જ તત્લીન કરનાર હોવાથી તત્ત્વતઃ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું જ શરણ છે । અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું શરણ એજ પરમ સમાધિને અર્પનાર હોવાથી પરમ આદેય છે । તે માટેની યોગ્યતા દુષ્કૃત ગર્હા અને સુકૃતાનુમોદનથી પ્રાપ્ત થાય છે તેથી દુષ્કૃત ગર્હા અને સુકૃતાનુમોદના પણ ઉપાદેય છે ।

દુષ્કૃત ગર્હા અને સુકૃતાનુમોદના સહિત અરિહતાદિ ચારનું શરણ એ ભવ્યત્વ પરિપાકના ઉપાય તરીકે શાસ્ત્રમા વર્ણવેલું છે, તે યુક્તિ અને અનુભવથી પણ ગમ્ય છે ।

દુષ્કૃતગર્હા અને સુકૃતાનુમોદન પરાર્થવૃત્તિ અને કૃતજ્ઞતા ભાવને ઉત્તેજિત કરનાર હોવાથી અતઃ કરણની શુદ્ધતા કરે છે, એ યુક્તિ છે અને શુદ્ધ અન્તઃ કરણમા જ પરમાત્મ સ્વરૂપનું પ્રતિવિંબ પડી શકે છે, એવો સર્વ યોગી પુરુષોનો છે પણ અનુભવ છે ।

સમુદ્ર કે સરોવર જ્યારે નિસ્તરંગ બને છે ત્યારે જ તેમા આકાશાદિનું પ્રતિવિંબ પડી શકે છે । તેની જેમ અન્તઃ કરણરૂપી સમુદ્ર કે સરોવર જ્યારે સકલ્પ વિકલ્પરૂપી તરંગોથી રહિત બને છે ત્યારે જ તેમા અરિહતાદિ ચારનું અને શુદ્ધાત્માનું પ્રતિવિંબ પડે છે ।

અતઃ કરણને નિસ્તરંગ અને નિર્વિકલ્પ બનાવનાર દુષ્કૃતગર્હા અને સુકૃતાનુમોદનના શુભ પરિણામ છે અને તેમા શુદ્ધાત્માનું પ્રતિવિંબ પાડનાર અરિહતાદિ ચારનું સ્મરણ અને શરણ છે ।

સ્મરણ ધ્યાનાદિ વડે થાય છે અને શરણગમન આજ્ઞાપાલનાના અધ્યવસાય વડે થાય છે । આજ્ઞાપાલનનો અધ્યવસાય નિર્વિકલ્પ ચિન્માત્ર સમાધિને આપનારો છે । અને નિર્વિકલ્પ ચિન્માત્ર સમાધિ અર્થાત્ શુદ્ધાત્માની સાથે એકતાની અનુભૂતિને અગ્રેજીમા Self Identification (સેલ્ફ આઈડેન્ટીફિકેશન) સ્વરૂપની અનુભૂતિ પણ કહે છે ।

એ રીતે પરંપરાએ દુષ્કૃત ગર્હા અને સુકૃતાનુમોદનનું અને સાક્ષાત્ શ્રી અરિહતાદિ ચારના શરણગમનનું ફલ હોવાથી તે ત્રણેને જીવનું તથા ભવ્યત્વ, મુક્તિગમન યોગ્યત્વ પંકાવનાર તરીકે શાસ્ત્રમા ઓલખાવવામાં આવેલ છે, તે યથાર્થ છે ।

દુર્લભ એવા માનવ જીવનમા તે ત્રણે સાધનોનો ભવ્યત્વ પંકાવવાના ઉપાય તરીકે આશ્રય લેવો એ પ્રત્યેક મુમુક્ષુ આત્માનું પરમ કર્તવ્ય છે ।

મહામંત્રની અનુપ્રેક્ષા

લેખક પૂ. પન્યાસજી મહારાજ શ્રી ભદ્રકરવિજયજી ગણિવર

[૨]

મનનું બલ મત્રથી વિકસે છે

નમસ્કાર મનુષ્યની પોતાની પુંજી છે । નમવું એ જ માનવમન અને બુદ્ધિનું તાત્ત્વિક ફલ છે । નમ એ દૈવી ગુણ અને આધ્યાત્મિક સપત્તિ છે ।

બીજાના ગુણ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ (Receptivity) નમસ્કારમાં રહેલી છે । ગરીરને મન કરતા વધુ મહત્ત્વ ન મલવું જોઈએ । શરીર એ ગાડી છે અને મન એ ધોડો છે । મનરૂપી ધોડો શરીરરૂપી ગાડીની આગળ જોડવો જોઈએ ।

મન વડે જ તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે । શાશ્વત સુખ અને સાચી શાંતિ અતરમાથી મેલવવાની છે । હાથીનું શરીર મોટું અને વજનદાર છે પરંતુ કામી છે । સિંહનું શરીર નાનું અને હલકું હોવા છતાં કામનો વિજેતા છે, તેથી હાથીને પણ સિંહ જીતી જાય છે । માનવીનું મન સિંહ કરતા પણ બળવાન હોવાથી સિંહને પણ વશ કરીને પાજરામાં પૂરે છે ।

મનનું બલ મત્રથી વિકસે છે । મત્રમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ મત્ર નમસ્કાર મત્ર છે । તેથી અતરના શત્રુ કામ, ક્રોધ અને લોભ, રાગ, દ્વેષ અને મોહ ત્રણે જીતાય છે ।

નમસ્કાર મત્રમાં પાપની ધૃણા છે અને પાપીની દયા છે । પાપની ધૃણા આત્મબલ ને વધારે છે, નમ્રતા અને નિર્ભયતા લાવે છે । પાપીની ધૃણા આત્મબલને ઘટાડે છે, અહંકાર અને કઠોરતા લાવે છે, સાચો નમસ્કાર પ્રેમ અને આદર વધારે છે, સ્વાર્થ અને કઠોરતાનો ત્યાગ કરાવે છે ।

જેટલો અહંકાર તેટલું સત્યનું પાલન ઓછું । જેટલું સત્યનું પાલન ઓછું તેટલું જિતેન્દ્રિયપણું ઓછું તથા કામ, ક્રોધ અને લોભનું બલ વધારે । નમસ્કારથી વાણીની કઠોરતા, મનની કૃપણતા અને બુદ્ધિની કૃતઘ્નતા નાશ પામે છે, કોમલતા, ઉદારતા અને કૃતજ્ઞતા વિકસિત થાય છે ।

નમસ્કાર વડે મનોમય કોષની શુદ્ધિ

નમસ્કારમાં ન્યાય છે, સત્ય છે, દાન છે અને સેવાનો ભાવ રહેલો છે । ન્યાયમાં ક્ષાત્રવટ છે । સત્ય અને તેના વહુમાનમાં બ્રહ્મજ્ઞાન છે । દાન અને દયામાં શ્રી અને વાણિજ્યની સાર્થકતા

છે । સેવા અને શુશ્રૂષામાં સતોષ ગુણની સીમા છે, નમસ્કાર વડે ક્ષત્રિયોનું ક્ષાત્રવટ, બ્રાહ્મણોનું વ્રહ્મજ્ઞાન, વૈશ્યોનો દાનગુણ અને શુદ્રોનો સેવાગુણ એક સાથે સાર્થક થાય છે ।

સમર્પણ, પ્રેમ, પરોપકાર અને સેવાભાવ એ માનવ મનના અને વિકસિત બુદ્ધિના સહજ ગુણ છે ।

મનુષ્ય જન્મને શ્રેષ્ઠ વનાવનારી કોઈ चीज હોય તો તે પવિત્ર બુદ્ધિ છે । જીવ, દેહ અને પ્રાણ તો પ્રાણી માત્રમાં છે, પણ વિકસિત મન અને વિકસિત બુદ્ધિ તો માત્ર મનુષ્યમાં જ છે । વધુ હોય પણ સદ્બુદ્ધિ ન હોય તો વધાનો દુરુપયોગ થઈને દુર્ગતિ થાય છે । બીજું કાંઈ ન હોય પણ સદ્બુદ્ધિ હોય તો તેના પ્રભાવે વધુ આવી મળે છે ।

માનવ મનમાં અહંકાર અને આસક્તિ એ બે મોટા દોષ છે । બીજાના ગુણ જોવાથી અને પોતાના દોષ જોવાથી અહંકાર અને આસક્તિ જાય છે । નમસ્કાર એ બીજાના ગુણ ગ્રહણ કરવાની અને પોતાનામાં રહેલા દોષો દૂર કરવાની ક્રિયા છે । નમસ્કારથી સદ્બુદ્ધિનો વિકાસ થાય છે અને સદ્બુદ્ધિનો વિકાસ થવાથી સદ્ગતિ હરતામલકવત્ બને છે ।

નમસ્કારરૂપી વજ્ર અહંકારરૂપી પર્વતનો નાશ કરે છે । નમસ્કાર માનવના મનોમય કોષને શુદ્ધ કરે છે । અહંકારનું સ્થાન મસ્તક છે । મનોમય કોષ શુદ્ધ થવાથી અહંકાર આપોઆપ વિલય પામે છે ।

નમસ્કારમાં કર્મ, ઉપાસના, અને જ્ઞાન એ ત્રણેનો સુમેળ છે । કર્મનું ફળ સુખ, ઉપાસનાનું ફળ શાન્તિ અને જ્ઞાનનું ફળ પ્રભુપ્રાપ્તિ છે । નમસ્કારના પ્રભાવે આ જન્મમાં સુખ-શાન્તિ અને જન્માન્તરમાં પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ સુલભ બને છે । કર્મફળમાં વિશ્વાસાત્મક બુદ્ધિ તે સદ્બુદ્ધિ છે । સદ્બુદ્ધિ શાન્તિદાયક છે । નમસ્કારથી તે વિકાસ પામે છે । અને તેના પ્રભાવે હૃદયમાં પ્રકાશ પ્રકટે છે । જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનું સ્થાન બુદ્ધિ છે અને શાન્તિ-આનંદનું સ્થાન હૃદય છે । બુદ્ધિનો વિકાસ અને હૃદયમાં પ્રકાશ એ નમસ્કારનું અસાધારણ ફળ છે ।

બુદ્ધિની નિર્મલતા અને સૂક્ષ્મતા

માનવ જન્મ દુર્લભ છે, તેથી પણ દુર્લભ પવિત્ર અને તીવ્ર બુદ્ધિ છે । નમસ્કાર શુભ કર્મ હોવાથી તેના વડે બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ બને છે । નમસ્કારમાં ભક્તિની પ્રધાનતા હોવાથી બુદ્ધિ વિશાલ અને પવિત્ર બને છે । નમસ્કારમાં સમ્યગ્જ્ઞાન હોવાથી બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ પણ બને છે ।

બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ, શુદ્ધ અને તીક્ષ્ણ બનાવવાનું સામર્થ્ય આ રીતે નમસ્કારમાં રહેલું છે । પરમપદની પ્રાપ્તિ માટે બુદ્ધિના તે ત્રણે ગુણોની આવશ્યકતા છે । સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વિના નમસ્કારના ગુણો જાણી શકાતા નથી । શુદ્ધ બુદ્ધિ વિના નમસ્કાર્ય પ્રત્યે પ્રેમ પ્રગટી શકતો

નથી અને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ વિના નમસ્કારના ગુણોનું સ્મરણ ચિત્તરૂપી ભૂમિમા સુદૃઢ કરી શકાતું નથી ।

નમસ્કાર કર્તામા રહેલો ન્યાય, નમસ્કાર્ય તત્ત્વમા રહેલી દયા, નમસ્કાર ક્રિયામા રહેલું સત્ય બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ, શુદ્ધ અને સ્થિર કરી આપે છે । એ રીતે બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ, શુદ્ધ અને સ્થિર કરવાનું સામર્થ્ય નમસ્કારમા રહેલું છે ।

નમસ્કારમા અહંકાર વિરુદ્ધ નમ્રતા છે, પ્રમાદ વિરુદ્ધ પુરુષાર્થ છે અને હૃદયની કઠોરતા વિરુદ્ધ કોમલતા છે । નમસ્કારથી એક વાજુ મલિન વાસના, બીજી વાજુ ચિત્તની ચ્ચલતા દૂર થવાની સાથે જ્ઞાનનું ધોર આવરણ જે અહંકાર તે ટળી જાય છે । નમસ્કારન ક્રિયા શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને એકાગ્રતા વધારે છે । શ્રદ્ધાથી તીવ્રતા, વિશ્વાસથી સૂક્ષ્મતા અને એકાગ્રતાથી બુદ્ધિમા સ્થિરતાગુણ વધે છે ।

નમસ્કારથી સાધકનું મન પરમ તત્ત્વમા લાગે છે અને વદંત્રીમા પરમ તત્ત્વ તરફથી બુદ્ધિ પ્રકાશિત થાય છે । તે પ્રકાશથી બુદ્ધિના દોષ મદતા, સકુચિત્તા, સંશયયુવતતા, મિથ્યાભિમાનિતાદિ અનેક દોષો એક સાથે નાશ પામે છે ।

નમસ્કાર મત્ર એ સિદ્ધ મત્ર છે

નમસ્કાર એક મત્ર છે અને મત્રનો પ્રભાવ મન પર પડે છે । મનથી માનવાનું અને બુદ્ધિથી જાણવાનું કામ થાય છે । મત્રથી મન અને બુદ્ધિ બંને પરમ તત્ત્વ ને સમર્પિત થઈ જાય છે । શ્રદ્ધાનું સ્થાન મન છે અને વિશ્વાસનું સ્થાન બુદ્ધિ છે । એ બંને પ્રભુને સમર્પિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે બંનેના દોષો બળીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે ।

સ્વાર્થાધતાના કારણે બુદ્ધિ મંદ થઈ જાય છે, કામાધતાના કારણે બુદ્ધિ કુંબુદ્ધિ બની જાય છે, લોભાધતાના કારણે બુદ્ધિ દુર્બુદ્ધિ બની જાય છે, ક્રોધાધતાના કારણે બુદ્ધિ સંશયી બની જાય છે, માનાધતાના કારણે બુદ્ધિ મિથ્યા બની જાય છે, કૃપણાધતાના કારણે બુદ્ધિ અતિશય સકુચિત્ત બની જાય છે । નમસ્કારરૂપી વિદ્યુત્ત ચિત્તરૂપી બેટરીમા જ્યારે પ્રગટ થાય છે, ત્યારે સ્વાર્થથી માઢીને કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, માયા, દર્પ આદિ સઘળા દોષો દર્શ થઈ જાય છે અને ચિત્તરત્ન ચારે દિશાથી નિર્મલપણે પ્રકાશી ઊઠે છે । સમતા, ક્ષમા, સતોષ, નમ્રતા, ઉદારતા, નિ સ્વાર્થતા આદિ ગુણો તેમા પ્રગટી નીકળે છે ।

ગવ્દ એ નમસ્કારનું શરીર છે, અર્થ એ નમસ્કારનો પ્રાણ છે અને ભાવ એ નમસ્કારનો આત્મા છે । નમસ્કારનો ભાવ જ્યારે ચિત્તને સ્પર્શે છે, ત્યારે માનવને મઢેલ આત્મવિકાસ માટેનો અમૂલ્ય અવસર ધન્ય બને છે । નમસ્કારથી આરંભ થયેલ ભક્તિ અતે જ્યારે સમર્પણમાં પૂર્ણ થાય છે ત્યારે માનવી પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ જન્મની સાર્થકતા અનુભવે છે ।

નમસ્કાર મત્ર એ સિદ્ધ મત્ર છે । એ મત્રનું સ્મરણ કરવા માત્રથી આત્મામા જીવરાશિ ઊપર સ્નેહ પરિણામ જાગૃત થાય છે । એ માટે સ્વતત્ર અનુષ્ઠાન કે પુરસ્ચરણાદિ વિધિની પળ જરૂર પડતી નથી । તેમા મુખ્ય કારણ પચ પરમેષ્ઠિ ભગવતોનો અનુગ્રહકારક સહજ સ્વભાવ છે, તથા પ્રથમ પરમેષ્ઠિ અરિહત ભગવતોનો “જીવ માત્રનું આધ્યાત્મિક કત્યાણ થાઓ” એવો સિદ્ધ સકલ્પ છે ।

અભેદમાં અભય અને ભેદમાં ભય

ગુણ વહુમાનનો પરિણામ અચિન્ત્ય શક્તિયુક્ત કહ્યો છે । નિશ્ચયથી વહુમાનનો પરિણામ અને વ્યવહારથી વહુમાનનો સર્વોત્કૃષ્ટ વિષય, વેઝ મલીને કાર્ય સિદ્ધિ થાય છે ।

ગુણાધિકનું સ્મરણ કરવાથી રક્ષા થાય છે, તેમા વસ્તુ સ્વભાવનો નિયમ કાર્ય કરે છે । ધ્યાતા અતરાત્મા જ્યારે ધ્યેય પરમાત્માનુ ધ્યાન કરે છે, ત્યારે ચિત્તમા ધ્યાતા-ધ્યેય-ધ્યાન એ ત્રણેની એકતા રૂપી સમાપત્તિ થાય છે, તેથી ક્લિષ્ટ કર્મનો વિગમ થાય છે અને અતરાત્માને અદ્ભૂત શાંતિ મળે છે, તેનું જ નામ મત્રથી રક્ષા ગણાય છે ।

પરના સુકૃતની અનુમોદનારૂપ સુકૃત અલ્પિત શુભ ભાવનું કારણ છે । પરમ તત્ત્વ પ્રત્યે સમર્પણ ભાવ એક વાજુ નમ્રતા અને વીજી વાજુ નિર્ભયતા લાવે છે અને એ વેના પરિણામે નિશ્ચિન્તતા અનુભવાય છે ।

અભેદમા અભય છે અને ભેદમા ભય છે । નમસ્કારના પ્રથમ પદમા ‘અરિહ’ શબ્દ છે, તે અભેદવાચક છે, તેથી તેને કરાતો નમસ્કાર અભયકારક છે । અભયપ્રદ અભેદવાચક ‘અરિહ’ પદનું પુન પુન સ્મરણ ત્રાણ કરનારૂ, અનર્થને હરનારૂ છે તથા આત્મજ્ઞાનરૂપી પ્રકાશને કરનારૂ હોવાથી સૌ કોઈ વિવેકીને અવશ્ય આશ્રય લેવા લાયક છે ।

નમસ્કાર મત્ર એ મહા ક્રિયા યોગ છે

પચ મગલરૂપ નમસ્કાર મત્ર એ મહાક્રિયા યોગ છે, કેમકે તેમા બને પ્રકારના તપ, પાંચે પ્રકારનો સ્વાધ્યાય અને સર્વોત્કૃષ્ટ તત્ત્વોનું પ્રણિધાન રહેલું છે ।

બાહ્ય આભ્યતર તપ એ કર્મ રોગની ચિકિત્સારૂપ બને છે । પાંચે પ્રકારનો સ્વાધ્યાય એ મહામોહરૂપી વિષને ઉતારવા માટે મત્ર સમાન બની રહે છે । અને પરમ પચપરમેષ્ઠિનું પ્રણિધાન ભવભયનું નિવારણ કરવા માટે પરમ શરણરૂપ બને છે ।

નમસ્કારરૂપ પચમગલની ક્રિયા એ અભ્યતર તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર પ્રણિધાનરૂપ મહાક્રિયાયોગ છે, એનું સ્મરણ અવિદ્યાદિ ક્લેશોનો નાશ કરે છે અને ચિત્તની અલ્પ સમાધિ-રૂપ ફલને ઉત્પન્ન કરે છે । ક્લેશનો નાશ દુર્ગતિનો ક્ષય કરે છે । અને સમાધિભાવના સદ્-ગતિનું સર્જન કરે છે ।

નથી અને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ વિના નમસ્કારના ગુણોનું સ્મરણ ચિત્તરૂપી ભૂમિમા સુદૃઢ કરી ગકાર્તું નથી ।

નમસ્કાર કર્તામા રહેલો ન્યાય, નમસ્કાર્ય તત્ત્વમા રહેલી દયા, નમસ્કાર ક્રિયામા રહેલું સત્ય બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ, શુદ્ધ અને સ્થિર કરી આપે છે । એ રીતે બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ, શુદ્ધ અને સ્થિર કરવાનું સામર્થ્ય નમસ્કારમા રહેલું છે ।

નમસ્કારમા અહંકાર વિરુદ્ધ નમ્રતા છે, પ્રમાદ વિરુદ્ધ પુરુષાર્થ છે અને હૃદયની કઠોરતા વિરુદ્ધ કોમળતા છે । નમસ્કારથી એક બાજુ મલિન વાસના, વીજી વાજુ ચિત્તની ચચ્છતા દૂર થવાની સાથે જ્ઞાનનું ધોર આવરણ જે અહંકાર તે ટળી જાય છે । નમસ્કારના ક્રિયા શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને એકાગ્રતા વધારે છે । શ્રદ્ધાથી તીવ્રતા, વિશ્વાસથી સૂક્ષ્મતા અને એકાગ્રતાથી બુદ્ધિમા સ્થિરતાગુણ વધે છે ।

નમસ્કારથી સાધકનું મન પરમ તત્ત્વમા લાગે છે અને બદલામા પરમ તત્ત્વ તરફથી બુદ્ધિ પ્રકાશિત થાય છે । તે પ્રકાશથી બુદ્ધિના દોષ મદતા, સકુચિત્તતા, સશયયુક્તતા, મિથ્યાભિમાનિતાદિ અનેક દોષો એક સાથે નાશ પામે છે ।

નમસ્કાર મત્ર એ સિદ્ધ મત્ર છે

નમસ્કાર એક મત્ર છે અને મત્રનો પ્રભાવ મન પર પડે છે । મનથી માનવાનું અને બુદ્ધિથી જાણવાનું કામ થાય છે । મત્રથી મન અને બુદ્ધિ બંને પરમ તત્ત્વ ને સમર્પિત થઈ જાય છે । શ્રદ્ધાનું સ્થાન મન છે અને વિશ્વાસનું સ્થાન બુદ્ધિ છે । એ બંને પ્રભુને સમર્પિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે બંનેના દોષો બઢીને ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે ।

સ્વાર્થાધતાના કારણે બુદ્ધિ મંદ થઈ જાય છે, કામાધતાના કારણે બુદ્ધિ કુંવુદ્ધિ બની જાય છે, લોભાધતાના કારણે બુદ્ધિ દુર્બુદ્ધિ બની જાય છે, ક્રોધાધતાના કારણે બુદ્ધિ સંશયી બની જાય છે, માનાધતાના કારણે બુદ્ધિ મિથ્યા બની જાય છે, કૃપનાધતાના કારણે બુદ્ધિ અતિગય સકુચિત્ત બની જાય છે । નમસ્કારરૂપી વિદ્યુત ચિત્તરૂપી બેટરીમા જ્યારે પ્રગટ થાય છે, ત્યારે સ્વાર્થથી માઢીને કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, માયા, દર્પ આદિ સઘળા દોષો દગ્ધ થઈ જાય છે અને ચિત્તરત્ન ચારે દિશાથી નિર્મલપણે પ્રકાશી ઉઠે છે । સમતા, ક્ષમા, સતોષ, નમ્રતા, ઉદારતા, નિ સ્વાર્થતા આદિ ગુણો તેમા પ્રગટી નીકળે છે ।

ગવ્દ એ નમસ્કારનું શરીર છે, અર્થ એ નમસ્કારનો પ્રાણ છે અને ભાવ એ નમસ્કારનો આત્મા છે । નમસ્કારનો ભાવ જ્યારે ચિત્તને સ્પર્શે છે, ત્યારે માનવને મઢેલ આત્મવિકાસ માટેનો અમૂલ્ય અવસર ધન્ય બને છે । નમસ્કારથી આરંભ થયેલ ભક્તિ અતે જ્યારે સમર્પણમાં પૂર્ણ થાય છે ત્યારે માનવી પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ જન્મની સાર્થકતા અનુભવે છે ।

નમસ્કાર મંત્ર એ સિદ્ધ મંત્ર છે । એ મંત્રનું સ્મરણ કરવા માત્રથી આત્મામા જીવરાગિ ઝપર સ્નેહ પરિણામ જાગૃત થાય છે । એ માટે સ્વતંત્ર અનુષ્ઠાન કે પુરસ્ચરણાદિ વિધિની પણ જરૂર પડતી નથી । તેમા મુખ્ય કારણ પંચ પરમેષ્ઠિ ભગવતોનો અનુગ્રહકારક સહજ સ્વભાવ છે, તથા પ્રથમ પરમેષ્ઠિ અરિહત ભગવતોનો “જીવ માત્રનું આધ્યાત્મિક કત્યાણ થાઓ” એવો સિદ્ધ સંકલ્પ છે ।

અભેદમાં અભય અને ભેદમાં ભય

ગુણ વહુમાનનો પરિણામ અચિન્ત્ય શક્તિયુક્ત કહ્યો છે । નિશ્ચયથી વહુમાનનો પરિણામ અને વ્યવહારથી વહુમાનનો સર્વોત્કૃષ્ટ વિષય, વેડ મઢીને કાર્ય સિદ્ધિ થાય છે ।

ગુણાધિકનું સ્મરણ કરવાથી રક્ષા થાય છે, તેમા વસ્તુ સ્વભાવનો નિયમ કાર્ય કરે છે । ધ્યાતા અતરાત્મા જ્યારે ધ્યેય પરમાત્માનું ધ્યાન કરે છે, ત્યારે ચિત્તમા ધ્યાતા-ધ્યેય-ધ્યાન એ ત્રણેની એકતા રૂપી સમાપત્તિ થાય છે, તેથી ક્લિષ્ટ કર્મનો વિગમ થાય છે અને અતરાત્માને અદ્ભૂત શાંતિ મળે છે, તેનું જ નામ મંત્રથી રક્ષા ગણાય છે ।

પરના સુકૃતની અનુમોદનારૂપ સુકૃત અલ્પિત શુભ ભાવનું કારણ છે । પરમ તત્ત્વ પ્રત્યે સમર્પણ ભાવ એક વાજુ નમ્રતા અને વીજી વાજુ નિર્ભયતા લાવે છે અને એ વેના પરિણામે નિશ્ચિન્તતા અનુભવાય છે ।

અભેદમા અભય છે અને ભેદમા ભય છે । નમસ્કારના પ્રથમ પદમા ‘અરિહ’ શબ્દ છે, તે અભેદવાચક છે, તેથી તેને કરાતો નમસ્કાર અભયકારક છે । અભયપ્રદ અભેદવાચક ‘અરિહ’ પદનું પુનઃ પુનઃ સ્મરણ ત્રાણ કરનારું, અનર્થને હરનારું છે તથા આત્મજ્ઞાનરૂપી પ્રકાશને કરનારું હોવાથી સૌ કોઈ વિવેકીને અવશ્ય આશ્રય લેવા લાયક છે ।

નમસ્કાર મંત્ર એ મહા ક્રિયા યોગ છે

પંચ મગલરૂપ નમસ્કાર મંત્ર એ મહાક્રિયા યોગ છે, કેમકે તેમા બને પ્રકારના તપ, પાંચે પ્રકારનો સ્વાધ્યાય અને સર્વોત્કૃષ્ટ તત્ત્વોનું પ્રણિધાન રહેલું છે ।

બાહ્ય આમ્યતર તપ એ કર્મ રોગની ચિકિત્સારૂપ બને છે । પાંચે પ્રકારનો સ્વાધ્યાય એ મહામોહરૂપી વિષને ઉતારવા માટે મંત્ર સમાન બની રહે છે । અને પરમ પંચપરમેષ્ઠિનું પ્રણિધાન ભવભયનું નિવારણ કરવા માટે પરમ શરણરૂપ બને છે ।

નમસ્કારરૂપ પંચમગલની ક્રિયા એ આમ્યતર તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર પ્રણિધાનરૂપ મહાક્રિયાયોગ છે, એનું સ્મરણ અવિદ્યાદિ ક્લેશોનો નાશ કરે છે અને ચિત્તની અલ્પ સમાધિ-રૂપ ફલને ઉત્પન્ન કરે છે । ક્લેશનો નાશ દુર્ગતિનો ક્ષય કરે છે । અને સમાધિભાવના સદ્-ગતિનું સર્જન કરે છે ।

નમસ્કારમા 'નમો' પદ પૂજા અર્થમાં છે અને 'પૂજા' દ્રવ્યભાવ સંકોચ અર્થમાં છે । દ્રવ્ય સંકોચ કર-શિર-પાદાદિનુ નિયમન છે અને ભાવ સંકોચ એ મનનો વિશુદ્ધ વ્યાપાર છે ।

બીજી રીતે નમો એ સ્તુતિ, સ્મૃતિ અને ધ્યાનપરક તથા દર્શન, સ્પર્શન અને પ્રાપ્તિપરક પણ છે । શ્રુતિ વડે નામગ્રહણ, સ્મૃતિ વડે અર્થભાવન અને ધ્યાન વડે એકાગ્ર ચિત્તન થાય છે । તથા દર્શન વડે સાક્ષાત્કરણ, સ્પર્શન વડે વિશ્રાંતિગમન અને પ્રાપ્તિ વડે રવસવેદ્ય અનુભવન પણ થાય છે । નામગ્રહણ આદિ વડે દ્રવ્યપૂજા અને અર્થભાવન, એકાગ્રચિન્તન, તથા સાક્ષાત્કરણાદિ વડે ભાવપૂજા થાય છે ।

જેમ જલ વડે દાહનુ શમન, તૃપાનું નિવારણ અને પકનુ શોષણ થાય છે, તેમ નમો પદના અર્થની પુન પુન ભાવના વડે કષાયના દાહનુ શમન થાય છે । વિષયની તૃપાનુ નિવારણ થાય છે, અને કર્મનો પક શોષાઈ જાય છે, જેમ અન્ન વડે ક્ષુધાની શાન્તિ, ગરીરની તુષ્ટિ અને બલની પુષ્ટિ થાય છે, તેમ નમો પદ વડે વિષય ક્ષુધાનુ શમન, આત્માના સતોષાદિ ગુણોની તુષ્ટિ તથા આત્માના બલ-વીર્ય-પરાક્રમાદિ ગુણોની પુષ્ટિ થાય છે ।

ઋણમુક્તિનું મુખ્ય સાધન નમસ્કાર

માનવજીવનનુ સાચુ ધ્યેય ઋણમુક્તિ છે । ઋણમુક્તિનુ મુખ્ય સાધન નમસ્કાર છે । નમસ્કાર એ વિવેકજ્ઞાનનુ ફળ છે અને વિવેકજ્ઞાન એ સમાહિત ચિત્તનુ પરિણામ છે । પરમેષ્ઠિ સ્મરણથી ચિત્તસમાધિવાળુ બને છે । “સાધક સમાહિત ચિત્તવાળા બનો” એવો સંકલ્પ સર્વ પરમેષ્ઠિ ભગવતોનો છે । તેથી તેમનુ સ્મરણ અને નામગ્રહણ સાધકના ચિત્તને સમાધિ વાળુ કરે છે । સમાધિવાળા ચિત્તમાં વિવેક સ્ફુરે છે અને વિવેકી ચિત્તમાં ઋણમુક્તિની ભાવના પ્રગટે છે । ઋણમુક્તિની ભાવનામાંથી પ્રકટેલી નમસ્કૃતિ અવશ્ય ઋણમુક્તિ-સાચા અર્થમાં કર્મમુક્તિને અપાવે છે ।

નમસ્કાર મત્ર વડે પંચમંગલ મહાશ્રુતસ્કંધરૂપ શ્રુતજ્ઞાનનુ આરાધન થાય છે । તેમાં થતી પંચ પરમેષ્ઠિની સ્તુતિ વડે સમ્યક્ દર્શન ગુણનુ આરાધન થાય છે, અને ત્રિકરણ યોગે થતી નમન ક્રિયા વડે ચારિત્ર ગુણનુ આરાધન થાય છે ।

જ્ઞાન ગુણ પાપ-પુણ્યને સમજાવે છે, દર્શનગુણ પાપની ગર્હી અને પુણ્યની અનુમોદના કરાવે છે, અને ચારિત્રગુણ પાપનો પરિહાર તથા ધર્મનું સેવન કરાવે છે । જ્ઞાનથી ધર્મ મંગલ સમજાય છે । દર્શનથી ધર્મ મંગલ સદ્દેશ્ય છે । અને ચારિત્રથી ધર્મ મંગલ જીવનમાં જીવાય છે ।

ગુણોમાં ઉપાદેયપણની બુદ્ધિ એ સાચી શ્રદ્ધા છે । ઉપાદેયપણની બુદ્ધિ ગુણો પ્રત્યે ઉપેક્ષા બુદ્ધિનો નાશ કરે છે । પંચપરમેષ્ઠિઓ ગુણોના મહાર હોવાથી તેમનો નમસ્કાર ગુણોમાં ઉપાદેયપણની બુદ્ધિને પુષ્ટ કરે છે । પંચપરમેષ્ઠિઓએ પાંચ વિષયોને તજ્યા છે, ચાર વપાયોને જીત્યા છે, તેઓ પાંચ મહાવ્રતો અને પાંચ આચારોથી સંપન્ન છે, આઠ પ્રવચન-

માતા અને અઢાર હજાર શીલાગ રથના ધોરી છે । તેમને નમસ્કાર કરવાથી તેમનામા રહેલા વધા ગુણોને નમસ્કાર થાય છે, ગુણો પ્રત્યે અનુકૂલતાની બુદ્ધિ અને દોષો પ્રત્યે પ્રતિકૂલપણાની સન્મતિ જાગે છે ।

રાગ દ્વેષ અને મોહનો ક્ષય

નવપદ યુક્ત નવકારથી નવમું પાપસ્થાન લોભ અને અઢારમું પાપસ્થાન મિથ્યાત્વશત્ય નાશ પામે છે । નવકાર એ દુન્યવી લોભનો શત્રુ છે કેમકે એમા જેને નમસ્કાર કરવામા આવે છે, તે પાંચે પરમેષ્ઠિ ભગવતો સસાર સુખને તૃણવત્ સમજી તેનો ત્યાગ કરનારા છે મને મોક્ષસુખ ને પ્રાપ્ત કરવા માટે પરમ પુરુષાર્થ કરનારા છે । નવકાર જેમ સાસારિક સુખની વાસના અને તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરાવે છે, તેમ મોક્ષસુખની અભિલાષા અને તેને માટે જ સર્વ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરતા શીખવે છે ।

નવકાર એ પાપમા પાપબુદ્ધિ અને ધર્મમા ધર્મબુદ્ધિ શીખવનાર હોવાથી મિથ્યાત્વશત્ય નામના પાપસ્થાનકનો છેદ ઉડાવે છે અને શુદ્ધ દેવ, ગુરુ તથા ધર્મ ઉપર પ્રેમ જગાડી સમ્યક્ત્વ રત્નને નિર્મલ વનાવે છે । નવકારથી ભવનો વિરાગ જાગે છે તે લોભ કષાયને હળી નાંખે છે અને નવકારથી ભગવદ્-બહુમાન જાગે છે તે મિથ્યાત્વશત્યને દૂર કરી આપે છે ।

રાગ દોષનો પ્રતિકાર જ્ઞાનગુણ વડે થાય છે । જ્ઞાની પુરુષ નિષ્પક્ષ હોવાથી પોતામા રહેલા દુષ્કૃત્યોને જોઈ શકે છે । નિરન્તર તેની નિંદાગર્હા કરે છે । અને તે દ્વારા પોતાના આત્માને દુષ્કૃત્યોથી ઉગારી લે છે ।

દ્વેષ દોષનો પ્રતિકાર દર્શન ગુણવડે થાય છે । સમ્યક્ દર્શન ગુણને ધારણ કરનાર પુણ્યાત્મા નમસ્કારમા રહેલા અરિહતાદિના ગુણોને, સત્કર્મોને અને વિશ્વવ્યાપી ઉપકારોને જોઈ શકે છે, તેથી તેને વિષે પ્રમોદને ધારણ કરે છે, સત્કર્મો અને ગુણોની અનુમોદના તથા શસા દ્વારા પોતાના આત્માને સન્માર્ગે વાળી શકે છે ।

જ્ઞાન-દર્શન ગુણની સાથે જ્યારે ચારિત્ર ગુણ મળે છે, ત્યારે મોહ દોષનો મૂલથી ક્ષય થાય છે । મોહ જવાથી પાપમા નિષ્પાપતાની અને ધર્મમા અવર્તવ્યતાની બુદ્ધિ દૂર થાય છે । તે દૂર થવાથી પાપમા પ્રવર્તન અને ધર્મમા પ્રમાદ-બેદરકારી અટકી જાય છે । પાપનું પરિવર્જન અને ધર્મનું સેવન અપ્રમત્તપણે થાય છે । તે આત્મા ચરિત્ર ધર્મરૂપી મહારાજના રાજ્યનો વફાદાર સેવક બને છે અને મોક્ષ સામ્રાજ્યના સુખનો અનુભવ કરે છે ।

નવકારમા સમ્યક્ જ્ઞાન, સમ્યક્ દર્શન અને સમ્યક્ ચારિત્ર એ ત્રણે ગુણોની આરાધના રહેલી હોવાથી દુષ્કૃત ગર્હા, સુકૃતાનુમોદના અને પ્રભુ આજ્ઞાનું પાલન પ્રતિદિન વધતું જાય છે, તેથી મુક્તિ સુખના અધિકારી થવાય છે ।

નિર્વેદ અને સવેગ રસ

નવકારમા નિર્વેદ અને સવેગ રસનુ પોષણ થાય છે । નિગોદદિમા રહેલા જીવોનાં દુઃખનો વિચાર કરીને ચિત્તમા સસાર પ્રત્ય ઉદ્વેગ ધારણ કરવો તે નિર્વેદ રસ છે, અને સિદ્ધિગતિમા રહેલા સિદ્ધ ભગવતાદિના સુખને જાઈને આનંદનો અનુભવ થવો તે સવેગરસ છે । દુઃખી જીવોની દયા અને સુખી જીવોના પ્રમોદવડે રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણે દોષોનો નિગ્રહ થાય છે ।

બધા દુઃખી આત્માના દુઃખ કરતાં નરકના નારકીનુ દુઃખ વધી જાય છે, તેથી પણ અધિક દુઃખ નિગોદમા રહેલુ છે । બધા દુઃખી આત્માના સુખ કરતાં અનુત્તરના દેવોનું સુખ વધી જાય છે તેથી પણ એક સિદ્ધના આત્માનુ સુખ અનંત ગુણ અધિક છે । એક નિગોદનો જીવ જે દુઃખ ભોગવે છે, તે દુઃખની આગળ નિગોદ સિવાયના સર્વ દુઃખી જીવોનુ દુઃખ એકત્ર થાય તો પણ કાંઈ વીસાતમા નથી । એક સિદ્ધના જીવનુ સુખ દેવ અને મનુષ્યના ત્રણે કાળના સુખનો અનંતવાર ગુણાકાર કે વર્ગ કરવામા આવે તો પણ તેની સરખામણીમા ઘણું વધારે છે ।

પોતાથી અધિક દુઃખીના દુઃખને દૂર કરવાની બુદ્ધિરૂપ દયાના પરિણામથી પોતાનુ દુઃખ અને તેથી આવેલી દીનતા નષ્ટ થાય છે । પોતાથી અધિક સુખીનુ સુખ જોઈને તેમા હર્ષ કે પ્રમોદભાવ ધારણ કરવાથી પોતાના સુખનો મિથ્યા ગર્વ કે દર્પ ગળી જાય છે ।

દીનતા કે દર્પ, ભય કે દ્વેષ, શ્વેદ કે ઉદ્વેગ આદિ ચિત્તના દોષોનુ નિવારણ કરવા માટે ગુણાધિકની ભક્તિ અને દુઃખાધિકની દયા એ સરલ અને સર્વોત્તમ ઉપાય છે, તેને જ શાસ્ત્રની પરિભાષામા સવેગ-નિર્વેદ ગણાવ્યા છે । નવકારમા તે બંને પ્રકારના રસો પોષાતાં હોવાથી જીવની માનસિક અશાંતિ અને અસમાધિ તેના સ્મરણથી દૂર થાય છે ।

સેવન કારણ પહેલી ભૂમિકા-અભય અદ્વેષ અલ્પેદ

નમસ્કાર મંત્રની સાધનાથી શુદ્ધ આત્માઓ સાથે કથંચિત્ અભેદની સાધના થાય છે । જ્યાં અભેદ ત્યાં અભય એ નિયમ છે । ભેદથી ભય અને અભેદથી અભય અનુભવ સિદ્ધ છે । ભય એ ચિત્તની ચચલતારૂપ બહિરાત્મદશારૂપ આત્માનો પરિણામ છે । અભેદના ભાવનથી તે ચચલતા દોષ નાશ પામે છે અને અંતરાત્મદશારૂપ નિશ્ચલતા ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે ।

અભેદના ભાવનથી અભયની જેમ અદ્વેષ પણ સધાય છે । દ્વેષ અરોચક ભાવરૂપ છે, તે અભેદના ભાવનથી ચાલ્યો જાય છે । અભેદના ભાવનથી જેમ ભય અને દ્વેષ ટળી જાય છે, તેમ શ્વેદ પણ નાશ પામે છે । શ્વેદ એ પ્રવૃત્તિમા થાક રૂપ છે । જ્યાં ભેદ ત્યાં શ્વેદ અને જ્યાં અભેદ ત્યાં અલ્પેદ આપોઆપ આવે છે । નમસ્કાર મંત્રના પ્રભાવે જેમ અભેદ બુદ્ધિ દૃઢ થતી જાય છે તેમ ભય, દ્વેષ અને શ્વેદ દોષ ચાલ્યા જાય છે અને તેના સ્થાને અભય, અદ્વેષ અને અલ્પેદ ગુણ આવે છે ।

ભય દ્વેષ અને ખેદ જે આત્માના તાત્ત્વિક સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતા હતા તે આત્માનુ શુદ્ધ અને તાત્ત્વિક સ્વરૂપ નુ સમ્યક્ જ્ઞાન થતાની સાથે દૂર થઈ જાય છે. નમસ્કાર મત્રમા રહેલા પાંચે પરમેષ્ઠિઓ શુદ્ધ સ્વરૂપને પામેલા હોવાથી તેમનો નમસ્કાર જ્યારે ચિત્તમા પરિણામ પામે છે, ત્યારે આત્મામા સર્વની સાથે આત્મપણાથી તુલ્યતાનુ જ્ઞાન તથા સ્વસ્વરૂપથી શુદ્ધતાનુ જ્ઞાન આવિર્ભાવ પામે છે અને તે આવિર્ભાવ પામતાની સાથે જ ભય, દ્વેષ અને ખેદ ધાલ્યા જાય છે.

નમસ્કારમત્ર વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ સ્વરૂપ છે. વૈરાગ્ય એ નિઘ્રાન્તિ જ્ઞાનનુ ફળ છે અને અભ્યાસ એ ચિત્તની પ્રશાન્તવાહિતાનુ નામ છે. ચિત્ત જ્યારે પ્રશમભાવને પામે છે, વિશ્વમૈત્રીવાળુ બને છે, જે ચિત્તમા વૈર વિરોધનો એક અશ પળ રહેતો નથી ત્યારે તે અભ્યાસ-રૂપ ગણાય છે. વૈરાગ્ય જ્ઞાનરૂપ છે અને અભ્યાસ પ્રયત્નરૂપ છે. જ્ઞાનની પરાકાષ્ટા તે વૈરાગ્ય અને સમતાની પરાકાષ્ટા તે અભ્યાસ. જ્ઞાન અને સમતા જ્યારે પરાકાષ્ટાએ પહોંચે છે, ત્યારે મોક્ષ સુલભ બને છે.

નમસ્કાર મત્ર દોષની પ્રતિપક્ષ ભાવના સ્વરૂપ છે

શ્રીનમસ્કાર મત્ર દોષની પ્રતિપક્ષ ભાવના સ્વરૂપ પળ છે. યોગશાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે—

યો ય સ્યાદ્વાધકો દોષ સ્તસ્ય તસ્ય પ્રતિક્રિયામ્ ।

ચિન્તયેદ્દોષમુક્તેષુ, પ્રમોદ યતિષુ વ્રજન્ ॥૧॥

—યો શા પ્ર ૩ શ્લો —૧૩૬

સ્વોપજ્ઞ ટીકાકાર મહર્ષિ આ શ્લોકના વિવરણમા ફરમાવે છે કે—

‘સુકર હિ દોષમુક્ત-મુનિદર્શનેન પ્રમોદાત્ આત્મન્યપિ દોષમોક્ષણમ્ ।’

જે દોષ પોતાને બાધક લાગે તે દોષને દૂર કરવાનો ઇલાજ તે દોષથી મુક્ત થયેલા મુનિઓના ગુણોને વિષે પ્રમોદભાવ ધારણ કરવો તે છે.

દોષમુક્ત યતિઓના ગુણોને વિષે પ્રમોદ ભાવને ધારણ કરતો એવો જીવ તે તે દોષોથી સ્વયમેવ મુક્ત બની જાય છે. પંચ પરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મત્રનુ સ્મરણ પરમેષ્ઠિ પદે બિરાજ-માન મહામુનિઓના ગુણોને વિષે બહુમાન ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી સ્મરણ કરનારના અત-કરણમા રહેલા તે તે દોષો સ્વયમેવ ઉપશાંતિને પામે છે.

કામ દોષનો પ્રતિકાર સ્થૂલભદ્ર મુનિનુ ધ્યાન છે. ક્રોધ દોષનો પ્રતિકાર ગજર્કુમાલ મુનિનુ ધ્યાન છે. લોભ દોષનો પ્રતિકાર શાલિભદ્ર અને ધન્ય કુમારમા રહેલા તપ, સત્ય, સતોષ આદિ ગુણોનુ ધ્યાન છે. એ રીતે માનને જીતનાર બાહુવલિ અને ઈન્દ્રભૂતિ, મોહને જીતનાર જબ્ સ્વામી અને વજ્રકુંવર, મદ-માન અને માયાને જીતનાર મત્લીના, નેમનાથ અને ભરત ચક્રવર્તી આદિ મહાન આત્માઓનુ ધ્યાન તે તે દોષોને જીતાવનાર થાય છે.

શ્રીનમસ્કાર મહામત્રમા ત્રણે કાઠના અને સર્વ સ્થળોના મહાપુરુષો કે જેમણે મદ, માન, નાયા, લોભ, ક્રોધ, કામ અને મોહ આદિ દોષો ઉપર વિજય મેળવ્યો છે, તે સર્વનું ધ્યાન યતુ હોવાથી ધ્યાતાના તે તે દોષો કાઠક્રમે સમૂલપણે વિનશ્વર થાય છે । એ રીતે નમસ્કાર મત્ર દોષોની પ્રતિપક્ષ ભાવનારૂપ બનીને ગુણકારી થાય છે ।

એ જ અર્થને જણાવનાર નીચેનો એક શ્લોક અને તેની ભાવના નમસ્કારની જ અર્થ ભાવના સ્વરૂપ બની જાય છે ।

“ધન્યાસ્તે વન્દનીયાસ્તે, તૈસ્ત્રૈલોક્ય પવિત્રિતમ્ ।

યૈરેવ ભુવન-ક્લેશી, કામમલ્લો વિનિર્જિત ॥૧૧”

—ધર્મચિન્દુ ટીકા

તે પુરુષો ધન્ય છે, તે પુરુષો વદનીય છે અને તે પુરુષોએ ત્રણે લોકને પવિત્ર કર્યા છે, કે જેઓએ કામરૂપી મલ્લને જીતી લીધો છે ।

એ જ રીતે ક્રોધરૂપી મલ્લ, લોભરૂપી મલ્લ, મોહરૂપી મલ્લ, માનરૂપી મલ્લ, અને વ્રીજા પળ આકરા દોષરૂપી મલ્લો જેણે જેણે જીતી લીધા છે, તે તે પુરુષો પળ ધન્ય, વદ્ય અને ત્રૈલોક્યપૂજ્ય છે, એવી ભાવના કરી શકાય છે । અને તે બધી ભાવનાઓ શ્રીનમસ્કાર મત્રના સ્મરણ સમયે થઈ શકે છે ।

ઈષ્ટનો પ્રસાદ અને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ

મત્ર જપમા નિત્ય નવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે શબ્દ તેના તે જ રહે છે અને અર્થ નિત્ય નૂતન પ્રાપ્ત થાય છે, ધાન્ય તેનું તે છે, છતાં નિત્ય તેમા નવો સ્વાદ ક્ષુધાના પ્રમાણમા અનુભવાય છે । તેજ વાત તૃષાતુરને જલ્લમા અને પ્રાણ ધારણ કરનાર જીવને પવનમા અનુભવાય છે ।

તૃષા તથા ક્ષુધા ને શમાવવાની અને પ્રાણને ટકાવવાની તાકાત જ્યાસુધી જલ્લ, અન્ન અને પવનમા રહેલી છે, ત્યાં સુધી તેની ઉપયોગિતા અને નિત્ય નૂતનતા માનવી મનમા ટકી રહે છે । નામ મત્રનો જાપ પળ આત્માની ક્ષુધા-તૃષા ને શમાવનાર છે અને આત્માના વલ્લ-વીર્યને વધારનાર છે, તેથી તેની ઉપયોગિતા અને નિત્ય નૂતનતા સ્વયમેવ અનુભવાય છે ।

નમસ્કાર મત્રનો જાપ એક બાજુ ઈષ્ટનું સ્મરણ ચિતન અને ભાવન કરાવે છે અને ઢીજી વાજુ નિત્ય નૂતન અર્થની ભાવના જગાડે છે, તેથી તે મત્રને માત્ર અન્ન, જલ્લ અને પવન તુલ્ય જ નહિ કિન્તુ પારસમણિ અને ચિતામણિ કલ્પવૃક્ષ અને કામકુસ્મ કરતાં પણ વધારે મુત્યવાન માન્યો છે ।

માનવી મનમા નરકનું સ્વર્ગ અને સ્વર્ગનું નરક ઉભું કરવાની તાકાત છે । ઉત્તમ મત્ર વડે તે નરકનું સ્વર્ગ રચી શકે છે । શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસપૂર્વક ઉત્તમ મત્રનો જપ કરનારા નર્વદા મુરક્ષિત છે । નામ અને નમસ્કાર મત્ર વડે ઈષ્ટનો પ્રસાદ અને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થાય

છે । ઈષ્ટનુ નામ સર્વ મુશ્કેલીઓમાથી જીવને પાર ઉતારનારુ સર્વોત્તમ સાધન છે । ઈષ્ટનો નમસ્કાર સર્વ પાપવૃત્તિ અને પાપ પ્રવૃત્તિનો સમૂલ વિનાશ કરે છે ।

ઈષ્ટ તત્ત્વની અચિન્ત્ય શક્તિ

ધર્મ માત્રનું ધ્યેય આત્મજ્ઞાન છે । મત્રના ધ્યાન માત્રથી તે સિદ્ધ થાય છે । મત્રનુ રટણ એક વાજુ હૃદયનો મેલ, ઈર્ષા-અસૂયાદિને સાફ કરવાનું કાર્ય કરે છે । બીજી વાજુ તન, મન, ઘનની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિઓને ટાળી આપે છે ।

શરીરનો વ્યાધિ અસાધ્ય હોય અને કદાચ ન ટલે તો પળ મનની શાંતિ અને બાહ્ય વ્યાધિ માત્રને સમતાથી સહન કરવાની શક્તિ તો તે આપે જ છે । તે કેવી રીતે આપે છે, એ પ્રશ્ન અસ્થાને છે । કેટલાક પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર બુદ્ધિથી કે બુદ્ધિને આપી શકાય તેવા હોતા નથી । હૃદયની વાત હૃદય જ જાણી શકે છે । શ્રદ્ધાની વાત શ્રદ્ધા જ સમજી શકે છે । પરમાત્મતત્ત્વ અને તેની શક્તિ ન માનનારને મન પોતાનો ‘અહ’ એ જ પરમાત્માનુ સ્થાન લે છે । સર્વ સમર્થનુ શરણ લીધા વિના અહ કદી ટઠતો નથી । અને અહ ટઠતો નથી ત્યામુઘી શાંતિનો અનુભવ આકાશ કુમુદવત્ છે ।

પૂ૦ ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજશ્રીએ ‘અધ્યાત્મસારગ્રન્થ’ના અનુભવાધિકારમા કહ્યું છે કે —

“શાન્તે મનસિ જ્યોતિ, પ્રકાશતે શાન્તમાત્મન સહજમ્ ।
ભસ્મીભવત્યવિદ્યા, મોહધ્વાન્ત વિલયમેતિ ॥૧॥”

શાન્ત ચિત્તમા આત્માનો સહજ શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રકાશિત થાય છે, તે વખતે અનાદિકાલીન અવિદ્યા-મિથ્યાત્વમોહરૂપ અધિકાર નાશ પામે છે ।

પરમાત્મા અને તેના નામનો લાભ બધાને નહિ પણ સદાચારી, શ્રદ્ધાવાન અને ભક્ત હૃદયને જ મળે છે । પરમાત્માની અચિન્ત્યશક્તિ ઉપર મનુષ્યને જ્યારે પૂરે પૂરી શ્રદ્ધા બેસે છે, ત્યારે તેની સાથે ધાતુઓનું રૂપાંતર થાય છે । તેથી પરમાત્માનુ નામ એ ભક્ત માટે બ્રહ્મચર્યની દશમી વાડ પણ છે, નવ વાડ કરતા પણ તેનું સામર્થ્ય અધિક છે ।

મત્રયોગની સિદ્ધિ

મત્ર એ શબ્દોનો સમૂહ છે, જેનો કોઈ અર્થ નીકળતો હોય છે । આ શબ્દોના અર્થ ને સાકાર થવું એ જ મત્રને સિદ્ધ થવું ગણાય છે । શબ્દથી વાયુ પર આઘાત થાય છે, જ્યારે કોઈ શબ્દ બોલાય છે, ત્યારે અનત એવા વાયુરૂપી મહાસાગરમા તરંગ પેદા થાય છે । તરંગથી ગતિ, ગતિથી ગરમી અને ગરમીથી સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે । પ્રાણાયામનો પણ એ જ ઉદ્દેશ છે । અને તે ઉદ્દેશ મત્ર જાપથી સિદ્ધ થાય છે ।

શ્રીનમસ્કાર મહામત્રમા ત્રણે કાઢના અને સર્વ સ્થળોના મહાપુરુષો કે જેમણે મદ, માનાયા, લોભ, ક્રોધ, કામ અને મોહ આદિ દોષો ઉપર વિજય મેળવ્યો છે, તે સર્વનું ધ્યયતુ હોવાથી ધ્યાતાના તે તે દોષો કાઢક્રમે સમૂલપણે વિનશ્વર થાય છે । એ રીતે નમસ્વમત્ર દોષોની પ્રતિપક્ષ ભાવનારૂપ બનીને ગુણકારી થાય છે ।

એ જ અર્થને જણાવનાર નીચેનો એક શ્લોક અને તેની ભાવના નમસ્કારની જ ભાવના સ્વરૂપ બની જાય છે ।

“ધન્યાસ્તે વન્દનીયાસ્તે, તૈસ્ત્રૈલોક્ય પવિત્રિતમ્ ।

યૈરેવ ભુવન-ક્લેશી, કામમલ્લો વિનિર્જિત ॥૧॥”

—ધર્મચિન્દુ ટીકા

તે પુરુષો ધન્ય છે, તે પુરુષો વદનીય છે અને તે પુરુષોએ ત્રણે લોકને પવિત્ર કર્યાં કે જેઓએ કામરૂપી મલ્લને જીતી લીધો છે ।

એ જ રીતે ક્રોધરૂપી મલ્લ, લોભરૂપી મલ્લ, મોહરૂપી મલ્લ, માનરૂપી મલ્લ, બ્રીજા પળ આકરા દોષરૂપી મલ્લો જેણે જેણે જીતી લીધા છે, તે તે પુરુષો પળ ધન્ય, વદ્ય ત્રૈલોક્યપૂજ્ય છે, એવી ભાવના કરી શકાય છે । અને તે બધી ભાવનાઓ શ્રીનમસ્કાર મ સ્મરણ સમયે થઈ શકે છે ।

ઈષ્ટનો પ્રસાદ અને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ

મત્ર જપમા નિત્ય નવો અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે શબ્દ તેના તે જ રહે છે અને અર્થ નિત્ય પ્રાપ્ત થાય છે, ધાન્ય તેનું તે છે, છતાં નિત્ય તેમા નવો સ્વાદ ક્ષુધાના પ્રમાણમા અનુભવ છે । તેજ વાત તૃષાતુરને જ઼઼મા અને પ્રાણ ધારણ કરનાર જીવને પવનમાં અનુભવાય છે

તૃષા તથા ક્ષુધા ને શમાવવાની અને પ્રાણને ટકાવવાની તાકાત જ્યાસુધી જ઼઼઼, અન્ન પવનમા રહેલી છે, ત્યાં સુધી તેની ઉપયોગિતા અને નિત્ય નૂતનતા માનવી મનમા ટર્ક છે । નામ મત્રનો જાપ પળ આત્માની ક્ષુધા-તૃષા ને શમાવનાર છે અને આત્માના વ઼઼઼-વધારનાર છે, તેથી તેની ઉપયોગિતા અને નિત્ય નૂતનતા સ્વયમેવ અનુભવાય છે ।

નમસ્કાર મન્ત્રનો જાપ એક બાજુ ઈષ્ટનું સ્મરણ ચિત્તન અને ભાવન કરાવે છે બીજી બાજુ નિત્ય નૂતન અર્થની ભાવના જગાડે છે, તેથી તે મન્ત્રને માત્ર અન્ન, જ઼઼઼ પવન તુલ્ય જ નહિ કિન્તુ પારસમણિ અને ચિતામણિ કલ્પવૃક્ષ અને કામકુમ્ભ કરત વધારે મુલ્યવાન માન્યો છે ।

માનવી મનમા નરકનું સ્વર્ગ અને સ્વર્ગનું નરક ઊભું કરવાની તાકાત છે । ઉત્તમ વડે તે નરકનું સ્વર્ગ રચી શકે છે । શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસપૂર્વક ઉત્તમ મન્ત્રનો જપ કર સર્વદા સુરક્ષિત છે । નામ અને નમસ્કાર મત્ર વડે ઈષ્ટનો પ્રસાદ અને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ

છે । ઈષ્ટનુ નામ સર્વ મુશ્કેલીઓમાથી જીવને પાર ઉતારનારુ સર્વોત્તમ સાધન છે । ઈષ્ટનો નમસ્કાર સર્વ પાપવૃત્તિ અને પાપ પ્રવૃત્તિનો સમૂલ વિનાશ કરે છે ।

ઈષ્ટ તત્ત્વની અચિન્ત્ય શક્તિ

ધર્મ માત્રનું ધ્યેય આત્મજ્ઞાન છે । મત્રના ધ્યાન માત્રથી તે સિદ્ધ થાય છે । મત્રનુ રટણ એક બાજુ હૃદયનો મેલ, ઈર્ષા-અસૂયાદિને સાફ કરવાનુ કાર્ય કરે છે । વીજી બાજુ તન, મન, ધનની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિઓને ટાળી આપે છે ।

શરીરનો વ્યાધિ અસાધ્ય હોય અને કદાચ ન ટલે તો પળ મનની શાંતિ અને બાહ્ય વ્યાધિ માત્રને સમતાથી સહન કરવાની શક્તિ તો તે આપે જ છે । તે કેવી રીતે આપે છે, એ પ્રશ્ન અસ્થાને છે । કેટલાક પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તર બુદ્ધિથી કે બુદ્ધિને આપી શકાય તેવા હોતા નથી । હૃદયની વાત હૃદય જ જાણી શકે છે । શ્રદ્ધાની વાત શ્રદ્ધા જ સમજી શકે છે । પરમાત્મતત્ત્વ અને તેની શક્તિ ન માનનારને મન પોતાનો ‘અહ’ એ જ પરમાત્માનુ સ્થાન લે છે । સર્વ સમર્થનુ શરણ લીધા વિના અહ કદી ટઠતો નથી । અને અહ ટઠતો નથી ત્યામુઘી શાંતિનો અનુભવ આકાશ કુમુદવત્ છે ।

પૂ૦ ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજશ્રીએ ‘અધ્યાત્મસારગ્રન્થ’ના અનુભવાધિકારમા કહ્ય છે કે —

“શાન્તે મનસિ જ્યોતિ , પ્રકાશતે શાન્તમાત્મન સહજમ્ ।
ભસ્મીભવત્યવિદ્યા, મોહધ્વાન્ત વિલયમેતિ ॥૧૧॥”

શાન્ત ચિત્તમા આત્માનો સહજ શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રકાશિત થાય છે, તે વખતે અનાદિકાલીન અવિદ્યા-મિથ્યાત્વમોહરૂપ અધકાર નાશ પામે છે ।

પરમાત્મા અને તેના નામનો લાભ બધાને નહિ પણ સદાચારી, શ્રદ્ધાવાન અને ભક્ત હૃદયને જ મળે છે । પરમાત્માની અચિન્ત્યશક્તિ ઉપર મનુષ્યને જ્યારે પૂરે પૂરી શ્રદ્ધા વેસે છે, ત્યારે તેની સાથે ધાતુઓનું રૂપાંતર થાય છે । તેથી પરમાત્માનુ નામ એ ભક્ત માટે બ્રહ્મચર્યની દશમી વાડ પણ છે, નવ વાડ કરતા પણ તેનુ સામર્થ્ય અધિક છે ।

મત્રયોગની સિદ્ધિ

મત્ર એ ગબ્દોનો સમૂહ છે, જેનો કોઈ અર્થ નીકળતો હોય છે । આ શબ્દોના અર્થ ને સાકાર થવું એ જ મત્રને સિદ્ધ થવું ગણાય છે । શબ્દથી વાયુ પર આઘાત થાય છે, જ્યારે કોઈ શબ્દ બોલાય છે, ત્યારે અનત એવા વાયુરૂપી મહાસાગરમા તરંગ પેદા થાય છે । તરંગથી ગતિ, ગતિથી ગરમી અને ગરમીથી સ્વાસ્થ્ય સુધરે છે । પ્રાણાયામનો પણ એ જ ઉદ્દેશ છે । અને તે ઉદ્દેશ મત્ર જાપથી સિદ્ધ થાય છે ।

મત્રનો જાપ હૃદયમાથી દૂષિત ભાવનાઓને બહાર કાઢી અન્ત કરણને શુદ્ધ કરે છે । મત્ર જાપ વડે ગરમી વધવાથી મસ્તિષ્કની ગુપ્ત ત્વચ્છિન્ન કોપ છુલી જાય છે અને એ દ્વારા ધાર્મ્ય કાર્યસિદ્ધ થાય છે ।

શબ્દ રચનાની શક્તિ અત્યન્ત પ્રબળ હોય છે । જે કાર્ય વર્ષોમા નથી થઈ શકતું, તે કાર્ય યોગ્ય શબ્દ રચના દ્વારા થોડી જ ક્ષણોમા થઈ શકે છે । નમસ્કાર મન્ત્ર એ કારણથી મોટો મત્ર ગણાય છે અને મોટામા મોટા અસાધ્ય-દુસાધ્ય કાર્યો પળે પળે એનાથી સિદ્ધ થતા જોવાય છે ।

‘ઉત્સાહાન્નિશ્ચયાત્ ધૈર્યાત્, સતોષાત્તત્ત્વદર્શનાત્ ।
મુનેર્જનપદત્યાગાત્’ ષઙ્ભિયોગ પ્રસિદ્ધિતિ ॥’

બીજા યોગની જેમ મત્રયોગની સિદ્ધિ પણ ઉત્સાહથી, નિશ્ચયથી, ધૈર્યથી, સતોષથી, તત્ત્વ-દર્શનથી અને લોકસપર્કના ત્યાગથી થઈ શકે છે ।

અમૂર્ત અને મૂર્ત વચ્ચેનો સેતુ

નમો એ ધર્મવૃક્ષનું મૂળ છે, ધર્મ નગરનું દ્વાર છે, ધર્મ પ્રાસાદનો પાયો છે, ધર્મરત્નનું નિધાન છે, ધર્મ જગતનો આધાર છે અને ધર્મ રસનું ભાજન છે । નમસ્કાર રૂપી મૂળ વિના ધર્મવૃક્ષ સૂકાય છે । નમસ્કાર રૂપી દ્વાર વિના ધર્મ નગરમા પ્રવેશ અશક્ય છે । નમસ્કાર રૂપી પાયો વિના ધર્મ પ્રાસાદ ટકી શકતો નથી । નમસ્કાર રૂપી નિધાન વિના ધર્મરત્નોનું રક્ષણ થતું નથી । નમસ્કાર રૂપી આધાર વિના ધર્મ જગત્ નિરાધાર છે । નમસ્કારરૂપી ભાજન વિના ધર્મરસ ટકી શકતો નથી અને ધર્મનારસનો સ્વાદ ચાખી શકાતો નથી ।

‘વિનય-મૂલો ધર્મો ।’ ધર્મનું મૂળ વિનય છે । નમસ્કાર એ વિનયનો જ એક પ્રકાર છે । ગુણાનુરાગ એ ધર્મ દ્વાર છે અને નમસ્કાર ગુણાનુરાગની ત્રિયા છે । શ્રદ્ધા એ ધર્મ-મહેલનો પાયો છે, નમસ્કાર એ શ્રદ્ધા અને રુચિનું જ બીજું નામ છે । મૂળ ગુણો અને ઉત્તર ગુણો એ રત્નો છે, નમસ્કાર તેનું મૂલ્યાકન છે । ચતુર્વિધ સઘ અને માર્ગાનુસારી જીવો એ ધર્મરૂપી જગત છે, તેમનો આધાર નમસ્કાર ભાવ છે । સમતા ભાવ, વૈરાગ્ય ભાવ, ઉપશમ-ભાવ એ ધર્મનો રસ છે । તે રસાત્ત્વાદ માટેનું ભાજન પાત્ર કે આધાર નમસ્કાર છે ।

વિનય, ભક્તિ, શ્રદ્ધા, રુચિ, આર્દ્રતા, નિરભિમાનિતા વગેરે નમસ્કાર ભાવના જ પર્યાય-વાચક વિભિન્ન શબ્દો છે । તેથી નમસ્કાર ભાવ એજ ધર્મનું મૂળ, દ્વાર, પીઠ, નિધાન, આધાર અને ભાજન છે । અમૂર્ત અને મૂર્ત વચ્ચે એક માત્ર પુલ, સેતુ કે સધિ હોય તો તે નમસ્કાર છે ।

નવકારમાં સર્વ સગ્રહ

નવકારમા ચૌદ ન’ કાર છે, (પ્રાકૃત ભાષામા ‘ન’ અને ‘ણ’ બન્ને વિકલ્પે આવે છે)

તે ચૌદ પૂર્વોને જણાવે છે, અને નવકાર ચૌદ પૂર્વરૂપી શ્રુતજ્ઞાનનો સાર છે એવી પ્રતીતિ કરાવે છે । નવકારમાં બાર ‘અ’ કાર છે, તે બાર અગોને જણાવે છે । નવ ‘ળ’ કાર છે, તે નવનિધાનને સૂચવે છે ।

પાંચ ‘ન’ કાર પાંચ જ્ઞાનને આઠ ‘સ’ કાર આઠ સિદ્ધિને, નવ ‘મ’ કાર ચાર મગ્ધ અને પાંચ મહાવ્રતોને, ત્રણ ‘લ’ કાર ત્રણ લોકને, ત્રણ ‘હ’ કાર આદિ મધ્ય અને અત્ય મગ્ધને, બે ‘ચ’ કાર દેશ અને સર્વ ચારિત્રને, બે ‘ક’ કાર બે પ્રકારના ઘાતી-અઘાતી કર્મોને, પાંચ ‘પ’ કાર પાંચ પરમેષ્ઠિને, ત્રણ ‘ર’ કાર (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપી) ત્રણ રત્નોને, ત્રણ ‘ય’ કાર (મન, વચન, કાયાના) ત્રણ યોગો અને તેના નિગ્રહ ને, બે ‘ગ’ કાર (ગુરુ અને પરમગુરુ એમ) બે પ્રકારના ગુરુઓને, બે ‘ઐ’ કાર સાત રાજ ઉર્ધ્વ અને સાત રાજ અધો એવો ચૌદ રાજ લોકને સૂચવે છે ।

મૂળ મંત્રના ચોવીસ ગુરુ અક્ષરો ચોવીસ તીર્થકરોરૂપી પરમ ગુરુઓને અને અગીઆર લઘુ અક્ષરો વર્તમાન તીર્થપતિના અગીઆર ગણધર ભગવતોરૂપી ગુરુઓને પણ જણાવનારા છે ।

પ્રાણશક્તિ અને મનસ્તત્ત્વ

નમસ્કારરૂપી ક્રિયા દ્વારા શ્વાસનુ મનસ્તત્ત્વમાં રૂપાન્તર થઈ જાય છે । જેમ જેમ નમસ્કારના જાપની સંખ્યા વધતી જાય છે । તેમ તેમ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થતાની સાથે સાધક શ્વાસપ્રશ્વાસને મનની જ ક્રિયા રૂપે જાણી શકે છે । તેથી મનના સંકલ્પ વિકલ્પો શમી જાય છે ।

મનને સીધે સીધી રીતે પ્રાણશક્તિ દ્વારા જ સંયમમાં લેતી ક્રિયા-પ્રણાલિ અનન્તને પહોંચવાનો સહેલામાં સહેલો, સૂબ જ અસરકારક અને સંપૂર્ણરીતે વૈજ્ઞાનિક રસ્તો છે । નમસ્કારની ક્રિયા અને જપદ્વારા આ માર્ગની સરલ પળે સિદ્ધિ થતી જાય છે, તેથી જાપ દ્વારા થતી નમસ્કારની ક્રિયાનો માર્ગ અનંત એવા પરમાત્મસ્વરૂપને પામવાનો ઝાડપી, સુનિશ્ચિત અને અનેક મહાપુરુષો વડે અનુભવીને પ્રકાશિતો રાજમાર્ગ છે । તુલસીદાસજી નુ પણ કથન છે કે —

નામ લિયા ડસને સબ કુછ લિયા,
એ સબ શાસ્ત્રકા ભેદ,
નામ લિયે બિના નરક મે પડે,
પઢ પઢ પુરાન અરુ વેદ ।

મંત્રના શબ્દોમાં થતો પ્રાણનો વિનિયોગ કોઈ એક અર્થમાં જ પુરાઈ ન રહેતા શાસ્ત્ર નિર્દિષ્ટ સર્વ અર્થોમાં વ્યાપિ જાય છે, શરીર, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને પ્રજ્ઞા પર્યંત સર્વ

કરણો શુદ્ધિને અનુભવે છે । અને આવ્યાત્મિક આનન્દની અનુભૂતિ પર્યંત જીવાત્માને લઈ જાય છે । મત્રના શબ્દો વડે મન-બુદ્ધિ આદિનું પ્રાણતત્ત્વમા રૂપાતર થાય છે । અને પ્રાણ તત્ત્વ સીધેસીધી આત્માનુભૂતિ કરાવે છે । પ્રાણતત્ત્વ આત્માના વીર્યગુણની સાથે નિકટનો સવધ ધરાવે છે ।

ગદ્દના બે અર્થ હોય છે, એક વાચ્યાર્થ અને વીજો લઘ્યાર્થ । વાચ્યાર્થનો સવધ ગદ્દ કોપ સાથે છે । લઘ્યાર્થનો સવધ સાક્ષાત્ જીવન સાથે છે । પચમગલનો લઘ્યાર્થ પ્રાણ તત્ત્વની શુદ્ધિ દ્વારા સાક્ષાત્ જીવનશુદ્ધિ કરાવનારો થાય છે ।

કર્મનો નિરનુવધ ક્ષય

ચિત્તમા અરતિ, ઉદ્વેગ, કટાલો જણાય ત્યારે જાણવું કે મોહનીય કર્મનો ઉદય અને તેની સાથે અશુભ કર્મનો વિપાક જાણ્યો છે । તેને ટાળવાનો ઉપાય જાત્રકારો એ પચ મગલ ને કહ્યો છે । એકાગ્રતાપૂર્વક પચ મગલનો જાપ જાત ચિત્તે કરવાથી અશુભ કર્મ ટળી જઈ શુભ બની જાય છે । તેનો અર્થ એ છે કે ઉદયમા આવેલું કર્મ અવગ્ય ભોગવવું પડે છે, તેને જ્ઞાની જ્ઞાનથી, સમતાથી અને અજ્ઞાની અજ્ઞાનથી, આર્તરોદ્ર ધ્યાનથી વેદે છે । જ્ઞાનીને નવીન વધ થતો નથી, અજ્ઞાનીને થાય છે ।

સત્તામાંથી એટલે સચિત્તાથી ઉદયમા આવવા સન્મુખ થયેલા કર્મમા વર્તમાનના શુભ-શુભ ભાવથી ફેરફાર થઈ રહે છે । પચમગલના જાપ અને સ્મરણમા જ્ઞાનીના જ્ઞાન ગુણની, સાધુના સયમ ગુણની, તપસ્વીઓના તપ ગુણની અનુમોદના થાય છે । અને તે તે ગુણોનું માનસિક આસેવન થાય છે, તેથી જે શુભ ભાવ જાગે છે, તેનાથી કર્મની સ્થિતિ અને અશુભ રસ ઘટી જાય છે અને શુભ રસ વધી જાય છે । તથા ઉદયાગત કર્મ સમતાભાવે વેદન થઈ જતું હોવાથી તેનો નિરનુવધ ક્ષય થઈ જાય છે ।

પચ મગલથી ભાવધર્મનું આરાધન થાય છે કેમકે તેમા રત્નત્રયધરોને વિષે ભક્તિ પ્રકટે છે । તેમની આજ્ઞા પાલન કરવાનો ઉત્સાહ જાગે છે । સર્વના શુભની જ એક ચિન્તાનો ભાવ પ્રગટે છે અને અશુભ સસાર પ્રત્યે નિર્વેદની ભાવના જન્મે છે । કહ્યું છે કે—

‘રત્નત્રયધરેષ્વેકા, ભક્તિસ્તત્કાર્યકર્મ ચ ।

શુભૈકચિન્તાસસાર-જુગુપ્સા ચેતિ ભાવના ॥

આ ભાવ ધર્મ દાન, ગીલ, તપ આદિ દ્રવ્ય ધર્મની વૃદ્ધિ કરે છે । અને તે દ્રવ્ય ધર્મની વૃદ્ધિ પાછી ભાવ ધર્મની વૃદ્ધિ કરે છે । એમ ઉત્તરોત્તર દ્રવ્ય-ભાવ ધર્મની વૃદ્ધિ તેની પરા-કાષ્ટાને પાની સર્વ કર્મ રહિત મોક્ષનું કારણ બને છે ।

નવકાર મંત્રના પદોમા ગુણ-ગુણિની ઉપાસના ઉપરાત ગદ્દ દ્વારા શુભ સ્પદનો ઉત્પન્ન

કરવાની જબરદસ્ત શક્તિ છે । તેથી તેને સર્વ મગલોમા પહેલું મગલ અને સર્વ કલ્યાણોમા ઉત્કૃષ્ટ કલ્યાણ કહ્યું છે ।

ચારે નિક્ષેપા વડે થતી પાંચે પરમેષ્ઠિઓની ભક્તિ નવકાર મત્રમા રહેલી હોવાથી સર્વ પ્રકારના શુભ, શિવ અને ભદ્ર તથા પવિત્ર નિર્મલ અને પ્રશસ્ત ભાવો પેદા કરવાનું સામર્થ્ય તેમા રહેલું છે ।

અનિર્ણીત વસ્તુનો નામાદિ દ્વારા નિર્ણય કરાવે, શબ્દ દ્વારા અર્થનો અને અર્થ દ્વારા શબ્દનો નિશ્ચિત વોધ કરાવે તથા અનભિમત અર્થનો ત્યાગ અને અભિમત અર્થનો સ્વીકાર કરાવવામા ઉપયોગી થાય તે નિક્ષેપ કહેવાય છે ।

નવકાર મત્રના પદો નામ, સ્થપના દ્રવ્ય અને ભાવ એ ચારે નિક્ષેપોની સાથે સબધ ધરાવનારા હોવાથી સમગ્ર વિશ્વની સુખ વસ્તુઓ સાથે સબધ કરાવે છે । એ દ્વારા અશુભ કર્મનો ક્ષય અને શુભ કર્મનો વધ કરાવી પરપરાએ મુક્તિ સુખને મેળવી આપે છે । તેથી નવકાર મત્ર એ સર્વ સુખોમા ઉત્કૃષ્ટ સુખ, સર્વ મગલોમા ઉત્કૃષ્ટ મગલ પણ કહેવાય છે ।

મોક્ષ માર્ગમાં પુષ્ટાવલબન

નવકાર મત્ર એ જીવને પોતાની ઉન્નતિ સાધવામા પુષ્ટાવલબન છે । અલબનને સાધવા માટે લક્ષ્યનું અવલબ લેવું તે સાલબન ધ્યાન છે । આલબન વડે ધ્યેયમા ઉપયોગની એકતા થાય છે ।

ઉપયોગ એટલે વોધરૂપ વ્યાપાર અને એકતા એટલે સજાતીય જ્ઞાનની ધારા । નિમિત્ત કારણો બે પ્રકારના છે । એક પુષ્ટ અને બોજા અપુષ્ટ । પુષ્ટ નિમિત્તનું લક્ષણ તે છે કે જે કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું હોય તે કાર્ય અથવા સાધ્ય જેમા વિદ્યમાન હોય તે પુષ્ટ નિમિત્ત છે । મોક્ષ માર્ગમા સાધ્ય સિદ્ધત્વ છે । તે શ્રી અરિહત સિદ્ધાદિ પરમેષ્ઠિઓમા છે, તેથી તેમનું નિમિત્ત એ પુષ્ટ નિમિત્ત છે, તેમનું આલબન એ પુષ્ટ આલબન છે ।

પાણીમા સુગંધરૂપી કાર્ય ઉત્પન્ન કરવું હોય તો પુષ્પો એ પુષ્ટ નિમિત્ત છે, કારણ કે પુષ્પમા સુગંધ રહેલી છે । પુષ્ટ નિમિત્તોનું આલબન સ્મરણ, વિચિન્તન અને ધ્યાન વડે લઈ શકાય છે ।

પુષ્ટ નિમિત્તોના સ્મરણને શાસ્ત્રોમા મોક્ષ માર્ગનો પ્રાણ કહ્યો છે । સ્મરણ એ સર્વસિદ્ધિયો ને આપવામા અચિન્ત્ય ચિન્તામણિ સમાન ગણાય છે । નિમિત્તોની સ્મૃતિરૂપી ચિન્તામણિ રત્ન પ્રશસ્ત ધ્યાનાદિ ભાવોને પ્રાપ્ત કરાવી પ્રશસ્ત ફલોને અભિવ્યવત કરે છે ।

પુષ્ટ નિમિત્તોના સ્મરણ વડે ઇન્દ્રિયોનો બાહ્ય વિષયોથી પ્રત્યાહાર થાય છે । એ રીતે ચિત્તથી વિશેષ પ્રકારે સ્થિરતાપૂર્વક ચિન્તન તે વિચિન્તન છે । ચિત્તનો વિજાતીય વૃત્તિથી

અસ્પૃષ્ટ સજાતીય વૃત્તિનો એક સરખો પ્રવાહ તે ધ્યાન છે । તેને પ્રત્યયની એકતાનતા પણ કહે છે ।

સ્મરણ, વિચિતન અને ધ્યાન એ સાધનાનુ જીવિત, પ્રાણ અને વીર્ય છે । પુષ્ટ નિમિત્તોના આવલમ્બનથી તે પ્રાપ્ય છે । તેથી પુષ્ટ નિમિત્તો સાધનાના પ્રાણ ગણાય છે ।

શ્રીસિદ્ધસેનસૂરિજી ફરમાવે કે —

‘પુષ્ટહેતુર્જિનેન્દ્રોઽયમ્, મોક્ષ-સદ્ભાવ-સાધને ।’

મોક્ષરૂપી કાર્યની સિદ્ધિ માટે શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાન અને ઉપલક્ષણથી પાંચે પરમેષ્ઠિઓ પુષ્ટ નિમિત્ત છે । તેથી શ્રીનમસ્કાર મત્ર સર્વ સાધકોને પુષ્ટ આલવનરૂપ થઈને સાધ્યની સિદ્ધિ કરાવે છે ।

દેહનું દ્રવ્ય સ્વાસ્થ્ય અને આત્માનુ ભાવ સ્વાસ્થ્ય

પચ્ચમગલ મહાશ્રુતસ્કધરૂપ હોવાથી સમ્યક્ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે । પચ્ચ પરમેષ્ઠિની સ્તુતિરૂપ હોવાથી સમ્યક્ દર્શન સ્વરૂપ છે । તથા સામાયિકની ક્રિયાના અગરૂપ અને મન, વચન, કાયાની પ્રશસ્ત ક્રિયારૂપ હોવાથી કથચિત્ ચારિત્ર સ્વરૂપ પણ છે । જ્ઞાનમા પ્રધાનતા મનની, સ્તુતિમા પ્રધાનતા વચનની અને ક્રિયામા પ્રધાનતા કાયાની રહેલી છે ।

આયુર્વેદ મુજબ વાત, પિત્ત અને કફની વિષમતા તે રોગ અને સમાનતા તે આરોગ્ય છે । જ્યાં મન ત્યાં પ્રાણ અને જ્યાં પ્રાણ ત્યાં મન એ ન્યાયે સમ્યક્ જ્ઞાન વાત વૈષમ્યને શમાવે છે । જ્યાં દર્શન, સ્તવન, ભક્તિ આદિ હોય ત્યાં મધુર પરિણામ હોય છે, અને તે પિત્ત પ્રકોપને શમાવે છે । જ્યાં કાયાની સમ્યક્ ક્રિયા હોય ત્યાં ગતિ છે, અને જ્યાં ગતિ ત્યાં ઉષ્ણતા હોય જ । ઉષ્ણતા કફના પ્રકોપને શમાવે છે । એ રીતે શ્રી પચ્ચ મગલમા શરીરનું અસ્વાસ્થ્ય નિપજાવનાર ત્રિદોષને શમાવવાની શક્તિ છે ।

બીજી રીતે વિચારતા રાગ એ જ્ઞાન ગુણનો ઘાતક છે, દ્વેષ એ દર્શન ગુણનો ઘાતક છે અને મોહ એ ચારિત્ર ગુણનો ઘાતક છે । તેથી વિપરીત પચ્ચ મગલમાં જ્ઞાન છે, દર્શન છે, ચારિત્ર છે તથા મનની, વચનની, કાયાની પ્રશસ્ત ક્રિયા છે । તેથી પચ્ચમગલમાં દેહને દૂષિત કરનાર વાત, પિત્ત અને કફ દોષને શમાવવાની શક્તિ છે, તેમ આત્માને દૂષિત કરનાર રાગ, દ્વેષ અને મોહને શમાવવાની પણ શક્તિ છે ।

વિકૃત જ્ઞાન એ રાગ છે,, વિકૃત શ્રદ્ધા એ દ્વેષ છે અને વિકૃત વર્તન એ મોહ છે । રાગી દોષને જોતો નથી, દ્વેષી ગુણને જોતો નથી અને મોહી જાણવા છતાં ઝઘુ વર્તન કરે છે । ગુણ અને દ્વેષનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવા માટે રાગ અને દ્વેષને જીતવા જોઈએ તથા યથાર્થ વર્તન કરવા મોહને જીતવો જોઈએ ।

જ્યાં જ્યાં વર્તનમા દોષ જણાય ત્યાં ત્યાં જ્ઞાન દૂષિત જ હોય, એવો નિયમ નથી । જ્ઞાન

યથાર્થ હોવા છતાં વર્તન દૂષિત થવામા કારણ પ્રમાદશીલતા, દુ સગ અને અનાદિ અસદભ્યાસ છે । તે કારણે રાગાદિ દોષોનો નિગ્રહ કરવા માટે એક વાજુ યથાર્થ જ્ઞાન અને બીજી વાજુ યથાર્થ વર્તનનો અભ્યાસ જરૂરી છે ।

જ્ઞાન મનમા, સ્તુતિ-સ્તવ વચનમા અને પ્રવૃત્તિ કાયાવડે થાય છે । કફ દોષ કાયાની ક્રિયાની સાથે સર્વથા રાખે છે । પિત્ત દોષ વચનની ક્રિયાની સાથે સર્વથા રાખે છે, અને વાત દોષ મનની ક્રિયાની સાથે સર્વથા રાખે છે । રાગ, દ્વેષ અને મોહ એ ત્રણ દોષો પણ અનુક્રમે મન, વચન કાયાની ક્રિયાની સાથે સર્વથા ધરાવે છે । રાગની અભિવ્યક્તિ મુખ્યત્વે મનમા, દ્વેષની અભિવ્યક્તિ મુખ્યત્વે વચનમા અને મોહની અભિવ્યક્તિ મુખ્યત્વે ક્રિયા દ્વારા થાય છે ।

પચમગલ જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્ર સ્વરૂપ હોવાથી તથા તેમા મન, વચન, કાયા ત્રણેની પ્રશસ્ત ક્રિયા હોવાથી આત્માને દૂષિત કરનાર રાગ, દ્વેષ અને મોહ તથા શરીરને દૂષિત કરનાર વાત, પિત્ત અને કફનો નિગ્રહ કરવાની શક્તિ તેમા રહેલી છે । તેથી શ્રી પચમગલનું આરાધન આત્માનું ભાવસ્વાસ્થ્ય અને દેહનું દ્રવ્યસ્વાસ્થ્ય ઊભયને આપવાની એક સાથે શક્તિ ધરાવે છે ।

પ્રથમ પદનો અર્થ ભાવનાપૂર્વક જાણ

સમગ્ર નવકારની જેમ નવકારના પ્રથમ પદના જાપથી મન-વચન કાયાના યોગો અને આત્માના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર ગુણોની શુદ્ધિ થાય છે । દેહની ત્રણ ધાતુઓ વાત, પિત્ત અને કફ તથા આત્માના ત્રણ દોષો રાગ-દ્વેષ-અને મોહ અનુક્રમે, ત્રણ યોગની અને ત્રણ ગુણની શુદ્ધિ વડે દૂર થાય છે ।

‘નમો’ પદ વડે મનોયોગ અને જ્ઞાનગુણની, ‘અરિહ’ પદ વડે વચન યોગ અને દર્શનગુણની તથા ‘તાણ’ પદ વડે કાયયોગ અને ચારિત્રગુણની શુદ્ધિ થાય છે । ત્રણ યોગની શુદ્ધિ વડે વાત, પિત્ત અને કફના વિકારો તથા ત્રણ ગુણની શુદ્ધિ વડે રાગ, દ્વેષ અને મોહના દોષો નાશ પામે છે । તેથી શ્રીનવકાર મત્રના પ્રથમ પદના જાપ વડે શરીર અને આત્મા ઊભયની શુદ્ધિ થાય છે ।

શુભ મનોયોગથી વાત વિકાર જાય છે, શુભ વચનયોગથી પિત્ત વિકાર જાય છે । અને શુભ કાયયોગથી કફ વિકાર જાય છે । સમ્યક્ જ્ઞાન વડે રાગ દોષ જાય છે, સમ્યક્ દર્શન વડે દ્વેષ દોષ જાય છે અને સમ્યક્ ચારિત્ર વડે મોહ દોષ જાય છે ।

મનની શુદ્ધિ ‘નમો’ પદ અને તેના અર્થની ભાવના વડે થાય છે । વચનની શુદ્ધિ ‘અરિહ’ પદ અને તેના અર્થની ભાવના વડે થાય છે । કાયાની શુદ્ધિ ‘તાણ’ પદ અને તેના અર્થની ભાવના વડે થાય છે ।

નમો પદ મગલ સૂચક છે । અરિહ પદ ઉન્નમનાનં મનન છે । યવ તાળ પદ ગગ્ન અર્થને સૂચવે છે, મગલ ઉત્તમ, અને ગગ્નને જગાવનાર પ્રથમ પદની અર્થ ભાવના અનુક્રમે જ્ઞાન, ધર્મન અને ચારિત્રની ગુણિ કરે છે ।

સાનુ જ્ઞાન દુષ્ટતવાન ઇવા પોતાના આત્માની ગર્હી કરાવે છે । સાનુ ઝંઝન મનવાન ઇવા અરિહતાદિની સ્તુતિ કરાવે છે અને સાનુ ચારિત્ર યાગ પાત્રતા ભાવનો વિગમ કરે છે । દુષ્ટત પ્રત્યેનો રાગ, સુષ્ટત પ્રત્યેનો દ્વેષ અને યાગાવાનન પ્રત્યેનો પગાદ સમ્યગ્ જ્ઞાન, ધર્મન અને ચારિત્ર ગુણના વિકાસથી નામ પામે છે । અને એ ત્રણે ગુણોનો વિગમ પ્રગ્ન પદની અર્થ ભાવનાપૂર્વક થતા તેના જાપ વડે સુમાધ્ય વને છે ।

નવકાર-ચૌદપૂર્વ- અષ્ટ પ્રવચનમાતા

મહામત્રનો મુખ્ય વિષય યોગ્યાસ્તમા વર્ણવેલ લક્ષણોવાની મનોગુપ્તિ છે । ત્યાં કહ્યું છે કે—

‘વિમુક્તકલ્પનાજાલ, મનત્વે નુપ્રતિષ્ઠિતમ્ ।
આત્મારામ મનસ્તઃજૈર્મનોગુપ્તિરદાહ્તા ॥’

આર્ત-રોઢધ્યાનનો ત્યાગ, વર્મધ્યાનમા સ્થિરતા અને આત્મારામવાનુ શુભલયાન જેમા હોય તેને જાની પુકપોએ મનોગુપ્તિ કહી છે ।

નવકાર મત્રના જાપથી તે ત્રણે કાર્યો ઓઢા વધતા અગે સિદ્ધ થતા દેખાય છે । તેથી મનોગુપ્તિની જેમ નવકારને પળ ચૌદ પૂર્વનો સાર કહ્યો છે ।

ચૌદ પૂર્વનો સાર જેમ નવકાર મત્ર છે, તેમ અષ્ટપ્રવચનમાતા પણ છે । અષ્ટપ્રવચન-માતામાં પણ મનોગુપ્તિ પ્રવાન છે । વાકીની ગુપ્તિ અને સમિતિયો મનોગુપ્તિને સિદ્ધ કરવા માટે જ કહેલી છે । વીજી રીતે ચૌદ પૂર્વનો અભ્યાસ કરીને પણ છેલ્લે અષ્ટપ્રવચનમાતાના પરિપૂર્ણ પાલન સ્વરૂપ પદ પરમેષ્ઠિ પદને જ પ્રાપ્ત કરવાનુ છે ।

મહામત્રનો જાપ અને ચિન્તવન પાંચે પરમેષ્ઠિ ઉપર પ્રીતિ અને ભક્તિ જગાડે છે તથા એ સ્વરૂપ પામવાની તાલાવેલી ઉત્પન્ન કરે છે, અને અતે તે સ્વરૂપ પમાડીને વિરમે છે । તેથી નવકાર, ચૌદપૂર્વ અને અષ્ટ પ્રવચન માતા એક જ કાર્યનો સિદ્ધિ કરનાર હોવાથી સમાનાર્થક—એક પ્રયોજનાત્મક અને પરસ્પર પૂરક વની જાય છે ।

તત્ત્વરુચિ - તત્ત્વવોધ - તત્ત્વ પરિણતિ

નવકારના પ્રથમ પદની અર્થ ભાવના અનેક રીતે વિચારી શકાય છે ।

નમો પદથી તત્ત્વ રુચિ, અરિહ પદથી તત્ત્વવોધ અને તાળ પદથી તત્ત્વ પરિણતિ લઈ

શકાય છે । નમો પદ આત્મતત્ત્વની રુચિ જગાડે છે, અરિહ પદ શુદ્ધ આત્મતત્ત્વનો વોધ કરાવે છે અને તાળ પદ આત્મતત્ત્વની પરિણતિ ઉઘી કરે છે ।

શ્રી વિમલનાથ પ્રભુના સ્તવનમા પૂ૦ ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજી મહારાજ ફરમાવે છે કે :-

‘તત્ત્વ પ્રીતિ કર પાળી પાણ
વિમલાલોકે આજીજી,
લોચણ ગુરુ પરમાન્ન દિણ તવ
ભ્રમ નાલે સવિ ભાજીજી ।’

પરમાત્માનુ ધ્યાન તત્ત્વ પ્રીતિકર પાળી છે, તત્ત્વવોધકર નિર્મલ નેત્રાજન છે અને સર્વ-રોગહર પરમાન્ન ભોજન છે । નવકારના પ્રથમ પદમા થતુ અરિહત પરમાત્માનુ ધ્યાન તે ત્રણે કાર્યોને કરે છે ।

નમો પદથી મિથ્યાત્વનો ત્યાગ, અરિહ પદથી અજ્ઞાનનો ત્યાગ અને તાળ પદથી અવિર-તિનો ત્યાગ થાયછે । નમનીયને ન નમવુ તે મિથ્યાત્વ છે । આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને ન જાણવુ તે અજ્ઞાન છે । અને આચરવા લાયકને ન આચરવુ તે અવિરતિ છે । નવકારના પ્રથમ પદના આરાધનથી નમનીયને નમન, જ્ઞાતવ્યનુ જ્ઞાન અને કરણીયનુ કરણ થતુ હોવાથી ત્રણે દોષોનું નિવારણ થઈ જાય છે ।

વહિરાત્મભાવ-અતરાત્મભાવ-પરમાત્મભાવ

નવકારના પ્રથમ પદથી વહિરાત્મભાવનો ત્યાગ, અતરાત્મભાવનો સ્વીકાર અને પરમાત્મભાવનો આદર થાય છે । શ્રી આનન્દધનજી મહારાજ સુમતિનાથ ભગવાનના સ્તવનમા ફરમાવે છે કે -

‘વહિરાત્મ તજી અતર આત્મા-
રૂપ થઈ થિર ભાવ, સુજ્ઞાની,
પરમાત્મનું હો આત્મ ભાવવુ,
આત્મ અરપણ દાવ, સુજ્ઞાની,
સુમતિ ચરણ કજ આત્મ અરપણા-’

સુમતિનાથ ભગવાનના ચરણ કમલમા આત્માનુ અર્પણ કરવાનો દાવ તે છે, કે વહિ-રાત્મભાવનો ત્યાગ કરી, અતરાત્મભાવમા સ્થિર થઈ, પોતાનો આત્મા તત્ત્વથી પરમાત્મા છે, એવા ભાવમાં રમણ કરવું ।

નમો પદ વડે વહિરાત્મભાવનો ત્યાગ અને અતરાત્મભાવનો સ્વીકાર થાય છે તથા અરિહ

અને તાણ પદ વડે આત્માનુ પરમાત્મ સ્વરૂપે ભાવન થતો તેના પરિણામે નાશ થાય છે ।
ત્રણે ભાવોનું પૃથક્ પૃથક્ દર્શન કરતા તેઓની કામચાલે ને ને -

‘આત્મ દુઃખ તો જાણાઈતું ચાલે,
વ્રતિગતનમ નામ, નામની,
કાયાદિતનો તો સાક્ષી, નામની,
નામ નામ નામ, નામની, નામની નામની ।
જાનાનદે તો પૂર્ણ પાવનો
ચરજિન નામની, નામની, નામની,
અતીન્દ્રિય ગુણ ગણ નામની નામની
ઈમ પરમાત્મ સાત, નામની, નામની નામની ।

કાયા, વચન, મન, આદિને એકાત આત્મદુઃખી ગ્રહણ કરવાનું વ્રતિગતનમ છે, એને તે પાપરૂપ છે । તે જ કાયાદિનો સાક્ષી ભાવ ત્રતરાત્મ સ્વરૂપ છે । પરમાત્મસ્વરૂપ જાના નદથી પૂર્ણ છે, સર્વ વાહ્ય ઉપાધિથી રહિત છે, અતીન્દ્રિય ગુણ સમૂહરૂપ મણિઓની સાથે છે તેની સાધના કરવી જોઈએ ।

નવકારના પ્રથમ પદની સાધના બહિરાત્મભાવને દોડાવી, ત્રતરાત્મભાવના સ્થિર કરી, પરમાત્મભાવની ભાવના કરાવે છે, તેથી પુન પુન કરવા યોગ્ય છે । કહ્યું છે કે -

‘બાહ્યાત્મનમપાસ્ય, પ્રસત્તિભાજાન્નરાત્મના યોગી ।

સતત પરમાત્મન, વિચિન્તયેત્તન્મયત્વાય ॥

—યોગશાસ્ત્ર, પ્ર૦ ૧૨ શ્લો० ૬

બાહ્યાત્મભાવનો ત્યાગ કરી, પ્રસન્ન એવા અન્તરાત્મભાવવડે, પરમાત્મતત્ત્વ ચિન્તન, તન્મય થવા માટે યોગી નિરન્તર કરે ।

પ્રથમ પદનો જાપ અને તેના અર્થનું ચિન્તન યોગીઓની આ ભાવનાનો પર્યાસ કરાવનાર થાય છે ।

ગતિ ચતુષ્ટયથી સુધિત અને અનત ચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિ

નવકારનું પ્રથમ પદ ‘નમો’ સદ્વિચારનું પ્રેરક છે । અરિહ પદ સદ્વિવેકનું પ્રેરક છે । અને તાણ પદ સદ્વર્તનનું પ્રેરક છે । સદ્વિચાર, સદ્વિવેક અને સદ્વર્તન એ જ નિશ્ચયથી રત્નત્રયી છે ।

વ્યક્તિનિષ્ઠ અહ મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાજ્ઞાન અને મિથ્યાચારિત્રથી દુક્ત છે । તે જ અહ જ્યારે સમષ્ટિનિષ્ઠ બને છે, ત્યારે સમ્યક્-દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર દુક્ત બને છે ।

વ્યવહારથી સસારી જીવ માત્ર કર્મવદ્ધ છે અને તે કારણે જન્મ મરણ કર્યા કરે છે । નિશ્ચયનયથી જીવ માત્ર અનત ચતુષ્ટયવાન છે, અષ્ટ કર્મથી ભિન્ન છે, એવી શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને તદનુરૂપ વર્તન થાય છે, ત્યારે અહ પોતે જ અર્હં રૂપ વની જન્મ મરણરૂપ ચાર ગતિનો અત કરે છે ।

નવકારના પ્રથમ પદનું આરાધન, ચિન્તન અને મનન જીવને મિથ્યા રત્નત્રયથી મુક્ત કરી સમ્યગ્ રત્નત્રયથી યુક્ત કરે છે, અને પરિણામે અનત ચતુષ્ટયથી યુક્ત કરી ગતિ ચતુષ્ટયથી મુક્ત બનાવે છે ।

નવકારનું પ્રથમપદ પરરૂપેણ નાસ્તિત્વરૂપ શૂન્યતાનું વોધક છે, સ્વરૂપેણ અસ્તિત્વરૂપ પૂર્ણતાનું વોધક છે અને ઉભયરૂપે યુગપદ અવાચ્યત્વરૂપ સ્વસવેદ્યત્વનું વોધક છે । તેથી શૂન્યતા, પૂર્ણતા અને એકતાની ભાવના કરાવી જીવને ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ બનાવે છે ।

પૂર્ણતાનો વોધ ભક્તિ પ્રેરક છે, શૂન્યતાનો વોધ વૈરાગ્ય પ્રેરક છે અને એકતાનો વોધ તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રેરક છે ।

ચતુર્થ ગુણસ્થાનકે ભક્તિની પ્રધાનતા, છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે વૈરાગ્યની પ્રધાનતા અને તે ઉપરના ગુણસ્થાનકોએ તત્ત્વજ્ઞાનની મુખ્યતા માનેલી છે । પ્રથમ પદ આ રીતે સર્વ ગુણસ્થાનકોને યોગ્ય સાધનાની સામગ્રી પૂરી પાડે છે, તેથી તેને સિદ્ધાન્તના સાર રૂપ કહેલ છે ।

ઇચ્છાયોગ-શાસ્ત્રયોગ-સામર્થ્યયોગ

નવકારના પ્રથમ પદમા ઇચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ એ ત્રણે પ્રકારના યોગનો સમાવેશ થયેલો છે । નમો પદ ઇચ્છાયોગનું પ્રતીક છે । અરિહ પદ શાસ્ત્રયોગનું પ્રતીક છે અને તાણ પદ સામર્થ્યયોગનું પ્રતીક છે ।

ઇચ્છાયોગ પ્રમાદી એવા જ્ઞાનીની વિકલ ક્રિયા છે । શાસ્ત્રયોગ અપ્રમાદી એવા જ્ઞાનીની અવિકલ ક્રિયા છે અને સામર્થ્યયોગ એ એથી પળ વિશેષ અપ્રમત્તભાવને ધારણ કરનારની શાસ્ત્રાતિક્રાન્ત પ્રવૃત્તિ છે ।

‘નમો’ પદ શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાની ઇચ્છા દર્શાવે છે તેથી પ્રાર્થના સ્વરૂપ છે । ‘અરિહ’ પદ શાસ્ત્રોક્ત ક્રિયાનું સ્વરૂપ બતાવે છે તેથી સ્તુતિ સ્વરૂપ છે અને ‘તાણ’ પદ શાસ્ત્રોક્ત માર્ગે ચાલીને તેનું પૂર્ણ ફળ બતાવે છે તેથી ઉપાસના સ્વરૂપ છે । નવકારના પ્રથમ પદમા આ રીતે સદનુષ્ઠાનની પ્રાર્થનારૂપ ઇચ્છાયોગ, સદનુષ્ઠાનની સ્તુતિરૂપ શાસ્ત્રયોગ અને સદનુષ્ઠાનની ઉપાસનારૂપ-સામર્થ્યયોગ ગુંથાયેલો હોવાથી ત્રણે પ્રકારના યોગીઓને ઉત્તમ આલબન પૂરું પાડે છે ।

ઇચ્છાયોગથી યોગાવચકતાની પ્રાપ્તિ, શાસ્ત્રયોગથી ત્રિયાવચકતાની પ્રાપ્તિ અને સામર્થ્યયોગથી ફલાવચકતાની પ્રાપ્તિ થાય છે । ત્રણે પ્રકારના અવચક યોગ પ્રથમ પદના આરાધકને અનુક્રમે પ્રાપ્ત થાય છે ।

કારણમા કાર્યનો ઉપચાર કરીને પ્રથમ પદની આરાધનાને અહીં ઇચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગના નામ ઘટે છે અને તેના ફલ રૂપે સદગુરુની પ્રાપ્તિરૂપી યોગાવચકતા, તેમની આજ્ઞાના પાલનરૂપી ક્રિયાવચકતા અને તેના ફલસ્વરૂપ પરમ પદની પ્રાપ્તિરૂપી ફલાવચકતા પણ ઘટે છે ।

હેતુ, સ્વરૂપ અને અનુવધથી શુદ્ધ લક્ષણવાલુ ધર્માનુષ્ઠાન

ધર્મનો હેતુ સદનુષ્ઠાનનુ સેવન, ધર્મનુ સ્વરૂપ પરિણામની વિશુદ્ધિ અને ધર્મનુ ફલ આલોક પરલોકના સુજડાયક ફલો તથા મુક્તિ ન મલે ત્યા સુધી પુન પુન સદ્ધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ અનુવધ છે, એ ત્રણે વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ નમસ્કાર મત્ર અને તેના પ્રથમ પદના આરાધકને પ્રાપ્ત થાય છે તેથી તે હેતુ, સ્વરૂપ અને અનુવધથી શુદ્ધ લક્ષણવાલુ ધર્માનુષ્ઠાન બને છે ।

શાસ્ત્રોમા ધર્મનુ સ્વરૂપ નીચે મુજબ કહ્યુ છે -

‘વચનાદનુષ્ઠાનમવિરુદ્ધાચથોદિતમ્ ।

મૈત્ર્યાદિભાવસયુક્ત, તદ્ધર્મ ઇતિ કીર્ત્યતે ॥’

પૂર્વાપર અવિરુદ્ધ એવા વચનને અનુસરીને મૈત્ર્યાદિ ભાવયુક્ત યથોક્ત અનુષ્ઠાનને ધર્મ કહેલ છે । નવકારની આરાધના અવિરુદ્ધ વચનાનુસારી છે, સર્વ પ્રકરના ગુણસ્થાનકોએ રહેલા જીવોને તેમની યોગ્યતાનુસાર વિકાસ કરનારી છે તથા મૈત્રી પ્રમોદાદિ ભાવોથી સહિત છે, તેથી યથોક્ત ધર્માનુષ્ઠાન બને છે । અને તેનુ ફલ આ લોકમા અર્થ, કામ, આરોગ્ય, અભિરતિ અને પરલોકમા મુક્તિ, તે ન મલે ત્યા સુધી સદ્ગતિ ઉત્તમકુલમા જન્મ અને સદ્બોધની પ્રાપ્તિ વગેરે અવશ્ય મલે છે ।

બીજી રીતે નમો એ ધર્મનુ બીજ છે, કેમકે તેમા સદ્ધર્મ અને તેને ધારણ કરનારા સ્તપુરુષોની પ્રશસાદિ રહેલા છે, ધર્મચિન્તાદિ તેમા અકુરા છે અને પરપરાએ નિર્વાણરૂપ પરમફલ રહેલુ છે તેથી તેનુ આરાધન અત્યંત આદરણીય છે । તે માટે કહ્યુ છે કે ।

‘વપન ધર્મ બીજસ્ય, સત્પ્રશસાદિતદ્ગતમ્ ।

તચ્ચિન્તાચકુરાદિસ્યાત્, ફલસિદ્ધિસ્તુનિર્વૃત્તિ ॥

‘નમો અરિહતાણ ।’ એ પદના આરાધનમા ધર્મબીજનુ વપન, ધર્મચિન્તાદિ અકુરાદિ અને ફલસિદ્ધિરૂપી નિર્વાણ પર્યંતના સુખ રહેલા છે ।

આગમ-અનુમાન-ધ્યાનાભ્યાસ

નમો પદથી ધર્મનું શ્રવણ, અરિહ પદથી ધર્મનું ચિન્તન અને તાળ પદથી ધર્મની ભાવના થાય છે. શ્રુત, ચિન્તા અને ભાવનાને અનુક્રમે ઉદક, પય અને અમૃત તુલ્ય કહ્યા છે. ઉદકમા તૃપાને છીપાવવાની તાકાત છે, તેથી અધિક પય મા અર્થાત્ દૂધમા છે અને તેથી પળ અધિક અમૃતમા છે.

ધર્મનું શ્રવણ વિષયની જે તૃપાને છીપાવે છે, તેથી અધિક તૃપાને ધર્મની ચિન્તવના આદિ છીપાવે છે. અને તેથી પળ અધિક ધર્મની ભાવના-ધ્યાન-નિદિધ્યાસનાદિ છીપાવે છે. વિષયની તૃપા અને ક્ષુધાને તૃપ્ત કરવાની તાકાત પ્રથમ પદની અર્થભાવનામા રહેલી છે, કેમકે તેના ત્રણે પદોવડે ધર્મના શ્રવણ-મનન નિદિધ્યાસનાદિ ત્રણે કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. ધર્મની અને યોગની સિદ્ધિ માટે જે ત્રણ ઉપાયો શાસ્ત્રકારોએ દર્શાવ્યા છે, તે ત્રણેની આરાધના પ્રથમ પદની આરાધનથી થાય છે. તે માટે યોગાચાર્યોએ કહ્યું છે કે -

‘આગમેનાનુમાનેન, ધ્યાનાભ્યાસરસેન ચ ।

ત્રિધા પ્રકલ્પયન્ પ્રજ્ઞા, લમતે યોગમુત્તમમ્ ॥

આગમ, અનુમાન અને ધ્યાનાભ્યાસનો રસ એ ત્રણે ઉપાયોથી પ્રજ્ઞાને જ્યારે સમર્થ બનાવવામા આવે છે, ત્યારે ઉત્તમ એવા યોગની અથવા ઉત્તમ પ્રકારે યોગની એટલે મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

યોગ વડે જે મોક્ષની સાધના કરવાની હોય છે, તે યોગ અને મોક્ષ એ બન્નેની પ્રથમ અર્ધા આગમના શ્રવણ વડે થાય છે. પછી અનુમાન, યુક્તિ આદિના વિચાર વડે પ્રતીતિ થાય છે અને છેલ્લે ધ્યાન-નિદિધ્યાસન વડે સ્પર્શના-પ્રાપ્તિ થાય છે.

આગમ, અનુમાન, ધ્યાન અથવા શ્રુત, ચિન્તા અને ભાવના એ અનુક્રમે શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનના જ પર્યાયવાચક શબ્દો છે. અને તે ત્રણે અગોની આરાધના પ્રથમ પદની અર્થ-ભાવનાયુક્ત આરાધના વડે થાય છે.

ધર્મકાય, કર્મકાય અને તત્ત્વકાય અવસ્થા

તીર્થંકરોની ધર્મકાય, કર્મકાય અને તત્ત્વકાય એમ ત્રણ અવસ્થા હોય છે. તેને શાસ્ત્રની પરિભાષામા અનુક્રમે પિંડસ્થ, પદસ્થ અને રૂપાતીત નામથી સંબોધવામા આવે છે.

ધર્મકાય અથવા પિંડસ્થ અવસ્થા પ્રભુની સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ અનંતર થતી ધર્મ સાધનાને કહેવામા આવે છે. યાવત્ છેલ્લા ભવની અંદર પેળ જ્યાં સુધી ઘાતીકર્મનો ક્ષય થતો નથી, ત્યાં સુધી તેમની જન્માવસ્થા, રાજ્યાવસ્થા અને ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યા બાદ કેવલજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધીની હ્રાવાવસ્થાની આરાધના એ ધર્મકાય અવસ્થા કહી છે. ત્યાર બાદ ઘાતીકર્મનો

ક્ષય અને કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થયા બાદ ધર્મતીર્થની સ્થાપના, નિરન્તર ધર્મોપદેશાદિ વડે પરોપકારની પ્રવૃત્તિ તે કર્મકાય અવસ્થા છે । અને યોગ નિરોધરૂપ શૈલેશીકરણને તત્ત્વકાય અવસ્થા કહી છે ।

એ ત્રણે અવસ્થાનુ ધ્યાન અને આરાધન નવકારના પ્રથમ પદની આરાધનાથી થાય છે । તેમા નમો પદ ધર્મકાય અવસ્થાનુ પ્રતીક બને છે । અરિહ પદ કર્મકાય અવસ્થાનુ પ્રતીક બને છે અને તાણ પદ તત્ત્વકાય અવસ્થાનું પ્રતીક બને છે ।

એ રીતે પ્રભુની પિંડસ્થ, પદસ્થ અને રૂપાતીત અવસ્થાઓની આરાધનાનુ સાધન નવ-કારના પ્રથમ પદ વડે થતુ હોવાથી પ્રથમ પદનો જાપ, ધ્યાન અને અર્ચાચિન્તન પુનઃ પુનઃ કરવા લાયક છે ।

અમૃત અનુષ્ઠાન

પ્રથમ પદ વડે પરમાત્માની સ્તુતિ, પરમાત્માનુ સ્મરણ અને પરમાત્માનુ ધ્યાન સરલ-તાથી થઈ શકે છે । નામગ્રહણ વડે સ્તુતિ, અર્થભાવન વડે સ્મરણ અને એકાગ્રચિન્તન વડે ધ્યાન થઈ શકે છે ।

શ્રદ્ધા વડે, મેધા વડે, ધૃતિ વડે, ધારણા વડે અને અનુપ્રેક્ષા વડે થતી પ્રભુની સ્તુતિ, સ્મૃતિ અને ધ્યાન અનુક્રમે બોધિ, સમાધિ અને સિદ્ધિનુ કારણ બને છે ।

‘નમો અરિહતાણ ।’ એ પદ યોગની ઇચ્છા યોગની પ્રવૃત્તિ, યોગનુ સ્થૈર્ય અને યોગની સિદ્ધિ કરાવે છે । એટલુ જ નહિ પણ પ્રીતિ-ભક્તિ-વચન અને અસગ એ ચારે પ્રકારના અનુષ્ઠાનની પ્રાપ્તિ કરાવી નિર્વિઘ્નપણે જીવોને મોક્ષમા લઈ જાય છે ।

યોગના પાંચ અંગો સ્થાન, વર્ણ, અર્થ, આલબન અને અનાલબન તથા આગમોક્ત યોગની આઠ અવસ્થા તચ્ચિત્ત, તન્મન, તલ્લેશ્ય, તદધ્યવસાય, તત્ત્વીવ્રઅધ્યવસાય, તદર્થોપયુક્ત, તદર્પિતકરણ અને તદ્ભાવનાભાવિત પર્યંતની અવસ્થા પ્રથમ પદના આલબન વડે સિદ્ધ કરી શકાય છે ।

દ્રવ્ય ક્રિયાને ભાવ ક્રિયા બનાવનાર અને તદ્દેતુ અનુષ્ઠાનને અમૃત અનુષ્ઠાન બનાવનાર જે ચિત્ત વૃત્તિઓને શાસ્ત્રકારોએ ફરમાવી છે, તે સૌનુ આરાધન પ્રથમ પદના અવલબન વડે થઈ શકે છે ।

અર્થનુ આલોચન, ગુણનો રાગ અને ભાવની વૃદ્ધિ એ ત્રણ ગુણ દ્રવ્યક્રિયાને ભાવક્રિયા બનાવે છે । તથા તદ્ગત ચિત્ત, શાસ્ત્રોક્ત વિધાન, ભાવની વૃદ્ધિ, ભવનો ભય, વિસ્મય, પુલક અને પ્રધાન પ્રમોદ તે તદ્દેતુ અનુષ્ઠાનને અમૃત અનુષ્ઠાન બનાવે છે । તે માટે કહ્યું છે કે -

તદ્ગત ચિત્તને સમય વિધાન,
ભાવની વૃદ્ધિ ભય ભવ અતિ ઘણો જી;
વિસ્મય પુલક પ્રમોદ પ્રધાન,
લક્ષણ એ છે અમૃત ક્રિયા તણો જી ।

ભાવ પ્રાણાયામનુ કાર્ય

નમો પદ બાહ્ય ભાવનો રેચક કરાવે છે, આંતર ભાવનો પૂરક કરાવે છે અને પર-માત્મભાવનો કુંભક કરાવે છે, તેથી તે ભાવ પ્રાણાયામનુ કાર્ય પળ કરે છે ।

ભાવ પ્રાણાયામ જ્ઞાનાવરણનો ક્ષય તથા યોગના ઉપરના ધ્યાનાદિ અગોની સિદ્ધિ કરાવનાર હોવાથી માત્ર શરીર સ્વાસ્થ્યને સુધારનાર દ્રવ્ય પ્રાણાયામની અપેક્ષા ઉત્કૃષ્ટ છે । અને તેનું આરાધન પ્રથમ પદના આલબનથી સુંદર રીતે થતું હોવાથી પ્રથમ પદ અત્યંત ઉપાદેય છે ।

આગમોમા નમસ્કાર પદનો અર્થ નીચે મુજબ કહ્યો છે —

‘મળસા ગુણપરિણામો, વાયા ગુણભાસણ ચ પચ્છહ ।
કાયેણ સપણામો, એસ પયત્થો નમુવકારો ॥’

મનથી પચ પરમેષ્ઠિના ગુણોનું પરિણમન, વાણીથી પચ પરમેષ્ઠિના ગુણોનું ભાષણ તથા કાયાથી પચ પરમેષ્ઠિ ભગવતોને સમ્યક્ પ્રણામ કરવો, તે નમસ્કાર પદનો અર્થ છે ।

નમો પદ વડે મનમા ગુણોનું પરિણમન થાય છે, અરિહ પદ વડે ગુણોનું ભાષણ થાય છે અને તાળ પદ વડે કાયાનું પ્રણમન થાય છે । અથવા ત્રણે પદો મળીને પરમેષ્ઠિ ભગવતોના ગુણોનું પરિણમન, ભાષણ અને પ્રણમન કરાવે છે । તેથી મન, વચન, કાયાના ત્રણે યોગોનું સાર્થક્ય થાય છે ।

ભવ્યત્વ પરિપાકના ત્રણ ઉપાય અને છ અભ્યંતર તપ

નવકારના પ્રથમ પદના જાપ અને ધ્યાન વડે ભવ્યત્વ પરિપાકના ત્રણે ઉપાયો અનુક્રમે દુષ્કૃતગર્હા, સુકૃતાનુમોદન અને શરણગમન એકી સાથે સધાય છે । અને અભ્યંતર તપના છ એ પ્રકારો, અનુક્રમે પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવચ્ચ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાયોત્સર્ગનું પળ એક સાથે સેવન થાય છે ।

નમો પદ દુષ્કૃતની ગર્હા કરાવે છે, અરિહ પદ સુકૃતની અનુમોદના કરાવે છે અને તાળ પદ શરણ ગમનની ક્રિયા કરાવે છે ।

એ જ રીતે નમો પદ વડે પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત અને ગુણોનો વિનય થાય છે । અરિહ પદ

वडे भावथी वैयावच्च अने स्वाध्याय थाय छे अने ताण पद वडे परमात्मानुं ध्याम अने देहात्मभावनु विसर्जन थाय छे ।

दुष्कृत गर्हादि वडे जीवनी मुक्तिगमन योग्यता परिपक्व थाय छे तथा प्रायश्चित्त-विनयादि तप वडे क्लिष्ट कर्मोन्तो विगम तथा भाव निर्जरा थाय छे ।

समापत्ति, आपत्ति अने सपत्ति

नवकारना प्रथम पदमा ध्याता, ध्येय अने ध्यान तथा ते त्रणेनी एकतारूप समापत्ति सधाय छे । तेथी तीर्थकर नाम कर्मना उपार्जनरूप आपत्ति अने तेना विपाकोदयरूप सपत्तिनी पण प्राप्ति थाय छे ।

नमो ए ध्यातानी शुद्धि सूचवे छे अग्रिह ए ध्येयनी शुद्धि सूचवे छे अने ताण ए ध्याननी शुद्धि सूचवे छे । ए त्रणेनी शुद्धि वडे त्रणेनी एकतारूप समापत्ति अने तेना परिणामे आपत्ति अर्थात् तीर्थकर नामकर्मनुं उपार्जन तथा बाह्यातर सपत्ति प्राप्त थाय छे ।

ज्ञानसार ग्रन्थना ध्यानाष्टकमा कह्यु छे के —

‘ध्याता ध्येय तथाध्यान,
त्रय यस्यैकता गतम् ।
मुनेरनन्यचित्तास्य,
तस्य दुःख न विद्यते ॥१॥
ध्याताऽन्तरात्मा ध्येयस्तु,
परमात्मा प्रकीर्तित ।
ध्यान चैकाग्र्यसवित्तिः,
समापत्तिस्तदेकता ॥२॥
आपत्तिश्च तत पुण्य-
तीर्थकृत् कर्मबन्धत ।
तद्भावाभिमुखत्वेन,
सपत्तिश्चक्रमाद्भवेत् ॥३॥
इत्थ ध्यानफलाद्युक्त,
विंशतिस्थानकाद्यपि ।
कष्टमात्र त्वभव्याना-
मपि नो दुर्लभ भवे ॥४॥’

ध्याननुं फल समापत्ति, आपत्ति (तीर्थकर नाम कर्मनुं उपार्जन) अने संपत्ति (तीर्थ-

કર નામ કર્મનો વિપાકોદય) રૂપ હોવાથી વિંશતિસ્થાનક તપ આદિનું આરાધન સફળ માન્યું છે । જેને તે ફળ થતુ નથી તે અભવ્યોનું આરાધન કષ્ટ માત્ર ફળવાળું છે અને તે તો આ ભવચક્રમા અભવ્યોને પળ દુર્લભ નથી ।

નવકારના પ્રથમ પદનુ ભાવથી થતું આરાધન આ રીતે સમાધત્તિ આદિ ભેદ વડે સફળ થતુ હોવાથી અત્યત્ત ઉપાદેય છે ।

ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન

શાસ્ત્રોમા આજ્ઞાવિચય, અપાયવિચય, વિપાકવિચય અને સસ્થાનવિચયાદિ ચાર પ્રકારનું ધર્મધ્યાન કહ્યું છે । તે ધર્મધ્યાન નવકારના પ્રથમ પદના નમો પદની અર્થ ભાવના વડે સાધી શકાય છે ।

નમસ્કારમા પ્રભુની આજ્ઞાનો વિચાર છે, રાગાદિ દોષોની અપાયકારકતા અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટવિધ કર્મના વિપાકની વિરસતાનો પળ વિચાર છે । તથા ચૌદ રાજલોક રૂપ વિસ્તારવાળા આકાશ પ્રદેશોમા ધર્મસ્થાનની પ્રાપ્તિની અત્યત્ત દુર્લભતાના વિચારરૂપી સસ્થાનવિચય ધ્યાન પળ તેમા રહેલું છે ।

અરિહ પદમા શુક્લ ધ્યાનના પ્રથમ બે ભેદ પૃથક્ત્વવિતર્ક-સવિચાર અને એકત્વવિતર્ક-અવિચાર તથા તાળ પદમા શુક્લ ધ્યાનના છેલ્લા બે ભેદ સૂક્ષ્મક્રિયા-અપ્રતિપાતિ અને વ્યુપરતક્રિયા-અનિવૃત્તિની વિચાર રહેલો છે ।

એ રીતે અર્થ ભાવનાપૂર્વક પ્રથમ પદનો જાપ ધર્મધ્યાનના ચારે પાયા તથા શુક્લધ્યાનના ચારે પાયાનો એક આથે સગ્રહ કરાવનાર હોઈ અતિ ઉજ્જ્વલ લેશ્યાને પેદા કરાવનારો થાય છે , તેથી સાત્માર્થી જીવોને અત્યત્ત ઉપાદેય છે અને પુન પુન કરવા લાયક છે ।

તપ, સ્વાધ્યાય અને હૈશ્વર પ્રણિધાન

યોગશતકમા કહ્યું છે કે .—

સરણ મ્હાં ઉવાઓ,

રોગે કિરિયા વિસમ્મિ મતો ય ।

પાવકમ્મો—

ધ.ક્રમમેયા ઉ તત્તેણ ॥૧॥

સુખં મુચ્યેત્થં,

કિરિયા ઉ તવો ત્તિ કમ્મરોગમ્મિ ।

તેજા સ્વભાઓ,

વિસવિળાસણો પવરો ॥૨॥

વીજાથી ભય ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તેનો ઉપાય જેમ સમર્થનું કારણ છે, કુષ્ઠાદિ વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તેનો ઉપાય જેમ યોગ્ય ચિકિત્સા છે તથા સ્થાવરજગમરૂપ વિપનો જ્યારે ઉપદ્રવ થાય ત્યારે તેનું નિવારણ જેમ દેવાધિષ્ઠિત અક્ષર ન્યાસ રૂપે મત્ર છે, તેમ ભયમોહ-નીયાદિ પાપકર્મોનો ઉપક્રમ અર્થાત્ વિનાશ કરવાના ઉપાય પળ દરળ વગેરેને જ કહેલા છે ।

શરણ્ય ગુરુવર્ગ છે । કર્મ રોગની ચિકિત્સા બાહ્ય-આભ્યતર તપ છે અને મોહ વિપનો વિનાશ કરવામા સમર્થ મત્ર પાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય છે ।

પાતજલ યોગસૂત્રમા પળ કહ્યું છે કે -

તપ સ્વાધ્યાયેશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયાયોગ ।

સમાધિભાવનાર્થ ક્લેશતનૂકરણાર્થ ઇચ ॥ (૨-૧-૨)

તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વર પ્રણિધાન એ ક્રિયા યોગ છે । તે વડે ક્લેશની અલ્પતા અને સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે ।

નવકારનું પ્રથમ પદ 'નમો અરિહતાણ ।' પદ સમાધિની ભાવના અને અવિદ્યાદિ ક્લેશોનું નિવારણ કરેછે । નમો પદ વડે કર્મરોગની ચિકિત્સારૂપ બાહ્ય-આભ્યતર તપ, અરિહ પદ વડે સ્વાધ્યાય અને તાળ પદ વડે ઈશ્વર પ્રણિધાન-एकाग्रचित્તે પરમાત્મ સ્મરણ થાય છે । પ્રથમ પદના વિધિપૂર્વક જાપ વડે શ્રદ્ધા વધે છે, વીર્ય-ઉત્સાહ વધે છે, સ્મૃતિ-સમાધિ અને પ્રજ્ઞા વધે છે તથા અત્તે કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે ।

અષ્ટાંગ યોગ

યોગના આઠ અંગ યમ, નિમય, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ કહેલા છે । તે પ્રત્યેક અંગની સાધના વિધિયુક્ત નવકાર મત્રને ગણનારને સઘાય છે ।

નવકાર મત્રને ગણનાર અર્હિસક બને છે, સત્યવાદી થાય છે, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહવ્રતનો પળ આરાધક થાય છે । નવકાર મત્રના આરાધકને બાહ્યાતર શૌચ અને સતોષ તથા પૂર્વે કહ્યા મુજબ તપ, સ્વા યાય અને ઈશ્વર પ્રણિધાનરૂપ નિયમોની સાધના થાય છે । નવકાર મત્રને ગણનાર સ્થિર સુખઆસનની અને બાહ્યઆભ્યતર પ્રાણાયામની સાધના કરનારો પળ થાય છે ।

નવકારનો સાધક ઇન્દ્રિયોનો પ્રત્યાહાર, મનની ધારણા અને બુદ્ધિની એકાગ્રતારૂપ ધ્યાન તથા અત્ત કરણની સમાધિનો અનુભવ કરે છે ।

નમો પદ વડે નાદની અરિહ પદ વડે બિંદુની અને તાળ પદ વડે કલાની સાધના થાય છે ।

નવકાર મત્ર વડે નાસ્તિકતા, નિરાશા અને નિરુત્સાહતા નાશ પામેછે તથા નમ્રતા, નિર્ભયતા અને નિશ્ચિતતા પ્રાપ્ત થાય છે ।

નવકાર મત્રમા પોતાની કર્મવદ્ધ અવસ્થાનો સ્વીકાર થાય છે । અરિહતોની કર્મમુક્ત અવસ્થાનું ધ્યાન થાય છે તથા કર્મમુક્તિના ઉપાયો સ્વરૂપ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનુ આરાધન થાય છે ।

ક્ષાયિક ભાવની પ્રાપ્તિ

નવકાર મત્ર વડે ઔદયિક ભાવોનો ત્યાગ, ક્ષાયોપશમિક ભાવોનો આદર અને પરિણામે ક્ષાયિક ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે ।

નવકાર મત્રના આરાધકને મધુરપરિણામની પ્રાપ્તિરૂપ સામ ભાવ, તુલા પરિણામની આરાધનારૂપ સમભાવ અને ક્ષીર ખડ યુક્ત અત્યંત મધુર પરિણામની આરાધનારૂપ સમ્મ-ભાવની પરિણતિનો લાભ થાય છે ।

નવકારની આરાધના વડે ચિંતામણિ, કલ્પવૃક્ષ અને કામકુંભથી પણ અધિક એવા શ્રદ્ધેય, ધ્યેય અને શરણની પ્રાપ્તિ થાય છે ।

નમો પદ વડે ક્રોધનો દાહ શમે છે, અરિહ પદ વડે વિષયની તૃષા જાય છે અને તાળ પદ વડે કર્મનો પક શોષાય છે । દાહ શમવાથી શાંતિ થાય છે, તૃષા જવાથી તુષ્ટિ થાય છે અને પક શોષાવાથી પુષ્ટિ થાય છે, તેથી આ મત્રને તીર્થ જલની અને પરમાન્નની ઉપમાઓ યથાર્થપણે ઘટે છે । નમો એ ઉપશમ છે, અરિહ એ વિવેક છે અને તાળ એ સવર છે ।

પરમાન્નનું ભોજન જેમ ક્ષુધાનું નિવારણ કરે છે તથા ચિત્તને તુષ્ટિ અને દેહને પુષ્ટિ કરે છે, તેમ આ મત્રનું આરાધન પણ વિષય ક્ષુધાનું નિવારણ કરનાર હોવાથી મનને શાંતિ, ચિત્તને તુષ્ટિ અને આત્માને પુષ્ટિ કરે છે ।

નવકાર મત્રમા કૃતજ્ઞતા અને પરોપકાર, વ્યવહાર અને નિશ્ચય, અધ્યાત્મ અને યોગ, ધ્યાન અને સમાધિ, દાન અને પૂજન, શુભ વિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ, યોગારમ્ભ અને યોગસિદ્ધિ, સત્ત્વશુદ્ધિ સત્ત્વાતીતતા, પુરુષાર્થ અને સિદ્ધિ, સેવક અને સેવ્ય, કરુણાપાત્ર અને કરુણાવત વગેરે સાધનાની સઘળી સામગ્રી રહેલી છે । ઈચ્છા જ્ઞાન અને ક્રિયાનો સુંદર સુમેળ હોવાથી આત્મશક્તિના વિકાસ માટે પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય તેમા રહેલું છે । તે કારણે શાસ્ત્રોમા કહ્યું છે કે :—

એસો અણાઈ કાલો,
 અણાઈ જીવો ય અણાઈ જિણધમ્મો ।
 તડ્યાવિત્તે પઢતા,
 એસુચ્ચિય જિણ નમુક્કારો ॥

કાલ અનાદિ છે, જીવ અનાદિ છે અને જિનધર્મ પળ અનાદિ છે, તેથી આ નમસ્કાર અનાદિ કાલથી ભળાતો આવ્યો છે અને અનત કાલ સુધી ભળાશે અને એ ભળનાર તથા ભળાવનારનું અનત કત્યાણ કરશે ।

મૌતિકવાદ ના આ યુગમાં અધ્યાત્મવાદના અમીપાન કરવામાટે શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર સમાન કોઈ ઉત્તમ સાધન નથી, કોઈ નિર્મલ અને સરલ મંત્ર નથી, આ મહામંત્ર કુવિકલ્પોથી મનનું રક્ષણ કરે છે, લોટા વિચારો થી મનનું રક્ષણ કરવું એ એક મહત્વની વસ્તુ છે । વર્તમાન યુગમાં ઘન સત્તા કે વૈભવનું રક્ષણ કરવા માટે દેહબલ કે આરોગ્યનું રક્ષણ કરવા માટે અનેક સાધનો યોજાયાં છે, અને યોજાય છે, પણ સકલ્પ વિકલ્પ થી મનનું રક્ષણ કરવા માટે એક પણ સમર્થ સાધન શોધયાનું સાંભલ્યું નથી, તે માટે નવ-કાર મંત્ર એક સમર્થ સાધન છે, પૂર્વ મહર્ષિઓએ મનના રક્ષણ માટે અનેક પ્રકાર ના મંત્ર યોજેલા છે, આવા સર્વ મંત્રોમા શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનું સ્થાન શ્રી જૈન શાસનમાં મોજરે છે ।

અનાહતનું સ્વરૂપ

લે૦ અમ્યાસી

અનાહતનું જ્ઞાન આત્મ સાધનામા હેતુ છે

પરમોપકારી શાસ્ત્રકાર ભગવતોએ શાસ્ત્રોમા અનાહતનું સ્વરૂપ યત્ર, મત્ર, ધ્યાન અને યોગની દૃષ્ટિએ વિસ્તારથી વતાવેલું છે. તેનું જ્ઞાન મેલવવાથી આત્મસાધનામા આગળ વધવા માટેની અલૌકિક દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે.

મત્ર દૃષ્ટિએ અનાહત

ભિન્ન ભિન્ન યત્રોમા ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિવાલા અનાહતનું આલેખન કરેલું છે. તેનું ગૂઢ રહસ્ય તો તે વિષયના વિશેષ અનુભવી મહાત્માઓ પાસેથી જ જાણી શકાય.

અનાહતના ભિન્ન ભિન્ન આકારો

ૐ ઘટિત, હ્રીં ઘટિત, શુદ્ધ ગોલાકારરેખાદ્વય, લવગોલાકારે રેખાદ્વય, ચતુષ્કોણાકારે રેખાદ્વય, અનેક રેખારૂપ, અર્ધચંદ્રાકાર વિગેરે.

પ્રકટપ્રભાવી પૂર્વોદ્ભૂત શ્રીસિદ્ધચક્ર સહાયત્રમા ત્રણ સ્થાને અનાહતનું આલેખન કરવામા આવેલું છે.

૧. પ્રથમ ચલયની કર્ણિકામા (કેન્દ્રસ્થાને) આવેલ 'અર્હં' ચારે બાજુથી ૐ હ્રીં સહિત અનાહતથી વેષ્ટિત છે.
૨. દ્વિતીય ચલયમા સ્વરાદિ આઠ ઘર્ગો અનાહતથી વેષ્ટિત છે.
૩. તૃતીય ચલયમા તો ૐ સહિત આઠ અનાહતોની સ્વતંત્ર સ્થાપના કરી તેને આરાધ્ય દેવરૂપ માની પૂજન કરવાનું બતાવ્યું છે.

આ રીતે યત્રના કેન્દ્રસ્થાનમાં રહેલ અર્હં અને સ્વરાદિના ધ્યાનથી અનુત્રમે 'અનાહત' નાદની જાગૃતિ થાય છે, તથા અનાહત ધ્યાન કરનારને અડતાલીશ પ્રકારની મહાન લબ્ધિઓ પ્રગટે છે. જિન, કેવલજ્ઞાની, મન પર્યવજ્ઞાની અવધિજ્ઞાની, શ્રુતકેવલી, દશપૂર્વધર વગેરે મહર્ષિઓ પણ અનાહતના ધ્યાનથી જ તે તે લબ્ધિઓને પ્રાપ્ત કરે છે. આ ગુપ્ત રહસ્ય તૃતીય ચલયના લબ્ધિ પદોના મધ્યમા આઠ અનાહતની સ્થાપના દ્વારા વતાવેલ છે.

અનાહત શું છે ?

અનાહતનું આલેખન શ્રીસિદ્ધચત્ર મહાયત્રના આરાધ્ય વિભાગમાં (જે અત્યંત મહત્ત્વનો હોવાથી અમૃતમંડલ કહેવાય છે) થયેલ હોવાથી તે પણ અરિહત પદોની જેમ પૂજનીય છે । જો ‘અનાહત’ કોઈ અધિષ્ઠાયક દેવ હોત, તો તેનું પૂજન તથા આલેખન અધિષ્ઠાયક દેવોના વલયમાં થવું જોઈતું હતું, પણ તે રીતે થયેલ નથી માટે ‘અનાહત’ એ શ્રુતજ્ઞાન અને તપરૂપ છે, એમ માનવામાં કોઈપણ પ્રકારનો વિરોધ જણાતો નથી । નીચેની વાવતોથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે ।

- ૧ યત્રમાં ‘અનાહત’ સૂચક જે આકૃતિનું આલેખન છે, એ શ્રુતજ્ઞાન છે ।
- ૨ મત્ર (‘હ’) રૂપે ‘અનાહત’ નું સ્મરણ તથા ધ્યાન એ સ્વાધ્યાય અને ધ્યાનરૂપ તપ છે ।
- ૩ અનક્ષરતાને પ્રાપ્ત થયેલું ‘અનાહત’ નાદનું ધ્યાન એ નિરાલબન ધ્યાનરૂપ છે, માટે તે અભ્યંતર તપ અને ભાવ ચારિત્રરૂપ છે । આ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી વિચારણા કરતા સમજી શકાય છે કે ‘અનાહત’ એ જ્ઞાન અને ક્રિયારૂપ છે, માટે મુમુક્ષુ આત્માને તે પરમ આરાધ્ય છે ।
- ૪ ‘અર્હં’ એ સમગ્ર જિનશાસનના સારભૂત નવપદોનું વીજ અને નવકાર મહામત્રના પ્રથમ પદમાં રહેલા અરિહત પરમાત્માનો વાચક છે । વળી સ્વરો અને વ્યંજનો એ સમગ્ર શ્રુતસાગરના મૂળ છે । તેમની સાથે જ ‘અનાહત’ નું આલેખન થયું છે, તે તેના મહત્ત્વને બતાવવા માટે જ છે । આ મહાન રહસ્ય સાધક આત્માને અનુભવથી જ જણાશે ।

મત્ર, ધ્યાન અને યોગની દૃષ્ટિએ અનાહત

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ભગવાને યોગશાસ્ત્રમાં ‘અનાહત’ નાદનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે વતાવ્યું છે — ‘અર્હં’ ના ધ્યાન પછી તેમાંથી રેફ-નાદ-બિન્દુ અને કલા રહિત ઝજ્જવલ વર્ણવાળા ‘હ’ નું ધ્યાન કરવું, તે સિદ્ધ થયા પછી અર્ધકલાના આકારને પામેલો અને અનક્ષરતાને પ્રાપ્ત થયેલો ‘હ’ અક્ષર ચિત્તવતો, સૂર્ય સમાન તેજસ્વી અને સૂક્ષ્મ એવા તે અનાહત દેવનું એકાગ્રતાથી ધ્યાન કરવું જોઈએ । અનુક્રમે સતત ધ્યાનાભ્યાસથી સૂક્ષ્મ-સૂક્ષ્મસ્વરૂપ ચિત્તવતા માત્ર વાળના અગ્રભાગ જેટલું સૂક્ષ્મ ‘અનાહત’ નું ધ્યાન કરવું । અને તે પછી “સમગ્ર વિશ્વ જાણે જ્યોતિર્મય છે”, એમ વિચારવું ।

આ પ્રમાણે આકારને છોડી નિરાકારનું આલબન લેવું, પછી તે લક્ષ્યમાંથી પણ મનને ધીમે ધીમે સસેડી અલક્ષ્યમાં સ્થિર કરવું । અલક્ષ્યમાં મનની સ્થિરતા થતાની સાથે જ અંતરમાં ઇન્દ્રિયાતીત (ઇન્દ્રિયને અગોચર), અલૌકિક એવી અક્ષય જ્યોતિ પ્રગટે છે અને તે વચ્ચે

आत्माने परमशान्तिनो अनुभव थाय छे । आ रीते 'अनाहत' नादना अभ्यास वडे लक्ष्यमाथी अलक्ष्यमा जइ शकाय छे । अलक्ष्यमा निश्चल मनवाला मुनिग्रोने सर्व प्रकारनी लब्धिग्रो प्रगटे छे ।

ज्ञानार्णवना २८मा प्रकरणमा पदस्थ ध्यानना अधिकारमा पण 'अनाहत' सवधी हकीकत उपर प्रमाणे ज बतावी छे । त्या पण 'अर्ह' ना ध्याननी प्रक्रिया बताव्या पछी ज 'अनाहत' नु स्वरूप विस्तारथी बताव्यु छे । तेमज 'अनाहत' नु शिव (एतत्तत्त्व शिवाख्य वा) एवु बीजु नाम पण बताव्यु छे । ते उपरथी समजी शकाय छे के अनाहत-नादनु ध्यान ए जीवमाथी शिव शवानी महान रहस्यात्मक प्रक्रिया छे ।

योगनी दृष्टिए अनाहत

'अनाहत' नाद ए प्रशस्त ध्यानना सतत अभ्यास द्वारा प्रगटेली एक महान आत्मशक्ति छे, माटे ते आत्मसाक्षात्कारनो द्योतक छे । योगसाधनामा तेनी विशिष्ट महत्ता छे । अनाहतनादना प्रारम्भथी साधकने आत्मदर्शन शवानी पूर्ण श्रद्धा प्रगटे छे । तेनो मगल प्रारम्भ सविकल्प ध्यानना सतत अभ्यासथी थाय छे । अने ते वखते ध्याता, ध्येय अने ध्याननी एकता सिद्ध थाय छे । तेनी मधुर ध्वनिना श्रवणथी आत्मा आनदमा तरबोल बनी जाय छे । कह्यु छे के —

“तुज मुज अतर अतर भाजशे, वाजशे मगलतूर ,
जीव सरोवर अतिशय वाधशे, आनदवन रसपूर ।”

योगप्रदीपमा 'अनाहत' नादनु स्पष्ट स्वरूप आ प्रमाणे बताव्युं छे —

“परमानन्दास्पद सू म, लक्ष्य स्वानुभवात् पर ।
अधस्तात् द्वादशातस्य ध्यायेन्नादमनाहतम् ॥”

गाथार्थ—परमानन्दनु स्थान, अत्यत सूक्ष्म, स्वानुभवगम्य, अनुपम एवा अनाहतनादनु ध्यान ब्रह्मरन्ध्रनी नीचे हमेशा करवु । श्लोक—११५ ।

अविच्छिन्न तेलनी धारा जेवा, मोटा घटना रणकार जेवा, प्रणवनाद (अनाहतनाद) ना लयने जे जाणे छे, अनुभवे छे, ते खरेखरो योगनी जाणकार छे । श्लोक—११६ ।

अनाहतनादने घटनाद साथे सरखाववान् कारण ए छे के जेम धीमे धीमे शात शतो घटनो नाद अतमा अत्यत मधुर बने छे, तेम 'अनाहत' नाद पण धीमे धीमे शात शतो अने अते अत्यत मधुर बनतो आत्माने अमृत रसनो आस्वाद करावे छे । श्लोक—११७ ।

आ त्रण श्लोको सक्षेपथी 'अनाहत' नादनु स्वरूप, उद्गमस्थान, तैलधारा तथा

ઘટનાદના દૃષ્ટાત દ્વારા તેનો અસ્ખલિત ગતિએ ચાલતો પ્રવાહ અને તે પ્રવાહમા લયલીન વનેલો આત્મા खरेखर યોગનો અનુભવી છે, એમ બતાવેલ છે ।

સર્વ જીવોના હૃદયમા સ્થિત થયેલો તે અનાહતનાદ અવ્યક્તપણે-ગુપ્તરીતે ચાલતો જ (સચરતો જ) હોય છે । તેથી પ્રગટ રીતે સમજાતો નાદ એ અનાહત નાદ નથી (શ્લોક-૧૧૬) ।

તે નાદ સર્વ દેહ વ્યાપી હોવા છતાં નાસિકાના અગ્રભાગ ઉપર વ્યવસ્થિત હોય છે । તેમ જ તે નાદ સર્વ પ્રાણીઓને દેખાતો નથી પણ ધ્યાનના અભ્યાસીઓને જ તે લક્ષ્યમા આવી શકે છે । ધર્મધ્યાનના સતત અભ્યાસ પછી જ અનાહતનાદનો પ્રારંભ થાય છે । તેથી ધ્યાનના પ્રાથમિક અભ્યાસીને કે મદ અભ્યાસીને નાદનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ ન થાય તે સંભવિત છે । અનાહત નાદના અનહદ આનંદ ને અનુભવવા માટે ગુરુગમથી સતત અભ્યાસ કરવો જોઈએ, તે આ શ્લોકનું તાત્પર્ય છે ।

અવધ્વનિથી રહિત, વિકત્પરૂપ તરંગ વિનાનું અને સમભાવમા સ્થિર થયેલું ચિત્ત, જ્યારે સહજ અવસ્થાને પામે છે, ત્યારે તે ચિત્તવડે અનાહતનાદનો પ્રારંભ થાય છે । (શ્લોક-૧૨૦)

પદસ્થ (અક્ષર) પિંડસ્થ, રૂપસ્થ ધ્યાનમા અક્ષર કે આકૃતિનું આલબન લેવું પડે છે, માટે તેને સાલબન ધ્યાન કહેવામા આવે છે । સાલબન ધ્યાનમા સવિકલ્પ દશા હોય છે અને તે અનેક પ્રકારે થઈ શકે છે । યોગશાસ્ત્રાદિ ગ્રંથોમા બતાવેલા સાલબન ધ્યાનના પ્રકારો-માથી કોઈપણ પ્રકારનો સતત અભ્યાસ કરવામા આવે, તો સાલબન ધ્યાનની પરિપક્વ અવસ્થામા તેના ફઠરૂપે અનાહત નાદનો પ્રારંભ થાય છે । અક્ષરમાથી અનાહત-નાદરૂપ અનંદરતા પ્રગટે છે । સ્થૂલ આકૃતિના બદલે અત્યંત સૂક્ષ્મ અનાહતનાદનું જ આલબન હોય છે । તેથી (તે અર્થમા) તેને અનક્ષર ધ્યાન કે નિરાલબન ધ્યાન કહેવામા વાઘો નથી । જે વચ્ચે ચિત્ત સમભાવમા ભીલતું હોઈને સહજ અવસ્થાને પામે છે, તે વચ્ચે અનાહતનાદનો પ્રારંભ થાય છે ।

અનાહતનાદનું ધ્યાન નિત્ય નિયમિત કરવાથી અનુક્રમે તે નિર્મલ બનતું જાય છે । અને જ્યારે માધ્યક યોગીને અભ્યાસવડે અનાહતનાદનું ધ્યાન શુદ્ધ થાય, ત્યારે તે નિરાકાર એવા બ્રહ્મરૂપમા મનને સ્થાપિત કરે છે । (શ્લોક-૧૨૧)

આ પ્રમાણે પરોપકારી પૂર્વાચાર્યોએ સ્વાનુભવપૂર્વક આત્માસાક્ષાત્કાર કરવાની ચાવીઓ બતાવેલી છે । પ્રાથમિક અવસ્થામા સ્થૂલ આલબન દ્વારા ધ્યાનાભ્યાસનો પ્રારંભ કરવો જોઈએ । તે નિદ્ધ યના મૂક્ષ, ધ્મતર આલબન લેવું જોઈએ । તેના સતત અભ્યાસથી ‘અનાહત’ નાદનો આવિર્ભાવ થાય છે, અને અનાહતનાદની સિદ્ધિ થતા દ્વાદશાત બ્રહ્મરૂપમા પ્રવેશ થઈ શકે છે ।

ब्रह्मरध्रभा प्रवेश निराकार परमात्मस्वरूपना चिंतनथी थाय छे । माटे ते वखते बहिरात्मभाव अने अतरात्मभावने गौण करी पोताना आत्माने परमात्मस्वरूप मानी तेनु ज ध्यान योगी पुरुषो करे छे (श्लोक-१२८)

अनाहत नवपदोनुं अग छे

श्री सर्वज्ञ सर्वदर्शी अनत उपकारी जिनेश्वर भगवते बतावेल मोक्ष मार्गमा सर्वप्रकारना योगोनो समावेश थयेलो छे । कहयु छे के -

“योग असख्य जिन कह्या, नवपद मुख्य ते जाणो रे ,
एह तणे अवलबने, आतम ध्यान प्रमाणो रे ॥”

आ रीते जैन दर्शनमा विस्तारथी योगोना असख्य प्रकार बताववामा आया छे । छता सञ्ज्ञेपथी एक, बे, त्रण, चार, पाच, छ अने नव आदि प्रकारो भिन्न भिन्न अपेक्षाए दशव्या छे । तेमा पण नवपदनी आराधनामा समग्र जिनशासननी आराधनानो समावेश थई जाय छे । केमके नवपदमय श्रीसिद्धचक्रमा बे प्रकारनी रत्नत्रयी (देव, गुरु, धर्मरूप अने सम्यग्-दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप) रहेली छे । अर्थात् विष्वमा एवो कोई योग के योगनु अग नथी के जेनो नवपदमा समावेश न थतो होय ।

आ रीते विचारता अनाहत पण नवपदोनु अग छे, नवपदना अनुभवी आराधकने तेनो साक्षात् अनुभव थई शकशे ।

प्रत्यक्ष-प्रभावी एवा श्रीसिद्धचक्र बृहद्यत्रमा त्रणवार आलेखन थयेल अनाहतनु अद्भूत रहस्य समजवा शक्य प्रयास करीए तो आजे पण महायत्रमा रहेला योगना अनुपम गुप्त रहस्योनो आछो ख्याल जरूर आवी शके ।

महायत्रमा प्रथमवलयनी कर्णिकामा आवेला ‘ऽहं’ पदने ‘ॐ ह्रीं’ स्वर अने ‘अनाहत’ वडे वेष्टित करवामा आव्यु छे, तेनु गुप्त रहस्य शु छे ? ते प्रथम विचारिए ।

ॐ ह्रीं स्फुटानाहतमूलमत्र, स्वरै पटीत

- १ एक प्रकार-सम्यग् आचार । बे प्रकार—सर्व विरति-देश विरति अथवा ज्ञान क्रिया । त्रण प्रकार-सम्यग् ज्ञान, दर्शन, चारित्र । चार प्रकार-ज्ञान-दर्शन-चारित्र-तप, अथवा दान, शील, तप, भाव । पाच प्रकार—पाच महाव्रत । छ प्रकार—पाच महाव्रत अने छड्डु रात्रि भोजन । नवप्रकार—नवपद ।

विश्व के उद्धारक

ले० श्री अभयसागरजी महाराज गणीवर्य

[श्री तीर्थंकर भगवतो के आदर्शस्वरूप को समझाने वाली शास्त्रीय उपमाओं का स्पष्टीकरण]

ससार में अनेक प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं उनमें से बहुत से अपना उदरभरण अत्यन्त कठिनाईपूर्वक कर लेते हैं परन्तु अपने आश्रितों का पालन-पोषण पूर्णरूपेण : में असमर्थ हैं और कितने ही उत्तम पुरुष अपने आश्रितों को सुचारु रूपेण पालने के उप भी दीन, दुखी, अनाथ प्राणियों को भी आश्वासनदायक सहकार देकर अनेक मूक अर्वादि के पात्र बनते हैं। परन्तु उगलियों पर गिने जायें उत्तने जगत के उत्तमोत्तम महा तो अखिल विश्व के समस्त प्राणियों को सम्पूर्ण रूप से त्रिविध तप से वचाकर वास्तु सुख शान्ति के यथार्थ मार्ग पर पहुँचा कर निष्कारण वात्सल्यपूर्ण सीमातीत उपकार : वाले होते हैं।

ऐसे सर्वोत्तम महापुरुष अपने उच्च आदर्शानुकूल क्रियाशील जीवन से जो वः ससार को देते हैं उसे समझने के लिए शास्त्रकारों ने विविध प्रकार की उपमाएँ अ में विचित्र ढंग से समझाई हैं उनकी अन्तर्निहित विगेष महत्त्वपूर्ण कुछ उपमाओं शास्त्रीय ढंग से विचार इस लघु लेख में किया जा रहा है।

न्यायविशारद्, न्यायाचार्य, पूज्य उपाध्यायजी यशोविजयजी महाराज श्रीनवपद (ढाल १ गाथा ४) में श्रीतीर्थङ्कर भगवतो की लोकोत्तर उपकारिता समझाते फरमाते हैं —

महागोप महामाहण कहिए, निर्मायिक सत्यवाह ।

उपमा एहवी जेहने छाजे, ते जिन नमीए उछाए रे ॥१॥

भविका ! सिद्धचक्र पद वदो ॥

श्रीतीर्थङ्कर परमात्मा के अद्भुत व्यक्तित्व के यथार्थ परिचय कराने वालों ने : गोप, महामाहण महानिर्यामिक और महामार्थवाह की चार रूपक उपमाएँ बाल जीव अत्युपयोगी होती हैं अतः उसका क्रमशः विवेचन किया जाता है।

१. महागोप—

जीव निकाया गावो, जते पालेति महागोवा ।

मरणाड भयाहि जिणा, णिव्वाणवणच पावेति ॥

—श्रीआवश्यकनिर्युक्ति गाथा

जिस प्रकार ग्वाला अपनी या गाँव की गाएँ, भैंसेँ, भेडे, बकरिएँ आदि पशुओं का द्योचित पालन-पोषण करता है, अच्छा घास, चारा, मीठे जल आदि पदार्थों के हेतु जंगलो में ले जाता है और जंगलो में हिंसक पशु बाघ, सिंह, चीते आदि के त्रास-रक्षार्थ सदैव प्रयत्नशील रहना है, उसी प्रकार छ जीव निकाय रूपी सम्पूर्ण अज्ञान प्राणियों को धर्म की आराधना के सुयोग्य मार्गदर्शनरूपी व्यवस्थित सभाल करते हुए आत्मिक स्वरूप की रमणता रूपी सुन्दर घास, पानी से परिपूर्ण मनोहर मोक्ष रूपेण जंगल में ले जाते हैं और रागद्वेष रूपी बाघ, शेर एवं पुराने अशुभ संस्कार रूप गिकारी पशुओं के त्रास से छ जीव निकाय की जयणा पालने के मधुर उपदेश द्वारा बचाते रहते हैं ।

अतः श्रीतीर्थंकर परमात्मा वास्तव में अखिल विश्व के छोटे-बड़े प्राणी मात्र के सच्चे संरक्षक होने से महागोप का चोगा पहनकर अपनी लोकोत्तर जीवन शक्ति का परिचय देते हैं ।

२ महामाहण—

सव्वेपाणा सव्वे भूषा सव्वे जीवा ।

सव्वे सत्ताणहतव्वा णअज्जावे पव्वाण ।

परिधेत्तव्वा ण परियाणेपव्वाण उद्वेषेयव्वा ॥

—श्री आचारांगसूत्र अध्या० ४३ सू० १

इस अवसरपिणी के आद्य तीर्थंकर श्रीऋषभदेव भगवत् के पुत्र और आद्यचक्रवर्ती श्री भरतचक्रवर्ती ने अपनी विवेक बुद्धि को जागृत रखने हेतु व्यवस्थित रूप से तैयार किए आदर्श महाश्रावक जिस प्रकार यदा तदा होने वाली हिंसा को 'माहण माहण' शब्दों से रोकने थामने की चेष्टा करते थे, उसी प्रकार लोकोत्तर उपकारी श्रीतीर्थंकर परमात्मा भव्यात्माओं को सम्बोधन की निरन्तर घोषणा कर रहे हैं—'माहण माहण' किसी जीव की हिंसा मत करो, हिंसा मत करो । 'शक्य जयणा धुद्धि के समन्वय से अनर्थ दंड का सर्वथा त्याग कर अर्थदण्ड के रूप में विवशता से आवश्यक रूप में की जाने वाली हिंसा के क्षेत्र में भी सकोच करते रहो ।'

उपरोक्त अभयसंदेश श्रीतीर्थंकरदेव भगवन् ससार के निखिल प्राणियों को अभय मुद्रा से निरन्तर सुना रहे हैं ।

३. महानियमिक—

‘णिज्जाय मगरयणाण, अमूढणाणमई कण्णधाराव ।

वदायि विणयपणओ, तिविहेनतिदण्ड विरयाण ॥’

—श्रीआवग्यकनियुक्ति गायथा ६१४

जैसे समुद्र की यात्रा करने वाले को जहाज की दृढ़ता के साथ जहाज को चलाने वाले कप्तान, खलासी, मल्लाह एवं सुकानी की निपुण कार्यपद्धति की अत्यन्त आवश्यकता रहती है क्योंकि उसके बिना सुदृढ़ जहाज भी पानी की गहराई में छिपे हुए जलादत्त पानी के भँवर (चक्करदार पानी) में फँसकर या छोटी बड़ी पहाड़ियों से टकरा कर चूरचूर हो जाता है। संभवतः पुण्य संयोग से जहाज सुरक्षित भी रह गया तो भी बिना निपुण कप्तान के जहाज अपने लक्ष्य को सुगमतापूर्वक नहीं पहुँच सकता।

इसी प्रकार ससाररूपी समुद्र में अज्ञान कुहरे में फँसकर विपरीत मार्ग जा रहे ससारी जीवों के जीवन-जहाज को श्रीतीर्थकर भगवान् स्वयं कप्तान बन कर सम्यक् ज्ञानरूपी सुकान की तजबीज के साथ ज्ञानक्रिया करते हुए मोक्षरूपी समक्ष किनारे सम्पूर्ण योगक्षेत्र के साथ निर्विघ्न ले जाते हैं।

४. महासार्थवाह—

‘पावति निव्वुडपुर, जिणोवड्डुण चेव मग्गेण।

अडवीइ देशीयत, एव पोय जिणिदाण ॥’

—श्री आवश्यक नियुक्ति गाथा, ६०६

प्राचीन काल में स्थल मार्ग से व्यापारादि के लिए जाने वाले व्यापारी वर्ग पूर्व के पुण्ययोग से मिली हुई सम्पत्ति, शक्ति एवं साधनों के सदुपयोग करने के शुभ ध्येय से साधनहीन अन्य व्यापारियों की, जो मार्ग की विकटता, चौकीदारियाँ, अन्नादि की व्यवस्था एवं शिष्ट सहयोग के अभाव से अर्थोपार्जन के लिए अकेले विदेश यात्रा करने का साहस नहीं कर सकते थे, सादर प्रेमपूर्वक निमन्त्रण देकर अपने साथ विदेश ले जाते थे। वे रास्ते में आने वाले भयंकर जंगलों में व्यवस्थित चौकीदारी, जंगली हिसक पशुओं से सम्पूर्ण रक्षण एवं खानेपीने की पूर्ण व्यवस्था आदि सुयोग्य उत्तरदायित्व के साथ कुशलतापूर्वक बड़े-बड़े विकट जंगलों को पार करवा कर बड़े बड़े नगरों में ले जाते, जिसको जहाँ भी जाना होता पहुँचा देते और व्यापार के लिए आवश्यक धन-राशि भी अपनी ओर से देते तथा वापिस लौटते समय उन सबको सुरक्षित रूप से साथ लेकर सकुशल अपने अपने घर पहुँचा देते।

ऐसे उदार हृदय व्यापारियों को प्राचीन काल में सार्थवाह की मानपूर्ण पदवी दी जाती और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती और वह भी असहाय व्यापारी एवं दुखी वणिक् पुत्रों को सर्व प्रकार से सहायता कर अपनी सार्थवाह की पदवी चरितार्थ करते थे।

इसी प्रकार श्री तीर्थकर परमात्मा भी ससार रूपी महा भयंकर जंगल में से आत्म-कल्याण की साधना रूपी व्यापार के अर्थी मुमुक्षु जीवों को सन्मार्ग के उपदेश द्वारा पार उतार कर तथा राग-द्वेष आदि आक्रमणकारियों के त्रास से बचाकर और आवश्यकता-

नुसार सयम के पालने में उपयोगी ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की अमूल्य धन सम्पत्ति देकर मोक्ष-रूपी महानगर में सुगमता से पहुँचा कर आत्मिक शक्तियों के अखूट खजाने के मालिक बनाकर सदाकालीन सुख समृद्धि के पात्र बना देते हैं ।

अतः श्री तीर्थंकर भगवत विश्व के सुयोग्य मुमुक्षु जीवों को सन्मार्गोपदेश द्वारा कर्मों के बंधनों से छुड़ा कर परम शाश्वत सुख के भोक्ता बना कर माह सार्थवाह के रूप में जगत् के सच्चे उद्धारक माने गए हैं ।

इस प्रकार जगत् के महान् तारणहार, लोकोत्तर महिमाशाली, अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी श्री तीर्थंकर परमात्मा को सच्चे स्वरूप में पहचानने, समझने के लिए ये चार शास्त्रीय उपमाएँ अत्युपयोगी हैं ।

इन्हे जानकर मुमुक्षु आत्मा योग्य विवेक बुद्धि के साथ श्री तीर्थंकर परमात्मा के आदर्श जगत् के हितकारी यथार्थ स्वरूप को सोच-समझ कर यथार्थ सेवा-उपासना के द्वारा अपने शुद्धात्मस्वरूप को स्मरण कर, उसकी प्राप्ति के लिए सम्यक प्रकार से प्रयत्नशील बने—यही शुभेच्छा है ।

यत्न कामार्थयशसा, कृतोऽपि निष्फलो भवेत् ।

धर्म-कर्म-समारम्भः, सकल्पोऽपि न निष्फलः ॥

काम, धन और यश के लिए किया हुआ प्रयत्न निष्फल जाता है
पर धर्म-क्रिया करने का सकल्प निष्फल नहीं जाता ।

• •

पूज्या, पञ्चक्लाण, प्रतिक्रमण, पोसहोपरुवयोरा ।

पच पयारा जस्सउ, नपयारो नस्स ससारो ॥

पूजा, पञ्चक्लाण, प्रतिक्रमण, पोषघ और परोपकार जिसके पास
ये पाँच प्रकार हैं वह आत्मा ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

प्रभु-दर्शन के समय तीर्थंकरों के नामों की शुभ विचारणा

ले० श्री अभयसागरजी महाराज, गणीवर्य

प्रभु-मन्दिर में अतरंग परिणामों की शुद्धि एवं उदात्त विचारधारा को प्राप्त करने में मुख्य हेतु रूप श्री तीर्थंकर भगवन्त की मनोहर शान्त मुद्रा वाली मूर्ति है, इसका भाव-पूर्वक आलम्बन लेने से चाहे कैसे भी उत्कट राग, द्वेष एवं विकारों की विचारधारा का शमन अनुभव सिद्ध है। इस चीज का रहस्य गुरुमुख से शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार समझ कर प्रयोगात्मक रूप से जीवन में उतारना चाहिए

अतः प्रभु-दर्शन करते समय चौबीस तीर्थंकरों में से जिस तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा हो उस भगवान के नाम का जीवनोपयोगी भावार्थ समझते हुए प्रभु दर्शन से राग, द्वेष एवं विषय कषायों का शमन कैसे होता है—यह अनुभवसिद्ध रहस्य प्रत्येक मुमुक्षु आत्माओं को समझना जरूरी है।

इसीलिए वर्तमान चौबीसी के समस्त तीर्थंकरों के नामों का मार्मिक रहस्य श्री 'आवश्यक सूत्र' एवं उसकी नियुक्ति, चूर्णि, भाष्य तथा पूज्य आचार्य श्री हरिभद्रसूरीस्वरजी महाराज और श्री मलयगिरि महाराज-रचित वृत्ति के आधार पर बाल जीवों के हितार्थ दिया जा रहा है।

प्रत्येक तीर्थंकरों के नामों के दो अर्थ बताए गए हैं (१) सामान्य अर्थात् व्यावहारिक अर्थ (२) विशेष अर्थात् आध्यात्मिक जीवनोपयोगी अर्थ। इन दोनों को विवेकपूर्वक पढ़ कर प्रभु-दर्शन का अपूर्व रहस्य समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

१. ऋषभदेव प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु, आपके गर्भ में आने पर माता मरुदेवी ने चौदह स्वप्नों में प्रथम वृषभ (बैल) को देखा था, अतः आपका श्री ऋषभदेव नाम हुआ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु, जैसे वृषभ (बैल) कृषि के कार्यों में उपयोगी होकर धान्योत्पादन की वृद्धि द्वारा सारे ससार को सासारिक शान्ति देता है उसी तरह वर्तमान—अवसर्पिणी काल में धर्म की खेती की नींव आपने सर्व प्रथम धर्म-शासन-स्थापना के द्वारा लगाई और अनेक मुमुक्षु भव्यात्माओं को, शाश्वत शान्ति रूप मोक्ष मार्ग का हितकर मार्ग उपदेश द्वारा बतलाया। हे प्रभु! आपके बताए मार्ग पर चलने की मुझे शक्ति पैदा हो।

२. श्री अजितनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने पर आपकी माता विजयारानी अपने पति से सींगठेवाजी के खेल में दाव जीत जाती थी, हारती ही नहीं थी । इसलिए आपका 'श्री अजितनाथ' नाम हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके दर्शन आन्तरिक विचारधारा में परिवर्तन होकर विषय कषायों के दाँवपेच में मेरा जीवन फँसने न पाए ऐसा मुझे बल प्राप्त हो ।

३ श्री संभवनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने पर सारे देश में सम्भव बहुत प्रमाण में धनधान्यादि की पैदायश, प्राप्ति हुई अतः आपका नाम श्री संभवनाथ हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके दर्शन से मेरी आत्मा में रहे हुए ज्ञानादि गुणों का यथार्थ भान होकर उसे प्रकट करने के लिए अपूर्व वीर्योद्भास शक्ति की संभव उत्पत्ति, प्रादुर्भाव हो जिससे मेरी शक्तियों को दबोच कर बैठे हुए कर्मों के प्रपची जाल दूर कर सकूँ ।

४. श्री अभिनन्दन प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने पर असंख्य देवों के स्वामी देवेन्द्र भी रोज आपकी माता को रत्न-कुक्षिधारिणी के रूप में अभिनन्दन करने आते थे इसीलिए आपका नाम श्री अभिनन्दन हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके लोकोत्तर गुणों का एव जगतवत्सलता का परिचय आपके दर्शन द्वारा होकर मुझ में वैसी शक्तियों का अस्तित्व महसूस होने से मेरी आत्मा अभिनन्दित, प्रसन्न हुई है एव उसके विकास के लिए योग्य पुरुषार्थ करने की उत्कठा पैदा हुई है, इसकी शीघ्र सफल सिद्धि हो ।।।

५. श्री सुमतिनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने के बाद आपकी माता ने अपने पति के राज्यकार्य में एक बार किसी सौतेले लड़के के अटपटे भगड़े का फैसला गर्भस्थ आपके प्रभाव से उपजी हुई विलक्षण सुमति-सदबुद्धि के द्वारा इतना सरल और सुन्दर रूप में किया, जिसे हल करने में बड़े से बड़े बुद्धि-विचक्षण मंत्री और न्यायाधीश लोगों के दिमाग चक्कर खा गए थे ।

इसीलिए हे प्रभु ! आपका 'श्री सुमतिनाथ' नाम हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके दर्शन से मुझमें आपके नाम के अनुरूप हमेशा सुमति सद-

बुद्धि पैदा हो ताकि मेरी अन्तरात्मा को मलिन करने वाली विषय-कपायो की लाग-लपेट मे मेरा जीवन फँसने न पाए ।।।

६ श्री पद्मप्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ मे आने पर आपकी माता को पद्मी की गन्धा पर सोने का दोहद विचार हुआ था, जिसे कि देवो ने पूर्ण किया था, अत आपका नाम श्री पद्म प्रभु हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! पद्म जैसे कीचड़ से पैदा होकर पानी से वृद्धि पाकर कीचड़ और पानी दोनों से अधर रहता है, उसी तरह आपके दर्शन द्वारा मेरी वृत्तियो मे से बहिर्मुखता दूर होकर सांसारिक भोगो का कीचड़ एव तृष्णा रूपी जल दोनों का असर मुझ पर न हो और मैं त्याग-भाव की प्रधानता को बढ़ा सकूँ, ऐसा अन्तरंग आत्मवल आपके दर्शनो से पैदा होने वाली विवेक बुद्धि द्वारा बढ़ता रहे ।।।

७. श्री सुपार्श्वनाथप्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ मे आने पर माता की दोनो पसलियो मे से विकार-खराबी दूर हो गई, अत आपका नाम श्री सुपार्श्वनाथ हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके दर्शनो से हस दृष्टि मुझ मे पैदा हो, जिससे कि गुण दोष का विवेक भली भाँति कर सकूँ । और इससे मुझ मे रहे हुए शुभ सस्कारो की जागृति सु = गुणवान पुरुषो के पार्श्व = सगति के असर से होने पाए । ऐसा सजोग पैदा करने का बल मुझे शीघ्र प्राप्त हो ।।

८. श्री चन्द्रप्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ मे आने पर आपकी माता को चन्द्रपान का दोहद हुआ था, जोकि देवसहाय से पूर्ण हुआ और अपना शरीर चद्र जैसा उज्ज्वल-निर्मल था, इसलिए आपका नाम श्रीचन्द्रप्रभु हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! चन्द्र जैसी सुविशुद्ध निर्मल ज्ञानादि गुणो की सपदा मे है, ऐसा यथार्थ भान आपके गुणानुवाद पूर्ण दर्शन आदि से प्राप्त हो ताकि कर्मों के बधनों की अज्ञानादि से मजबूत करने के बजाय शांति, समता, मध्यस्थ भाव आदि से करने का प्रयत्न चालू हो ।

९ सुविधिनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ मे आने पर आपकी माता धर्मनिष्ठ होते हुए

भी गर्भस्थ आपके प्रभाव से विशिष्ट रूप से धार्मिक आचारों में विधि विधानपूर्वक प्रवृत्त हुई अतः आपका नाम श्री सुविधिनाथ हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! मेरी तुच्छबुद्धि और अज्ञान जन्य कदाग्रह ममत्व आदि के कारण धर्म आराधना, गुरु-निष्ठा में शास्त्रीय मर्यादानुसार कर नहीं पाता हूँ । अतः, आपके सद्गुणबोधक दर्शन, स्तवनादि से मुझ में सम्यक प्रकार से विधिपूर्वक सुविधिरूप धर्माराधन बढ़ने पाए ।

१० शीतलनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने के बाद आपकी माता ने अपने पति के दाहज्वर को मात्र हाथ फेर करके शमन कर दिया था अतः आपका नाम श्री शीतलनाथ हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! चन्द्रादि के द्वारा जैसे गर्मी दूर होकर परम शीतलता का अनुभव होता है, उसी तरह आपके गुणानुवाद आदि द्वारा मेरी अन्तरात्मा में सुलगती हुई रागद्वेषादि की अशान्तिपूर्ण आग ठंडी हो जाय एवं सद्विचार-सदाचार की शीतलता मेरे जीवन में पैदा हो ।

११ श्रीश्रेयांसनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने के बाद आपकी माताजी श्रेयान्स नामक कुल देवता से अधिष्ठित शय्या पलंग (जिस पर कोई निरुपद्रव रूप में सो नहीं सकता था) पर आराम से शयन कर सकी अतः आपका नाम श्री श्रेयासनाथ हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके प्रभाव से मेरे सस्कारों में अवनति की ओर घसीटने का सामर्थ्य कम हो और श्रेय = कल्याण का अर्थ = भाग बढ़ने पाए ताकि सस्कारों के उर्ध्वमुखी विकास के सहारे जीवन उन्नत बन सके ।

१२. श्री वासुपूज्य प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने के बाद देवेन्द्रों द्वारा और वसु नाम के विशिष्ट देवों द्वारा आपकी माताजी का बहुत सम्मान, सत्कार होता रहा, अतः आपका नाम श्री वासु पूज्य स्वामी हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! देवदुर्लभ आपके दर्शनादि शुभ निमित्त से वसुअन्तरंग आत्म-शक्ति का अखूट धन संपत्तियों को प्राप्त करने के क्रमिक विकासशील पुरुषार्थ को बढ़ाकर वास्तविक रूप में पूज्यपूजा के योग्य बन सकने का सामर्थ्य प्राप्त हो ।

१३ श्री विमलनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्गस्थ होने के बाद विवेक-सम्पन्न भी आपकी माता विशिष्ट रूप से विमल बुद्धि वाली और निर्मल शरीर वाली हुई अतः आपका नाम 'श्री विमलनाथ' हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! रासायनिक द्रव्यों द्वारा या ग्रीपधि विशेष से जैसे गन्दा जल भी निर्मल हो जाता है, उसी तरह आपके दर्शन वन्दनादि के समय उठने वाले शुभ परिणाम अध्यवसायों के बल पर रागादि के मैल से परिपूर्ण मेरा मानस विमल, शुद्ध एव स्वच्छ बन जाए ऐसी ताकत पैदा हो !

१४ श्री अनन्तनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने पर माता ने अनन्त-वहुत बड़ी विंगल मणियों की माला स्वप्न में देखी, अतः आपका नाम 'श्री अनन्तनाथ' हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके अद्भुत लोकोत्तर गुणों का परिचय दर्शनादि के द्वारा क्षणिक, विनश्वर, शान्त और पौदलिक ससार के जड़ पदार्थों से प्रेम-मोह का नाता टूट कर शाश्वत, स्थायी और अनन्त आत्मा के मौलिक गुणों में अन्तरग रुचि पैदा हो !

१५ श्री धर्मनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने के बाद धार्मिक ससार वाली भी आपकी माता विशेष करके धर्म-क्रिया में प्रवृत्त हुई, अतः आपका नाम 'श्री धर्मनाथ' हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके प्रभाव से मेरी बुद्धि में धार्मिकता के प्रति आकर्षण बढ़ता रहे और धर्म आराधना विशिष्ट शक्ति द्वारा आत्मिक विकास होता रहे !

१६ श्री शान्तिनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने के बाद सारे देश में फैले हुए भयकर उपद्रव का शमन हुआ, अतः आपका नाम श्री शान्तिनाथ हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके नाम-स्मरण एव भक्ति-भावपूर्वक आपके दर्शन वन्दनादि से रागादि विकारों का शमन होकर मुझ में आध्यात्मिक-मानसिक शान्ति और चित्त-समाधि बढ़ती रहे, ताकि धर्म की आराधना प्रतिदिन चढते परिणाम से करता रहूँ !

१७ श्री कुन्धूनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने पर आपकी माता ने स्वप्न में कु=भूमि पर धू=बड़ा भारी अत्यन्त ऊँचा रत्नों का स्तूप देखा था अतः श्री कुन्दननाथ नाम हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! मेरी आत्मा अनन्त शक्तियों से भरपूर विराट् स्वरूप होते हुए भी अज्ञान, मिथ्यात्व, कषाय और योगों की दुष्प्रवृत्ति आदि के कारण बाँधे हुए कर्मों के आवरण से दबकर कुंथू नामक सूक्ष्म जन्तु के समान शक्तिहीन एव नाम मात्र की शक्ति वाली बन गई है अतः आपके दर्शनादि द्वारा अपूर्व गुणानुराग एव सम्यक दृष्टि का बल पैदा होकर मेरी शक्तियों का यथार्थ विकास करने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

१८. श्री अरनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने के बाद आपकी माता ने रत्नमय अर=आरो (पहिये में लगने वाले चक्राकार बीच के टुकड़े) का स्वप्न देखा था, अतः आपका नाम श्री अरनाथ हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! 'अयन्तेऽधिगम्यन्ते ज्ञानादि गुणा, मोक्षादि सम्पदो वायेतेति अर' इस व्युत्पत्ति के आधार पर जिससे ज्ञानादि गुणों की या मोक्ष वगैरह सुख सम्पदा की प्राप्ति की जाय उसे अर कहते हैं । इस अर्थ के मुत्तालिक मुझ में आपके लोकोत्तर गुणों का शुभचिंतनदर्शन पूजनादि द्वारा पैदा होकर आत्मिक शक्तियों की प्राप्ति में सहायक विशिष्ट निमित्तों का संयोग मुझे प्राप्त हो ।

१९ श्री मल्लिनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने के बाद आपकी माता को पुष्पो की माला से भरपूर शय्या में शयन करने का दोहद हुआ था, अतः आपका नाम श्री मल्लिनाथ हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपने मोहादि बड़े बड़े कर्म महत्त्वों को, सत्पुरुषार्थ के द्वारा महान् इस तरह का अपूर्व आत्मबल मुझ में प्रकट करे कि अपनी कमजोरियों के बावजूद कर्मों का जाल मेरे आसपास गूँथने न पाए ।

२०. श्री मुनिसुव्रतस्वामी प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आप गर्भ में आने के बाद आपकी माता मुनि के समान सुव्रत =समधारिणी बन गई थी, अतः आपका नाम श्रीमुनिसुव्रतस्वामी हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके उपदेश की प्रधान ध्वनि हमेशा त्याग मार्ग एव विरति की प्रधानता की है, उसके अनुसार मैं भी अपने जीवन में त्याग-सम्यग की प्रतिष्ठा कर सकूँ तथा पाप मार्ग से पीछे हटने का बल पैदा कर सकूँ । ऐसा बल आपके दर्शन वन्दनादि के शुभ परिणामों के आधार पर प्राप्त हो ।

२१. श्री नमिनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने के बाद दुश्मन राजाओं के आक्रमण एवं घेरा डाल कर नाकाबदी कर देने के मौके पर किले की दीवार पर आपकी माता को देखते ही तमाम प्रबल शत्रु भी आपके पिता के चरणों में शरणागत भाव से नमस्कार करते उपस्थित हुए, अतः आपका नाम श्रीनमिनाथ हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके दर्शन वन्दनादि द्वारा मेरी आत्मा में अधवसाय नृद्धि होकर कर्मों की निर्जरा की ताकत बढ़ने पाए और रागादि सस्कारों का प्रभाव नरम हो जाय ऐसा विशिष्ट फल प्राप्त हो ।

२२. श्री नेमिनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने पर आपकी माता ने स्वप्न में रिष्टरत्न-जडित नेमि=चक्र (गाड़ी का पहिया) का स्वप्न देखा था, रिष्ट शब्द व्याकरण की दृष्टि से अमंगलवाचक होने से विद्वानों की सूक्ष्म प्रज्ञा के आधार पर आपका नाम श्री अरिष्ट-नेमी हुआ, जो कि सक्षिप्त शैली से श्री नेमिनाथ कहा जाता है ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! रिष्ट अशुभ पाप कर्म के सस्कारों को दूर करने वाला अरिष्ट =याने महामंगलकारी आत्मशक्तियों को प्रकट होने में प्रबल निमित्तरूप नेमि=धर्म चक्र आपने भव्य जीवों के हितार्थ प्रवर्त्तिया, उसका यथार्थ लाभ मेरे जीवन में घुसे हुए विभाव दशा, अशुभ सस्कारों का जोर आदि सब शत्रुओं को पराजय करने योग्य हो सके ऐसा बल आपके शांत-सुधा संपूर्ण, निखरते हुए वीतराग भाव से भरपूर भव्यमुद्रा को देखकर उत्पन्न हो रहे प्रशस्त अध्यवसायों के बल पर प्राप्त हो !

२३. श्री पार्श्वनाथ प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने पर आपकी माता ने गर्भस्थ आपके प्रभाव से पार्श्व—पास में—सरकते हुए काले साँप को अंधेरे में भी देख लिया था अतः आपका नाम श्री पार्श्वनाथ हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! पार्श्व याने पास में रही हुई आत्मा के ज्ञानादि गुणों की अक्षय संपत्ति को ठुकरा कर सासारिक जड पदार्थों के व्यामोह सुख-शांति की कल्पना-जन्य दिवा-स्वप्नों के चक्कर में इधर-उधर भटक रहा हूँ । अतः, आपके दर्शन द्वारा अन्तः-आत्मा का यथार्थ दर्शन कर सकूँ और अन्तरंग सद्गुणों की सम्पत्ति, जो कि मेरे पास होते हुए भी मेरी अज्ञान दशा से बेकार सी पड़ी है, उसे उपयोग में लाने योग्य पुरुषार्थ मुझ में पैदा हो ।

२४. श्री वर्द्धमान महावीर प्रभु

सामान्य अर्थ—हे प्रभु ! आपके गर्भ में आने के प्रभाव से धनधान्य, राज्यसंपत्ति, मान-सम्मान आदि की बहुत वृद्धि होने के कारण आपके साता-पिता ने गुणानुरूप श्री वर्द्धमान नाम रखवा एवं वचन में भी देव के भयकर स्वरूप को देख कर डरे नहीं और घोर पम्प उपसर्गों में भी वीर-वीर बन कर मेम्बत मुहट रहे । अतः श्री महावीर प्रभु नाम भी आवाल वृद्ध प्रसिद्ध हुआ ।

विशेष अर्थ—हे प्रभु ! आपके दर्शन से मेरी कर्मों की परवशता की लीह-शृङ्खला तोड़ने की आध्यात्मिक वीरता मुझ में प्रकट हो, तथा पाँदगलिक पदार्थों के प्रति मोह-माया-ममता के कारण शरीर-इन्द्रिय एवं इनके भोग-साधनों के मिलने न मिलने पर हर्ष-शोक की कमजोरी मेरी वृत्तियों में से दूर होकर सच्चिदानन्द स्वरूप मेरे आत्मस्वरूप को पहचानने में उपयोगी आपकी आध्यात्मिक वीरता का आलम्बन दर्शन-वन्दनादि मेरे आचार-विचार में गूँजते रहें !

इस प्रकार वीतराग देव परमात्मा की शांत रसपूर्ण भाववाही मूर्ति के सामने प्रगात चित्त से विचारणा करने से रागद्वेषों की कमी की और चित्त-समाधि तथा धर्म-यान की वृद्धि सहज में हस्तगत हो सकती है । इसके लिए प्रत्येक विवेकी मुमुक्षु को प्रयत्न करना चाहिए ।

विरला जाणति गुणा, विरला पिच्छन्ति अत्तणो दोमे ।

विरला परकज्जकरा, परदुक्खे दुक्खिआ विरला ॥

दूसरों के गुण जानने वाले विरले होते हैं और स्वयं दोष देखने वाले भी विरले होते हैं, यही नहीं दूसरों को दुखी देख दुःख करने वाले भी विरले ही होते हैं ।

आत्म-शिक्षा

ले० श्री कैलाशसागरजी म० साहिव

छिज्जो भिज्जो जाय रकओ, जी इह में हु गरीर ।

अपा भावे निम्मलो, ज पावे भवतीर ॥१॥

भव्य जीवो को ऐसा चिन्तन करना चाहिए—‘चाहे यह शरीर छिन्न-भिन्न हो जाय या एकदम नष्ट हो जाय पर इससे क्या ? वह पौद्गलिक है, पर वस्तु है, एक न एक दिन अवश्य उसका त्याग होगा ही, तो भी अपनी आत्मा का निर्मल ध्यान न छोटना चाहिए कि जो ध्यान ससार से पार उतारने वाला है ।’

‘एहिज अप्पा सो परमप्पा, काम्मवसे सो जायोजप्पा ।

इय मे देवज्जा परमप्पा, बहु तुम्हे अप्पो अपा ॥’

हे जीव ! यही अपनी आत्मा जो शरीर में है, निश्चय से परमात्मा—शुद्ध ब्रह्म है, परन्तु कर्म रूप उपाधि के वश से जन्म मरण करता हुआ ससार में भ्रमण करता है । जिस समय यह जीव अपने स्वरूप को जानेगा उस समय वह कर्म रूप उपाधि को दूर करेगा, जिससे परमात्मा होगा । इसलिए अपनी आत्मा को ही तरण तारण जहाज मान कर एकाग्रचित्त से उसका ध्यान करके उसी में लीन हो जाना चाहिए । इसी बात को कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य ने भी अपने वीतराग स्तोत्र में इस तरह कही है—

‘य परमात्मा पर ज्योति, परम परमेष्ठिनाम् ।

आदित्य वर्ण तमस परस्तादामनन्ति यम् ॥१॥’

यह जीव ही परमात्मा परम ज्योति है और पाँच परमेष्ठियों से भी अधिक पूज्य है क्योंकि पाँच परमेष्ठि तो मोक्षमार्ग की दर्शक हैं, किन्तु मोक्ष को प्राप्त करने वाला तो अपना जीव ही है । जीव ही अज्ञान को मिटाने वाला और सब कर्मक्लेशों का नाश करने वाला है, शुद्ध है, परम श्रेय का कारण है । इसलिए आत्मा का ही ध्यान (चिन्तन) करना चाहिए, उसी को उपादेय समझ कर सलग्न होना चाहिए और जितना जिससे वन सके उतना त्याग, वैराग्य रखना चाहिए अर्थात् धन को पर-वस्तु जानकर उसका सुपात्र में उपयोग करना चाहिए । इन्द्रियों के विकारों को कर्मबन्ध का कारण मान कर छोड़ना चाहिए । शील-ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए । आहार भी पर वस्तु है—पौद्गलिक है, शरीर की पुष्टि का कारण है और शरीर को पुष्ट करने से इन्द्रियों के

विषयो की पुष्टि होती है। यह स्वभाव है, अज्ञान और ससार का कारण है, ऐसा समझ कर आहार का यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। आहार त्याग एक प्रकार का तप है। अरिहतदेव ने मोक्षमार्ग हमें बतलाया है इससे वे भी हमारे परोपकारी हैं। उन उपकारी की बहुमान के साथ भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यह दान, शील, तप, भावना, पूजा आदि बिना जीव-अजीव के स्वरूप को जानकर करना पुण्यरूप होने से आगामी काल में इन्द्रियो के सुख के कारण होते हैं। और जो जीव को ही उपादेय समझ कर बिना इच्छा के पूर्वोक्त दानादि किए जाते हैं वे निर्जरा के कारण होते हैं। इस प्रकार भगवती सूत्र में साता वेदनीय कर्म को कारण कहा गया है। तात्पर्य यह है कि सम्यग् ज्ञान से जो धर्म-कृत्य किए जायें तो वे सब निर्जरा के कारण होते हैं और बिना ज्ञान के किए हुए धर्म कृत्य कर्मबन्ध के कारण होते हैं। इसलिए भगवद्देवोक्त उपदेश है कि ज्ञान का खूब अभ्यास करना चाहिए। ऐसे ज्ञान कारण श्रुत ज्ञान है। उसका खूब आदर करना चाहिए।

श्री थानाङ्गासूत्र उत्तराध्ययन सूत्र और भ
अनुपेक्षा और धर्म कथाएँ (इन) पाँच प्रकार के

स्वाध्याय करने से ज्ञानवर्णीय कर्मों का नाश की प्रवृत्ति होती है जो महानिर्जरा का कारण है जिससे मिथ्यात्व, मोहनीय कर्म का क्षय होता की जाय, त्यों त्यों समकित निर्मल होता है। असात कर्मों की स्थिति का रस पतला पड़ जाता ज्ञान की आराधना से अज्ञान का नाश होता करना चाहिए, क्योंकि आजकल इस पंचम आटे ज्ञानी भी इस क्षेत्र में कोई नहीं है, इसलिये एव ही कहा गया है—

‘कथं अम्हारिसा पाणी, वृ
हा अणाहा कह हुन्ता, न ;

यदि जिन आगम न होता तो हमारे जन्मे अ
दुपमा काल में जन्म लिया है ? साराय अ
आधार है। इससे आगम और आगमों के जन्म
चाहिए। विनय का फल श्रवण, श्रवण का अर्थ =

आत्म-शिक्षा

ले० श्री कैलाशसागरजी म० साहिव

छिज्जो भिज्जो जाय रकओ, जी इह मे हु गरीर ।

अपा भावे निम्मलो, ज पावे भवतीर ॥१॥

भव्य जीवो को ऐसा चिन्तन करना चाहिए—‘चाहे यह गरीर छिन्न-भिन्न हो जाय या एकदम नष्ट हो जाय पर इससे क्या ? वह पौद्गलिक है, पर वस्तु है, एक न एक दिन अवश्य उसका त्याग होगा ही, तो भी अपनी आत्मा का निर्मल ध्यान न छोड़ना चाहिए कि जो ध्यान ससार से पार उतारने वाला है ।’

‘एहिज अप्पा सो परमप्पा, काम्मवसे सो जायोजप्पा ।

इय मे देवज्जा परमप्पा, वहु तुम्हे अप्पो अपा ॥’

हे जीव ! यही अपनी आत्मा जो शरीर मे है, निश्चय से परमात्मा—शुद्ध ब्रह्म है, परन्तु कर्म रूप उपाधि के वश से जन्म मरण करता हुआ ससार मे भ्रमण करता है । जिस समय यह जीव अपने स्वरूप को जानेगा उस समय वह कर्म रूप उपाधि को दूर करेगा, जिससे परमात्मा होगा । इसलिए अपनी आत्मा को ही तरण तारण जहाज मान कर एकाग्रचित्त से उसका ध्यान करके उसी मे लीन हो जाना चाहिए । इसी बात को कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य ने भी अपने वीतराग स्तोत्र मे इस तरह कही है—

‘य परमात्मा पर ज्योति, परम परमेष्ठिनाम् ।

आदित्य वर्णं तमस परस्तादामनन्ति यम् ॥१॥’

यह जीव ही परमात्मा परम ज्योति है और पाँच परमेष्ठियों से भी अधिक पूज्य है क्योंकि पाँच परमेष्ठि तो मोक्षमार्ग की दर्शक है, किन्तु मोक्ष को प्राप्त करने वाला तो अपना जीव ही है । जीव ही अज्ञान को मिटाने वाला और सब कर्मक्लेशों का नाश करने वाला है, शुद्ध है, परम श्रेय का कारण है । इसलिए आत्मा का ही ध्यान (चिन्तन) करना चाहिए, उसी को उपादेय समझ कर सलग्न होना चाहिए और जितना जिससे बन सके उतना त्याग, वैराग्य रखना चाहिए अर्थात् धन को पर-वस्तु जानकर उसका सुपात्र मे उपयोग करना चाहिए । इन्द्रियों के विकारों को कर्मबन्ध का कारण मान कर छोड़ना चाहिए । शील-ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए । आहार भी पर वस्तु है—पौद्गलिक है, शरीर की पुष्टि का कारण है और शरीर को पुष्ट करने से इन्द्रियों के

कषायों की भयंकरता

ले० मुनि श्रीजिनप्रभवविजयजी महाराज

क्रोधात् प्रीतिविनाश मानाद्विजयोपधातमाप्नोति ।

शाठ्यात् प्रत्ययहानि, सर्व गुण विनाशन लोभात् ॥

परम पूज्य वाचक वृन्द श्रीउमास्वाति महाराज ने प्रशमरतिग्रन्थ बनाया है उसमें बताया है कि क्रोध से प्रीति का नाश होता है । मान से विनय का नाश होता है, माया से विश्वास का लोप होता है और लोभ से सर्वगुणों का नाश होता है ।

क्रोध सबको दुःख देने वाला—उद्वेग लाने वाला एवं वैर भाव पैदा करने वाला है साथ ही सद्गति का नाश करने वाला है ।

क्रोध मी खुराक है—प्रीति, सयम और विवेक । क्रोध मानव के तीन गुणों को खा जाता है । क्रोधी मनुष्य दुबला रहता है कारण कि वह हमेशा अन्दर से जला करता है ।

मनुष्य के तीनों गुणों का नाश होता हो तो भी वह क्रोध को छोड़ने को तैयार नहीं है । आप अपने दिन भर के कार्य में अनेक बार काम करते हैं पर क्षमा से काम लेते नहीं । कारण क्षमा से काम सिद्ध होता है इसका आपको विश्वास नहीं ? क्षमा की मूर्तियों को वदन जरूर करते हो, उनके नामकी माला फेरते हो, साथ-साथ उनकी जय बोलते हो । उनके जन्म कल्याणक के दिन मोटा वरघोड़ा निकालते हो पर जब जब जीवन में क्षमा प्राप्त करने का अवसर आता है तब उसे धक्का मारकर बाहर फेंक देते हो । क्रोध के लिए सदा अपने द्वार खुले हैं ।

आग के ऊपर ठंडा पानी डालने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार गरम पानी से भी बुझ जाती है । इस प्रकार अपनी मान्यता है, फिर भी दुनिया की तीन अरब की बस्ती में एक भी ऐसा मूर्ख नहीं मिलेगा जो आग लगे तब उसे बुझाने के लिए पानी को गरम करने के लिए बैठता हो । जो कोई क्रोध को दवाने के लिए स्वयं क्रोध का आश्रय ले तो आग बुझाने के लिए पानी गरम करने के सदृश्य है । क्षमा ठंडा पानी है और क्रोध उबलता पानी है ।

अनन्त काल से
क्रोध स्वयं का हाथ
1 है । कुत्ते

ने क्रोध को अपना रखा है । सिंह और बाघ के भव में हुआ है । साँप और बिच्छू के भव में क्रोध से काम से भव में भी क्रोध को ही आगे रखा है । नारकी के

श्रद्धा को शुद्ध रखना चाहिए। श्रद्धा ही मोक्ष का मूल है। इन्द्रिय सुख तो इस जीव ने अनन्त बार पाया है। ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें इस जीव ने जन्म न लिया हो। इस जीव को ससार में भ्रमण करते करते अनन्त पुद्गल परावर्तन व्यतीत हो चुके, फिर भी धर्म की सामग्री मिली न थी। अब मनुष्य भव, श्रावक कुल, निरोग शरीर, समर्थ इन्द्रियाँ, निर्मल बुद्धि और सुगुरु की सगति प्राप्त करके धर्म के विषय में खूब प्रयत्न करना ही भव्य जीवों के लिए उचित है। फिर से ऐसी सामग्री मिलनी मुश्किल है। इससे प्रमाद न करना चाहिए। शरीर, धन, कुटुम्ब, आयुष्य ये सब चंचल हैं, क्षणविनश्वर हैं। इसलिए, मिले हुए पाँचों समुदाय कारणों से मोक्ष रूप कार्य को सिद्ध करना चाहिए।

आर्ता देवान् नमस्यन्ति, तपः कुर्वन्तिरोगिणः ।

निर्धनाविनय यान्ति, क्षीणदेहाः सुशीलिनः ॥

मनुष्य दुःख में देवों को नमस्कार करता है, रोगी होने पर तप करता है, निर्धन होता है तो सब का विनय करता है और शरीर क्षीण होने लगता है तब सदाचारी बनता है ।

• • •

प्रियवार्क्यप्रदानेन, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः ।

तस्मात् तदेव वक्तव्यं, वचनं का दरिद्रता ॥

प्रिय बोलने से सारे प्राणी प्रसन्न होते हैं इसलिये प्रिय बोलना हितकर है, वचनों में कन्जूसी क्यों ?

कषायों की भयंकरता

ले० मुनि श्रीजिनप्रभवविजयजी महाराज

क्रोधात् प्रीतिविनाश मानाद्विजयोपधातमाप्नोति ।

शाठ्यात् प्रत्ययहानि, सर्व गुण विनाशन लोभात् ॥

परम पूज्य वाचक वृन्द श्रीउमास्वाति महाराज ने प्रशमरतिग्रथ बनाया है उसमें बताया है कि क्रोध से प्रीति का नाश होता है । मान से विनय का नाश होता है, माया से विश्वास का लोप होता है और लोभ से सर्वगुणों का नाश होता है ।

क्रोध सबको दुःख देने वाला—उद्वेग लाने वाला एवं वैर भाव पैदा करने वाला है साथ ही सद्गति का नाश करने वाला है ।

क्रोध भी खुराक है—प्रीति, सयम और विवेक । क्रोध मानव के तीन गुणों को खा जाता है । क्रोधी मनुष्य दुबला रहता है कारण कि वह हमेशा अन्दर से जला करता है ।

मनुष्य के तीनों गुणों का नाश होता हो तो भी वह क्रोध को छोड़ने को तैयार नहीं है । आप अपने दिन भर के कार्य में अनेक बार काम करते हैं पर क्षमा से काम लेते नहीं । कारण क्षमा से काम सिद्ध होता है इसका आपको विश्वास नहीं ? क्षमा की मूर्तियों को वदन जरूर करते हो, उनके नामकी माला फेरते हो, साथ-साथ उनकी जय बोलते हो । उनके जन्म कल्याणक के दिन मोटा वरघोड़ा निकालते हो पर जब जब जीवन में क्षमा प्राप्त करने का अवसर आता है तब उसे धक्का मारकर बाहर फेंक देते हो । क्रोध के लिए सदा अपने द्वार खुले हैं ।

आग के ऊपर ठंडा पानी डालने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार गरम पानी से भी बुझ जाती है । इस प्रकार अपनी मान्यता है, फिर भी दुनिया की तीन अरब की बस्ती में एक भी ऐसा मूर्ख नहीं मिलेगा जो आग लगे तब उसे बुझाने के लिए पानी को गरम करने के लिए बैठता हो । जो कोई क्रोध को दबाने के लिए स्वयं क्रोध का आश्रय ले तो आग बुझाने के लिए पानी गरम करने के सदृश्य है । क्षमा ठंडा पानी है और क्रोध उबलता पानी है ।

अनन्त काल से अपने जीव ने क्रोध को अपना रखा है । सिंह और बाघ के भव में क्रोध स्वयं का हथियार बनाया हुआ है । साँप और बिच्छू के भव में क्रोध से काम लिया है । कुत्ते और बिल्ली से भव में भी क्रोध को ही आगे रखा है । नारकी के

भव मे भी क्रोध द्वारा अनेक जीवों को पीडा पहुँचाई है। इस तरह मनुष्य क्रोध से लिपटा हुआ है। क्रोध छोड़ने की बान करो तो क्रोध आता है। करोड़ों की सम्पत्ति को छोटा जा सकता है। आलीशान बँगला छोड़ना सरल है। कुटुम्ब परिवार को भी छोड़ा जा सकता है। स्नेही पत्नी व पुत्र पुत्रियों का भी त्याग किया जा सकता है, परन्तु क्रोध छोड़ना कठिन है।

एक भाई को एक शास्त्र की नकल तैयार करने के लिए कहा गया। वे एक महीने में कार्य पूरा करके लाए। उनकी लिखावट देखकर एक भाई ने कहा कि लिखावट तो बढ़िया है परन्तु लिपि थोड़ी अशुद्ध है। बस इतना कहने के साथ ही पहले भाई का दिमाग गरम हो गया और उसने अपनी की हुई नकलों के टुकड़े टुकड़े कर डाले।

महामहोपाध्याय श्रीमद यशोविजयजी महाराज सज्जाय में फरमाते हैं—

पूरब कोडि चरणगुणेकरी भाव्यो छे आत्मा जेणे रे।

क्रोध विवश हुता दोंय घडी हरिए सविफल तेणे रे ॥

करोड़ पूर्व का चारित्र्य पालकर उसके गुण से आत्मा को उन्नत बनाया है ऐसे महात्मा २ घड़ी के क्रोध से परवश होकर उसका सारा फल हार जाते हैं, इसलिए क्रोध से सावधान रहना चाहिए। किसी कारण के बिना क्रोध करना ये तो निरी मूर्खता है। क्रोध करने वाले के सामने क्रोध करना यह तो गन्दगी में गन्दगी डालकर वृद्धि करने जैसा है। यह तो क्रोध रूपी कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसी बात है। जिस तरह कीचड़ में पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति उसके छोटों से बच नहीं सकता, उसी प्रकार क्रोध के सामने क्रोध करने वाला व्यक्ति उसके दुष्परिणाम से बच नहीं सकता। क्रोध के सामने क्षमा धारण करने वाला स्वयं व उभय दोनों का लाभ कर सकता है।

दृष्टांत—एक गाँव में एक स्त्री को लड़ने का शौक था। किसी के साथ लड़े वगैर उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता। वह हमेशा किसी न किसी के साथ लड़ती। इससे गाँव वाले सब दुखी हो गए। ठाकुर साहब तक बात पहुँचाई। ठाकुर साहब ने स्त्री को बुलाकर कहा—‘माजी तुम हमेशा लड़ती रहती हो इससे तुम्हें क्या लाभ मिलता है?’

माजी बोली—‘ठाकुर साहब ! लड़े वगैर मुझे भोजन भाता ही नहीं ? ठाकुर साहब ने एक उपाय विचारा और वृद्धा से कहा कि तुम्हारे पास एक व्यक्ति रोज आया करेगा, तुम उनके साथ लड़ती रहना, पीछे तो दूसरों को तग नहीं करोगी न ?’

वृद्धा ने मजूर किया। रोज एक एक व्यक्ति उसके पास आने लगा। उसके साथ वह स्त्री लड़ती और अपने क्रोध को शांत करती।

एक दिन एक क्षमावान स्त्री का नम्बर आया। पढ़ी हुई तथा सस्कारयुक्त यह स्त्री

वृद्धा के पास आई और बोली—‘कहिए क्या जरूरत है ? आपका क्या कार्य करूँ ? वृद्धी स्वभावानुसार गाली देने लगी पर वह स्त्री एक अक्षर भी नहीं बोली । वह तो सुनने लगी । अपने साथ लाई हुई पुस्तक पढ़ने लगी ।

वृद्धा ने देखा कि यह कुछ भी बोलती, नहीं है इससे वह और जोर से गालियाँ देने लगी और कहने लगी कि क्यों नहीं बोलती, बहरी हो क्या ? तो भी वह स्त्री कुछ बोली नहीं । स्वयं का कार्य करती रही । वृद्धी गालियाँ बककर थकी तब स्त्री ने कहा—‘भाजी, अब आराम करो । तब वृद्धा ने यह निश्चय किया कि यह लड़ने की कोई दूसरी प्रणाली है । यह तो जवाब ही नहीं देती, मैं लड़ूँ तो किसके साथ ?’

क्रोध के सामने, क्रोध करने से विजय नहीं मिलती, परन्तु क्षमा रूपी शस्त्र से जीता जा सकता है । उपदेश माला में धर्मदास गणिवर फरमाते हैं —

फरुसवयणेण दिणतव, अहिक्खित्तो अ हणइ

मासतव वरिसतव सवमाणो हणइ हइ हणतो अ सामण्ण ॥

दूसरो को कठोर वचन कहने से एक दिवस के तप (सयम) का नाश होता है । हल्का शब्द कहने से महीने के तप का नाश होता है । श्राप देने से एक वर्ष का तप वह हार जाता है और ताडन करने (मारने-पीटने) से सम्पूर्ण साधुत्व का ही नाश कर लेता है । इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमा का शरण अंगीकार करो ।

मान से विनय का नाश होता है । देवता को लोभ, नारकी को क्रोध, तिर्यच को माया और मनुष्य को मान विशेष होता है । मान से रावण ने लका का राज्य खोया । मान से स्थूलिभद्र चौदह पूर्व का सम्पूर्ण अर्थ नहीं प्राप्त कर सके । बाहुबली एक वर्ष तक काउ-सग में रहे । मान से लाभ होता नहीं । नम्रता से महान लाभ होता है । ‘नमे सौ सबको गमे’ । जो घड़ा पानी में नमता है वह भर जाता है । कुएं में घड़ा डालो और देखो तो दिखेगा कि घड़ा पानी में है, घड़े के चारो तरफ पानी है परन्तु घड़ा स्वयं खाली है उसमें एक वूँद पानी भरता नहीं है । ‘पर जब वह नमता है तब उसमें पानी भरता है । उसी प्रकार जीवन के घड़े को ज्ञान रूपी जल से भरना हो तो नमना पड़ेगा, इसी लिए तो व्याख्यान में आने वाले श्रोता पहले गुरुमहाराज को वन्दना करते हैं । फिर व्याख्यान सुनते हैं ।

माया से विश्वास का लोप होता है, और लोभ से सब गुणों का नाश होता है । अशांति का मूल है क्रोध, मान, माया और लोभ, इसीलिए दसवे कालिक सूत्र में बताया है ‘बमे चत्तारि दोसा इच्छन्तो हियम्मप्पणो’ ।

सोने के अक्षरों से लिखकर रखने योग्य सूत्र है । जो तुमको आत्म शांति प्राप्त करनी हो तो एक क्षण का भी विलम्ब किए बिना चारो दोषों को हटाओ ।

इस लेख का पठन कर जीव चारो दोषों से मुक्त बने यही मेरी भावना है ।

सच्चे सुख के लिए

ले० मफतलाल सघवी, डीसा

प्रतिमा देवादिदेव की • ।
उसके दर्शन में अगर हम खो जाएँ
तो अवश्य अपनेपन को पा सकें !

श्रेयस्कर स्वभावदशा की ओर ले जाने वाली श्री वीतरागदेव की प्रतिमा में हम पाने जैसा सब कुछ पा सकते हैं ।

मंदिर, मंत्र और आगम यह तीनों, आज हमारे पास होते हुए भी, हम इधर उधर मारे मारे क्यों फिर रहे हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

मंदिरस्थ जिन प्रतिमा हमें आत्मा की ओर ले जाती हैं, मन्त्राधिराज श्री नवकार सच्चे मित्र की तरह हमें सब प्रकार के सत् कार्यों में सहायता करता है और पूज्यतम आगम-शास्त्र दीपक की तरह हमें सम्यक्पथ दिखाते हैं ।

फिर भी हमारी आज की दशा, निराधार सी क्यों है ?

क्या हम अपने को किसी के समर्थ कर-कमल में समर्पित कर देने को तैयार नहीं हैं ? या हमारी मति ही वक्र हो गई है ?

श्री वीतराग जैसे देव मिलने पर भी अगर हम, इच्छा रहित विश्वमय दृष्टि पा नहीं सकेंगे तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि हमें प्यार सच्चे जीवन से नहीं है, हम तो केवल इच्छा के दास होकर जीवन का बोझ ढोने के लिए ही जी रहे हैं ।

पर पदार्थों के राग का त्याग, हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, यह भी अगर हम तय नहीं कर पाएँगे तो कौन तय करेगा ?

हमारे सामने जो निमित्त आते हैं, उस के साथ हम कैसे नाता जोड़ते हैं यह भी हमें सोचना होगा ।

समझ लो कि एक नई कार हमारे सामने आकर खड़ी हो गई, उससे हम अगर प्रभावित हो गए तो अर्थ यह हुआ कि हमारी दृष्टि सम्यक प्रकार की नहीं है वरना हम कार को कार के रूप में ही देख पाते और उससे प्रभावित न होते ।

प्रतिकूलता के प्रति भी आजकल हमारा ऐसा ही वर्तन देखने में आता है । प्रतिकूलता

आने पर चिल्लाना, अस्वस्थ हो जाना, जीवन से छुटकारा पाने का विचार करना यह सब असभ्य प्रकार के जीवन के लक्षण हैं।

श्री वीतराग परमात्मा का सच्चा सेवक तो
राग का त्यागी होता है,
त्याग का रागी होता है।

जड़ पदार्थों का राग जीव के द्वेष में परिणत होता है यह सत्य उसके हृदय में दिन रात जगमगाता है।

जीव का द्वेष मुझे जिन भक्ति से गिरा देगा यह समझ उसके प्राणों में छा जाती है।

अधम से अधम कृत्य करने वाले मानव या प्राणी के प्रति भी उसे दुर्भाव नहीं होता है क्योंकि वह अच्छी तरह से समझता है कि 'दुर्भाव से मानवभव कलंकित हो जाता है।'

पंच महाव्रत के पालक गुरुदेव के आगे वह अपना दिल खोलने में बड़ा ही सौभाग्य समझता है। वहाँ जाकर कुछ भी छिपाना उसका मतलब अपने को ही धोखा देना। ऐसी धोखेबाजी से जीवन की शुद्धि कैसे होगी ?

अगर हम अपनी कमजोरियों से मुक्त होने की भावना रखते हैं, तो हमें दिल में छिपा कर क्यों रखनी चाहिए ? चोर, डाकू को अपने घर में पनाह देना अगर राज्या-पराध है तो अपनी कमजोरियों को दिल में ही छिपा रखना भी विश्वापराध है।

श्री वीतरागदेव द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेयस्कर-धर्म के प्रति अगर हमें परम पूज्य भाव है तो अनेकान्त दृष्टि के प्रति भी हमें पूज्यभाव होना चाहिए। यही एक ऐसी दृष्टि है जो हमें इस दुनिया में श्री वीतराग कथित कल्याणकर पथ पर चलने की क्षमता प्रदान करती है।

अनेकान्त दृष्टि से देखने वाला महाशय, राग और द्वेष के द्वन्द्व से मुक्त होता हुआ जीवन की प्रगति में आगे बढ़ता है और बनता है श्री वीतराग के वचन में अनन्य निष्ठावान।

श्री जिनेश्वर देव में हम अपने में श्री जिनेश्वरदेव को देखने की क्षमता तब ही पा सकेंगे जब हमारी दृष्टि में समभाव का सूर्य प्रकाशित होगा।

भाव का असमत्व भव की और भारी बनाकर जीवन को निष्फल बना देता है।

जाग्रत जीवन का जो जीवन हास्य है उसका ही नाम है समभाव।

यह समभाव को खोकर पाने जैसा कोई पदार्थ त्रिभुवन में है नहीं ।

समभाव के स्वामी श्री तीर्थङ्कर देव की प्रतिमा में हम अपने को कहाँ तक पा सकते हैं । उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे भीतर समभाव उतनी मात्रा में विकसित हुआ है ।

श्री वीतरागदेव से नाता जोड़ने वाला धन्यात्मा, क्या यह विश्व के साथ मानसिक सबंध नहीं रख सकता है । विश्व के जीवों की कल्याण-कामना तो उसको अपने ही कल्याण की कामना जैसी प्रियतर प्रतीत होती है ।

सच्चे मन से अगर हम नमन करते रहेंगे तो श्री पंचपरमेष्ठि भगवान को तो जीवन हमारा सच्चाई का एक महास्रोत बन कर सर्वत्र श्रेयस्कर जीवन की शुद्ध हवा पैदा करने में अवश्य सफल बनेगा ।

सुख के लिए बाहर ही फिरने से हम थक जाएँगे और मिलेगा कुछ भी नहीं ।

आओ ! हम सब सर्व श्रेयस्कर धर्म की साधना के लिए आत्मा के घर की ओर दृढ़ मन से कदम बढ़ाएँ ।

गगा पाप, शशि ताप, दैन्य कल्पतरुस्तथा ।

पाप, ताप, दैन्य च, हरति साधुसमागम ॥

२ में कहा जाता है कि गगा पाप हरती है, चन्द्रमा गरमी को हरता है, कल्पवृक्ष दीनता को दूर करता है जब साधु महाराज का समागम इन तीनों का एक ही साथ नाश करता है ।

अभय मंत्र

ले० शीरोलालजी नहार, व्यावर

प्रिय मित्र ! मैं आपको जीवन सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूँ । यह प्रश्न अनन्त काल के लिए आपके सुख दुःख का आधार रूप है ।

प्रश्न यह है—

क्या आप सुरक्षित हो चुके हो ?

वात यह नहीं कि—

आप कितने धर्मात्मा हो ? अथवा आप कैसा सदाचारी जीवन जीते हैं ?

परन्तु प्रश्न तो यह है—क्या आप सुरक्षित हो चुके हो ?

क्या आप सनाथ हो गए हो ?

अनादि काल से यहाँ जीव अनाथ असुरक्षित बना हुआ चतुर्गति रूप ससार में परि-भ्रमण कर रहा है और अपार दुःख भोग रहा है ।

‘इह खलु अणाइ जीवे, अणाइ जीवस्स भवे ।

अणाइ कम्म सजोग विवत्तिए, दुक्ख रूपे—

दुक्ख फले दुक्खाणु वधे ॥’

इस ससार में ऐसी कोई जाति नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, जहाँ पर सभी जीव अनन्तवार जन्म धारण न कर चुके हो—

‘नसा जाई न सा जोणी, न त ठाण न त कुल ।

न जाया मुआ जत्थ, सब्बे जीवा अणत्त सो ॥’

जीव अनादि मोह से ग्रसित है और पाप के दण्डरूप नरक निगोद में उत्पन्न होकर अपार दुःख सहन करता है ?

प्रिय मित्र !

क्या आपको इस पाप के दण्ड से छूटना है ?

क्या पाप के फलरूप अनन्त जन्म-मरण का अन्त लाना है ?

क्या भव भ्रमण को सीमित करना है ?

क्या दुर्गति के द्वार बन्द करने हैं ?

प्रिय !

तो परमात्मा के शासन में आओ,
परमात्मा के शासन में जीव मात्र की गुरक्षा का विधान है,

आप सुरक्षित होना चाहते हो ?

आप सनाथ बनना चाहते हो ?

तो सर्व प्रथम आप अपने पापों को स्वीकार करो, निष्कण्ट हृदय में आगे यह स्वी-
कार करो मैं पापी हूँ,

‘अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का घातक हूँ’

भाई !

जिस किसी ने भी सरलता एवं नम्रतापूर्वक परमात्मा के समक्ष अपने पापों का
प्रायश्चित्त किया उसे परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया, उसका निश्चित उद्धार
हो गया ।

प्यारे बन्धु !

क्या आप नहीं जानते कि दृढ़ प्रहारी जैसा हत्यारा भी परमात्मा की शरण में आकर
अपने पापों का प्रायश्चित्त करके मुक्ति में चला गया ।

अर्जुन माली प्रतिदिन ७ व्यक्तियों का घातक था परन्तु परमात्मा के समक्ष अपने
दुष्कृतियों की भर्त्सना करने से उसकी दुर्गति के द्वार बन्द हो गए ।

काम लक्ष्मी जैसी पाप मूर्ति भी अपने पापों की स्पष्ट आलोचना करके मोक्ष की
अधिकारिणी बन गई ।

प्रिय मित्र !

अहंकार छोड़ दो । परमात्मा के सामर्थ्य की शरण स्वीकार किए बिना आप अनादि
राग द्वेष मोह के चगुल से नहीं छूट सकेंगे । महापोत का सहारा लिए बिना आप अपने
भुज-बल से ही महा सागर के पार जाने का साहस केवल बाल भाव है ।

परमात्मा के सामर्थ्य को भूले हुए ही आप भव सागर में ठोकरे खा रहे हो । अब
परमात्मा की शरण में चले आओ, आप भव सागर से पार उतर जाएँगे ।

वस्तुतः परिहृत परमात्मा का अस्तित्व ही जीव मात्र के कल्याण का हेतु है, सब
जीवों को पाप मुक्त करने के तीव्र अध्यवसाय से ही उन्होंने इस पद को प्राप्त किया है ।

उन्हे क्षपक श्रेणी आरोहण के समय अन्तर्मुहूर्त के सामर्थ्य प्राप्त होता है ।

याद रखो कि योगारोहण के समय जो इतना सामर्थ्यवान होता है वह योगारूढ

होने के पश्चात तेरहवे चौदहवे गुण स्थानक में चला तो नहीं जाता वरन वृद्धिगत होता है और स्थिर रहता है ।

‘नामाकृति द्रव्य भावै पुनत स्त्रिजगज्जनम् ।
क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नहर्त समुपास्महे ॥’

अरिहत परमात्मा में तीनों जगत के जीवों को पवित्र करने की अद्भुत शक्ति है, अरिहत परमात्मा का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव चारों निक्षेपों द्वारा जगत के जीवों को पाप-मुक्त कर रहा है । द्रव्य निक्षेप से स्वर्ग में तीर्थंकर नाम कर्म अर्जित किए हुए असंख्य अरिहत भगवतों की आत्माएँ विद्यमान हैं, जो जगत के समस्त जीव कल्याण की तीव्रभिलाषा से सदैव ओतप्रोत रहती हैं ।

अतः अरिहत का नाम एव उनको किया गया प्रणाम जगत के जीवों के पापों का नाश करने वाला है ।

भाई !

यह सशय न करो कि यदि अरिहत परमात्मा के नाम स्मरण और प्रणाम से पापों का नाश हो जाता है, तो फिर तप सयम आदि की क्रिया की क्या आवश्यकता है ?

सच्ची बात तो यह है कि अरिहत परमात्मा तथा उनके नामादि में अपने कर्मों को क्षय करने की जो अचिन्त्य शक्ति विद्यमान है उस पर विश्वास करने वाली आत्मा जैसे जैसे सवेग एव श्रद्धा में विकास को प्राप्त होती है, वैसे वैसे परमात्मा को प्रणाम केवल काया, वचन और मन से ही नहीं अपितु तीन कारण, तीन योग, सात धातु, दस प्राण, ३॥ करोड रोम तथा असंख्यात आत्म प्रदेशों से करने में तत्पर बनती है, तथा उस प्रणाम को सिद्ध करने हेतु ही साधु अथवा श्रावक की समाचारी रूप सब क्रियाएँ करता है, अथवा प्रणाम भाव को सुदृढ बनाने का कारण बनती है ।

असल बात तो यह है—‘प्रभु में पाप नाश करने की अचिन्त्य शक्ति है’ यह दृढ श्रद्धा होनी चाहिए ।

अपने ही प्रयत्न—स्वपुरुषार्थ से पापों का नाश संभव नहीं । ऐसी मान्यता वाले व्यक्ति में उग्र क्रिया करते हुए भी कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होता है ।

वह तो परिणाम को शुद्ध व सुदृढ करने के लिए शुभ व शुद्ध क्रिया का त्याग नहीं करता अपितु उनमें अधिकाधिक तत्पर बनता जाता है ।

स्नेही बन्धु ।

याद रखो कि जो कोई भी मुक्ति में गए हैं या आगे जाएँगे वे सभी अरिहतों को शरण लेने से ही सफलीभूत हुए हैं ।

जे केई गया मोक्ख गच्छन्ति व कम्ममल मुक्का ।
 दे सत्वे चिय जाणइ जिण नमुक्कार पभावेण ॥
 जे सिज्झा सिज्जेतित सिज्झि सति अनत ।
 जसु आलवन ठविय मन, सो नेवो अरिहत ॥

प्रिय ।

अरिहत के अचिन्त्य सामर्थ्य को स्वीकार करो सभी जीव उनकी सेवा करके सिद्धि-पद को प्राप्त हुए हैं ।

परसहसा शरदा परे योगमुपसताम् ।
 हन्तार्हन्त मना सेव्य गन्तारो न पर पदम् ॥

प्यारे ।

अच्छी तरह सावधान होकर महापुरुषों के वचन हृदयाकित करलो कि भले आप कितना भी ज्ञान-पुण्य कर लो, लाखों वर्षों तक तप-जप करलो, सब प्रकार की योग-क्रियाएँ करलो परन्तु विश्वनाथ करुणासिधु अरिहत की सेवा बिना कभी भी आपको मुक्ति नहीं होगी । आप सुरक्षित नहीं होगे, आप दुर्गति से नहीं बच सकोगे, आपके भव भ्रमण का अन्त नहीं आ सकेगा ।

प्यारे भाग्यशाली ।

क्या विचार करते हो ? आज ही अपने दुष्कृत्यों का निष्कपट हो कर प्रायश्चित्त करते हुए अरिहत परमेश्वर की शरण स्वीकार करलो ।

प्रमाद न करो ।

‘समय गौयम मा पमायए’ (प्रभु महावीर) वृक्ष के सूखे पत्ते कभी भी नीचे गिर सकते हैं, वैसे ही इस अनमोल अवसर को हाथ से जाते देरी नहीं लगेगी ।

प्यारे बन्धु ।

जागो, आँखें खोलो, परम कल्याणस्वरूप अरिहत परमात्मा के सामर्थ्य में श्रद्धावान बनकर उनके प्रति समर्पित हो जाओ ।

बस फिर तुम्हारे जन्म-मरण के दुखों का अन्त आ जाएगा । स्वर्गीय मानुषिक एव सिद्धि के परम सुख तुम्हारे स्वाधीन हो जाएंगे ।

सुरक्षित हो जाने के पश्चात् नित्य तीन बातें करते रहो—

- १ परमात्म शक्ति—अर्थात् शुद्धात्म स्वरूप दर्शन ।
- २ परमात्मा की वाणी का स्वाध्याय अर्थात् आत्म स्वरूप का बोध ।
- ३ परमात्मध्यान—अर्थात् शुद्धात्म स्वरूप में रमण । परमात्मा के शासन में सर्वप्रथम यही सूत्र है ।

‘सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्याणी मोक्षमार्गं’

यही मुक्ति का निश्चित मार्ग है ।

सभी जीव सरल स्वभावी बनकर परम कृपालु अरिहत की शरण स्वीकार कर पूर्णानन्द के भोक्ता बने ।

त्याग की महिमा

ले० मिश्रीमल जैन 'तरंगित'

अहिंसा, तप, कायाकष्ट, सदाचार के समक्ष ही जैन धर्म में त्याग का विशेष महत्व है। यह जैनधर्म की धमनियों में रमने वाली प्राणवान रक्तधारा है, जैन लोगो के दैनिक जीवन की व्यावहारिक विशिष्टता है जो स्पष्ट परिलक्षित होती है।

जैनधर्म में त्याग की विशेषता का एक अनुक्रम है। आप यथाशक्ति त्याग कीजिए, कोई दबाव, प्रतिबन्ध या बलप्रयोग नहीं। हो सके तो आप हरे शाक का सीमित त्याग कीजिए, सदा नहीं तो पंचतिथियों में ही सही। आप रूखासूखा खाइए, आयबिल, नीवी कीजिए। एक आसन पर बैठकर एक असन, एक बार भोजन कीजिए। फिर आप गरम पानी शीतल करके पी सकते हैं, पर दिन भर चरने-विचरने की छूट नहीं। यह नहीं कि एकासन करके भी आप भूखभजक, निद्रानाशक, बहुभूत्रक चाय पीते रहे, धुंआधार सिगरेट के छूत्ते छोड़े, सिनेमा-सरकश देखे और सैर-पपाटा करे और पेट को कचरे की पेट्टी समझकर दिनभर उसमें कुछ न कुछ डालते ही रहे, फिर भी आपके एकासन में कोई अन्तर नहीं आए। आपको एक सयमित, नियन्त्रित जीवन बिताना पड़ेगा। दिन में केवल एक बार भोजन, गरम पानी, सायकाल सामायिक, प्रतिक्रमण, रात्रिभोजन का निषेध, धार्मिक पठन-पाठन आपके एकासन के अविच्छिन्न अङ्ग है।

आप इससे भी आगे बढ़ जाइये, उपवास कीजिए—एक, दो, तीन, आठ, महीना, छ महीना, अनशन। सीमातीत तपस्या है, त्याग है। प्रश्न यह है कि आपकी शक्ति क्या है? इतना नहीं कर सकते तो ऊपर क्यों चढ़ते हैं, नीचे उतर आइए, कहीं दम फूल जायगा। आप, दुविहार, त्रिविहार, चौविहार कीजिए। रात्रिभोजन का निषेध कीजिए। रात में पक्षी भी नहीं खाते, फिर आप तो मनुष्य हैं। उन्नत प्राणी हैं, बुद्धिजीवी हैं, युक्तिसंगत और तर्कसंगत हैं। रातभर अन्न जल का त्याग करने से आधे उपवास का फल होता है—कितनी सरलता से। रात को थकान से सानद सोइए सवेरे सूरज अपनी मुस्कान भरी किरणों से उठा देगा। सूरज ही क्यों उठाए आप उषाकाल में उठिए, आराधना कीजिए। आप देखेंगे कि सारा दिन निर्विघ्न बीतता है और सरल त्याग जीवन में अनुपम अनुराग भर देता है।

कदाचित् यह भी आपके लिए एक कठिन कार्य है। आप दूसरे पथ का अवलम्बन कीजिए। आप लहसुन, प्याज, वेगन, काशीफल का त्याग कीजिए। मधु-मक्खन छोड़िए,

अभक्ष्य अनताकाय पदार्थ छोड़िए । जमीकद छोड़िए—आलू, कचालू, रतानू, पिटानू, शलजम, गोभी, शकरकद इनमे से जो भी बन आए अथवा सभी ।

हो सकता है आप भूल कर बैठे । आप गुरुमहाराज से पच्चखाण ले लीजिए । फिर तो पूरी पाबंदी हो गई । आप बीड़ी का मुँह जलाते हैं, और बीड़ी आपका । कैसी प्रति-द्वन्द्विता है । आप लहसुन खाते हैं जिससे दूसरे लोग तो क्या श्रीमतीजी भी आप से कतराती हैं । आप तत्काल गुरुमहाराज के पास पहुँच कर सौगन्ध ले लीजिए, आपका कन्याग हो जायगा ।

रात्रि भोजन का निषेध, मद निषेध, मासाहार का परिहार प्रत्येक जैन के जन्मजात सस्कार हैं । नशा व्यसन, कुटेव, लत, इल्लत बनकर आपके लिए जिल्लत बन गए हैं । क्यों नहीं आप इनके परित्याग का प्रयत्न करते ? आप इनको बदरी के मृत बच्चे की तरह छाती से चिपका कर क्यों चलते हैं ? इसमें सडाध पैदा होगई है, साँप की कैचल की तरह फेंक क्यों नहीं देते हैं ?

नशा नाश तन का कर देवे ,

बल, बुद्धि, विद्या हर लेवे ।

आप इस त्रिविध ताप से परित्राण क्यों नहीं पाते ? आप में असीम शक्ति है, आत्म शक्ति को पहिचानिए और अपनी उदात्त मनोवृत्तियों द्वारा इन नशा, व्यसन, कुटेव, लतों को लात मार कर निकालिए, इनकी कोई वपौती नहीं जो आपके भीतर घर बना कर बैठ जायँ ।

जैनधर्म की त्रिविद्या है— सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र । चरित्रविचार, कर्म, स्वभाव के उपरांत पल्लवित होने वाली चरम सीढ़ी है । अँगरेजी में एक कवि ने कहा है—

We sow our thoughts and reap our actions,

We sow our actions and reap our habits

We sow our habits and reap our character,

We sow our character and reap our destiny

इसका हिंदी रूपांतर होगा—

बोते हैं हम विचार, पनपते कर्म तदतर ,

बोते हैं हम कर्म, स्वभाव विलसता मृदुतर ,

बोते हैं हम स्वभाव, परिणत चरित्र सुखकर ,

बोते हैं हम चरित्र, भाग्य बनता है दृढतर ।

इस प्रकार आप देखते हैं कि विचार, कर्म, स्वभाव, चरित्र, भाग्य का अन्योन्याश्रित सवध है । इस क्रमागत विकास में त्याग का महत्वपूर्ण हाथ है ।

साधु महात्माओं का जीवन त्याग की एक दुधारी तलवार है। कठिन सयम, कठोर व्रत, तपोभूत दिनचर्या, पैदल प्रयाण, शास्त्राध्ययन-प्रवचन, निर्लिप्त कमलवत् जीवन—जैन मुनियों का जीवन एक कठोर साधना पथ है, जो अद्वितीय है। जैनधर्म का वास्तविक पालन जैनमुनि ही करते हैं।

जैनी नाम धराना सहल है, पालना मुष्किल जैन धरम,
तलवार से तेज, बाल से वारीक, पुष्प के माफिक बहुत नरम।
ऐसा कुसुमादपि कोमल, बज्रादपि।

कठोर धर्म के यावत् पालन करने वाले मुनिराज वास्तव में धन्य हैं। ये जीवत त्याग-मुखी, सेवानुखी, कत्याणतत्पर, धर्माभिमुख तपस्वी, मनस्वी, चारित्र्य चूडामणि साधु एक निश्चित पारंपरिक जीवन बिताते हैं, जो हमारे आत्म विकास के साधन, माध्यम हैं।

चतुर्मास में जब भी किसी प्रभावशाली मुनि महाराज का पदार्पण होता है तो धार्मिक वातावरण मुखरित हो उठता है। उपाश्रय में सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रवचन, पंचटखाण, सौगंध, त्याग का एक दौर उठ जाता है, तो मंदिरों में सेवापूजा की धूम, और समाज में भ्रातृत्व, मेलजोल, तपस्या, उपासना तथा सहधर्मीवात्सल्य की सरगर्मी। धर्म से कतराने वाले लोग भी अनायास इस ओर आकृष्ट हो जाते हैं और पर्युषण पर्व तो एक अत्यंत आल्लादक स्थल बन जाता है।

अब आप गृहस्थों के त्याग की ओर भी आइए। भारत तप-त्याग का केन्द्रस्थल है। हमारे पौराणिक महापुरुषों ने अनेक त्याग किए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्रजी ने सीता का, राजपाट का, लक्ष्मण ने उर्मिला तथा राजसी ठाट का, भगवान बुद्ध ने यशोधरा तथा राहुल का, चौबीस तीर्थंकरों ने सासारिक वैभव का तृणवत् त्याग किया। ऐसी स्थिति में हमें भी त्याग करना चाहिए।

पर प्रश्न यह है कि एक साधारण गृहस्थ क्या त्याग करे? मैंहोगे भाव, व्यावहारिक वस्तुओं का अभाव, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, मिलावट करने वाले घातक तत्वों के कारण प्रयोजनीय वस्तुओं का प्रचुर तथा कृत्रिम अभाव हो गया है। लोग घुल घुल कर बर्तासा बन रहे हैं।

महंगाई मारे सभी, बने बर्तासा लोग।

कम खा, गम खा, कसम खा, यही पडा सयोग ॥

इस चक्काजाम परिस्थिति में उबारने के लिए आप लोभी, आत्मकल्याण तत्पर व्यापारियों से कहिए कि वे अनन्त लाभ, अपार लोभ का त्याग कर सुलभ वस्तुओं को दुर्लभ न बनाएँ। आप भेट पसंद, रिश्वत रजित, डाली दूषित, उपहार भूषित अफसरों से कहिए कि वे इतने आत्मविभोर न बन जायें कि नाक के आगे देख भी न सके। आखिर उनकी भीमभूख, सुरसा ललक की भी कोई सीमा है।

ऐसी स्थिति में साधारण व्यक्ति ने भक्ष्य-अभक्ष्य का विचार भुला दिया है। वह गीले

मे गोबर और सूखे मे पत्थर का त्याग करता है। किन्तु, यह सकुचित मनोवृत्ति है। वास्तव मे अब भी त्याग की विशाल सभावनाएँ हैं। हमे पारस्परिक कलह, वैमनस्य, वैर, फूट की भावना का त्याग करना चाहिए। इन दुर्गुणो से मेल का द्वार बंद होता है और अनबन की बन आती है। अधिक लाभ, लोभ, स्वार्थ, सकीर्णता, जातीयता, प्रातीयता, आपाधापी व छीना-भपटी का त्याग करना चाहिए क्योंकि इनके बशीभूत होकर व्यवित नरमेध यज्ञ कर डालता है।

किन्तु, ऐसा होता क्यों है ? इसीलिए कि आजकल लोग पेट नहीं भरते वरच घर भरते हैं। वे कुटिया नहीं महल बनाना चाहते हैं। वस्तुतः इसीलिए वे औरो का ध्यान नहीं रखते। उनका दृष्टिकोण व्यापक और हितकारी नहीं वरच सीमित, अहितकर और हिंसात्मक है। यदि उनका रवैया हितकर, अहिंसक बन जाय तो उनकी कर्कशता कोमलता मे रूपांतरित होते देर न लगे।

आजकल नशाबंदी पर जोर है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। पर अब तो आसव की बाढ आ गई है। न जाने इनके कितने रूप हैं—रक्तासव, कामासव, नामासव, स्वार्थासव, लूटासव आदि। सच तो यह है कि बुद्धिवादी प्राणी श्रद्धा से वचित हो गया है। वह त्याग को व्यर्थ समझता है। इस दृष्टिकोण को परिवर्तित करना आवश्यक है।

सच तो यह है कि त्याग वही करे जिसके पास कुछ है। किन्तु आश्चर्य है कि जिनके पास कुछ है, वे स्वयं कुछ त्याग करना नहीं चाहते। बताइए, क्या धन-कुवेर अपना वैभव, सत्ताधारी अपनी सत्ता, पदाधिकारी अपना आतंकपूर्ण पद-प्रभाव छोड़ सकते ह ? फिर निर्बल, असहायो से ही यह क्यों आशा की जाय कि वे कुछ त्याग करे। भला वे क्या त्याग करे—देह, गेह या स्नेह।

विचारधारा भी जलधारा की तरह सदैव ऊपर से नीचे की ओर चलती है। यह ध्रुव सत्य है कि जब तक तथाकथित बड़े आदमी—महापुरुष, धनीवर्ग, पदाधिकारी, प्रभावशाली वर्ग त्याग नहीं करेंगे तथा कर्त्तव्यपरायण, सेवाभावी, सदाचारी नहीं बनेंगे तब तक छोटे आदमी तदनुकूल आचरण नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति मे सद्गति और प्रगति की सभावना कोरी कल्पना है। उसे मूर्तिमान, साकार, सक्रिय रूप देने की पहल बड़े आदमियों को करनी होगी।

‘बिजली, पानी, हवा, तम, करतब भ्रष्टाचार।

ऊपर से नीचे चले, सद्गति, प्रगति, विचार॥’

समष्टि मे बिजली, पानी का प्रवाह, हवा का संचार, अधिकार का प्रसार, कर्त्तव्य और भ्रष्टाचार का विस्तार, सद्गति, प्रगति तथा विचार का व्यवहार सदैव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। हमे भी यह उलटी गंगा बहानी पड़ेगी क्योंकि यह एक विरोधी तत्व नहीं है वरच केवल एक विरोधाभास एव युगसत्य है।

कलिंग चक्रवर्ती महा मेघवान महाराजा खारवेल

(राज्याभिषेक ई स १७३ वर्ष पूर्व)

ले० शकरलाल मुणोत, व्यावर

मगध देश का निकटवर्ती प्रदेश कलिंग भी जैनो का बड़ा केन्द्र था । ईस्वी सन् के ४५८ वर्ष और विक्रमाब्द से ४०० वर्ष पूर्व जैन धर्म का इतना प्रचार उड़ीसा में था कि जिनमूर्तियाँ भगवान महावीर के निर्वाण के कोई ७५ ही वर्ष बाद वहाँ प्रचलित हो गईं । जैन सूत्रों में लिखा हुआ है कि भगवान श्री महावीर स्वयं उड़ीसा गए थे और वहाँ उनके पिता के एक मित्र राजा राज्य कर रहे थे । यहाँ कुमारी पर्वत पर याने खडगिरि पर धर्म विजय चक्र फिरा था अर्थात् जैनधर्म का उपदेश श्री महावीर भगवान ने स्वयं दिया था अथवा उनके पूर्व किसी तीर्थंकर ने उपदेश दिया था । खण्डगिरि भुवनेश्वर से ३ मील उत्तर में है । यह पर्वत ३ विभागों में विभाजित है अर्थात् खण्डगिरि, उदयगिरि और नीलगिरि । खण्डगिरि १२३ फुट ऊँचा तथा उदयगिरि ११० फुट ऊँचा है । मुख्य गुफाएँ उदयगिरि में ४४, खण्डगिरि में १८ तथा नीलगिरि में ३ हैं । पृथक् २ गुफाओं में भिन्न २ गिलालेख हैं । उदयगिरि की जितनी गुफाएँ ह उनमें से सबसे बड़ी और सब से उत्तम चित्रकारी से चित्रित 'रानी हसपुरी गुफा' है । इस गुफा में बहुत से दृश्य अंकित हैं । वे दृश्य यद्यपि बिगड़ गए ह तथापि साफ साफ एक साधु की यात्रा को दिखलाते हैं, जो धार्मिक उत्सव में नगर के भीतर चल रहे हैं । लोग अपने घरों से उनका दर्शन कर रहे हैं । घोड़े जा रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, प्यादे जा रहे हैं, तथा स्त्री पुरुष हाथ जोड़े हुए साधु के पीछे पीछे जा रहे हैं । कहीं कहीं खड़े लोग भुक्त होते हैं और फल आदि चढ़ाते ह । इस पर्वत में श्री पार्श्वनाथ स्वामी बहुत अधिक प्रतिष्ठित हैं । इसी से यह अनुमान किया जाता है कि यह उत्सव या तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का हो या उनके किसी एक शिष्य का हो ।

खण्डगिरि पर एक काय-निर्मित अर्थात् जैन स्तूप था जिसमें किसी अर्हंत की हड्डी गड़ी हुई थी । इस पर्वत पर अनेक गुफाएँ और मन्दिर हैं, जिन पर पार्श्वनाथ के चिह्न और पादुकाएँ हैं । ब्राह्मी अक्षरों के लेख युवत खुदे हुए खारवेल या उसके पहले के समय के हैं । जैन साधु वहाँ रहा करते थे इसका उल्लेख है । इससे यह स्पष्ट है कि यह स्थान एक जैन है और बहुत पुराना है ।

कलिंग चक्रवर्ती महाराजा खारवेल का ऐतिहासिक परिचय खण्डगिरि पर्वत पर हम्पी गुफा के शिला लेख से मिला है। पहाड़ से काट काट कर बहुतेरे मकान वरामदेदार जैन मंदिर और जैन साधुओं के लिए मठ स्वरूप गुफा गृह वहाँ प्राचीन काल से बने हुए हैं। इनमें से कई एक मकानों पर विव्रम स० से २०० वर्ष पूर्व के लगभग के संस्कृत ग्रंथों में जिसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं प्राकृत भाषा में लेख खुदे हुए हैं। इन सब को वहाँ गुफाँ अर्थात् गुफा कहते हैं। हाथी गुफा का शिला लेख १५ फुट के लगभग लम्बा और ५ फीट से अधिक चौड़ा है।

ऐतिहासिक घटनाओं और जीवन को अङ्कित करने वाला भारतवर्ष का यह सब से पहला शिला लेख है। मालूम रहे कि कोई जैन ग्रन्थ इतना पुराना नहीं मिलता जितना कि पुराना यह लेख है। इस लेख की भाषा पाली से एकदम मिलती है और इसके प्रयोग-जातक तथा बौद्ध पिटक से मिलते हैं। शब्दविन्यास रचयिता की काव्यकुशलता प्रगट करता है। शब्द तुले हुए हैं, शैली सक्षिप्तता में सूत्र की स्पर्द्धा करती है। कई प्रकार के अक्षर हैं। यह लेख कई अंशों में गलित हो गया है, कई पक्तियों के आदि के वारह अक्षर पत्थर के चप्पड़ के साथ उड़ गए हैं, और कई पक्तियों में बीच के अक्षर एकदम उड़ गए हैं। कहीं पानी से घिस गए हैं, कहीं कहीं अक्षरों की कटाने बढ़ गई है, और भ्रम उत्पन्न करने वाले चिह्न जल स्रोत तथा दूसरे कारण से पैदा हो गए हैं। कहीं छेनी की निशानी है, कहीं काल कृत भ्रम जाल है—यही हल करना इस लेख का सामुद्रिक जानना है, उपनिषद या रहस्य है।

यह शिलालेख सन् १६१७ के पहले पूरा-पूरा पढ़ा नहीं जा सकता था। पादरी स्टर्लिंग ने इसकी चर्चा सन् १८३५ में की। इस शिलालेख के पढ़ने में प्रिंसेप डॉक्टर राजा राजेन्द्रलाल और जनरल कनिहाम ने बड़े प्रयास किए पर सफलता प्राप्त नहीं हुई।

सन् १८८५ में डॉक्टर पण्डित भगवानलालजी इद्रजी ने प्रथम बार एक ऐसा पाठ प्रकाशित किया, जिससे लेख के महत्व का थोड़ा पता चला। आखिर बिहार के लाट सर एडवर्ड गेट के लिखने पर पुरातत्व विभाग से पण्डित राखलदास बनर्जी खडगिरि भेजे गए, जिन्होंने कालीदास नाग की मदद से शिलालेख की दो बड़ी छापें कड़ी मेहनत से तैयार की। इसमें से एक श्री काशीप्रसादजी जायसवाल को दूसरी डॉक्टर टामस लन्दन को भेजी गई। काशीप्रसादजी जायसवाल ने कई महीनों के घोर परिश्रम, चिन्तन और मनन कर लेख का पाठ और अर्थ निकाल कर बिहार उड़ीसा की रिसर्च सोसाइटी की जनरल पत्रिका में सन् १९१७ में प्रकाशित किया। सन् १९१८ में जायसवाल पत्रिका में पाठ फिर दुहराया। विलायती मिट्टी से अक्षरों पर साँचा उतरवा कर तैयार किया गया। आखिर कई प्रयत्नों के बाद श्री राखलदासजी व काशीप्रसादजी दोनों ने मिलकर खडगिरि

जाकर पाठ दुहराया । सन् १६२७ में सशोधित नए पाठ तैयार कर बिहार पत्रिका में प्रकाशित किया ।

जैन धर्म का यह शिलालेख अब तक के सब लेखों से प्राचीन लेख है । इससे ज्ञात होता है कि पाटली पुत्र के नद के समय में उत्कल या कलिंग देश में जैन धर्म का प्रचार था और जिन बिम्ब पूजा जाती थी । 'कलिंग जिन' नामक मूर्ति नद उड़ीसा से पाटली-पुत्र उठा लाए थे और खारवेल ने मगध पर चढ़ाई कर शताब्दियों बाद बदला चुकाया, तब वे उस कलिंग जिन बिम्ब को वापिस ले आए, और साथ ही, अग मगध बादशाही का बहुतसा धन कलिंग ले आए । मगध में कई नद हुए हैं । एक नद ने अपना सवत्सर चलाया था, जिसे अलबेरुनी ने सन् १०३० के लगभग मथुरा में चलते पाया । नद सवत विक्रम सवत में ४०० जोड़ देने से निकल आता था । यह गणना अलबेरुनी ने दी है । अर्थात् वह विक्रम से ४०० वर्ष पूर्व चला था । यह समय नदवर्धन का है जो पहला नद हुआ है । नद सवत का हस्ती गुफा के शिलालेख में उल्लेख है, उसी सवत के एकसौ तीसरे वर्ष में एक नहर खोदी गई थी । इस नहर को बढा कर खारवेल कलिंग की राजधानी में ले आए ।

हस्ती गुफा का शिलालेख

(भाषानुवाद सहित)

सकेत—मूल लेख में मुख्य शब्द के पहले जगह छूटी हुई है । ऐसे शब्दों को स्थूल अक्षरों में यहाँ छापा जा रहा है । विराम के लिए स्थान छूटा हुआ है । वह खड़ी पाई से दिखाया गया है । गलित प्रायः अक्षर कोष्ठबद्ध कर दिए हैं । उड़ गए हुए अक्षर बिंदियों से सूचित किए गए हैं ।

(पक्ति १) नमो अराहतान [।] नमो सब सिधान [।] ऐनेन महाराजेन माहा मेघवाहने चेति राज वस वधनेन पस्तसुमतखनेन चतुरत नुठि त गुनोपहिते न कलिंगधिपतिनाश्वरि खारवेलेन ।

(१) अरहतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार । ऐर (एल) महाराज, महा मेघवाहन (महेन्द्र) चेदिराज—वशवर्धन प्रशस्त शुभ लक्षण वाले चतुरत पहुँचे । ऐ गुणों वाले कलिंगाधिपति श्री खारवेल ने

(पक्ति २) पद रस वसानि सिरि कडार - सरीर - वता कीडिता कुमार कीडिका, [।] ततो लेख रूप गणना वव हार विधि विसार देन सब विजावदतिन नववसानि योवरज प्रसासित[।] सपुण चटुवीसति - यसोतदानि वधमान सेसयो बेनामि विजयो ततिये,

(२) पंद्रह वर्ष तक श्रीकडार (गौर वर्ण वाले) शरीर से लडकपन के खेल (क्रीडाए) खेले। तिसके बाद बाद लेख्य (सरकारी हुक्मनामे) रूप (टकसाल) गणना (सरकारी हिसाब - किताब, आय व्यय) कानून (व्यवहार) और धर्म (विधि) (शास्त्रो) में विशारद होकर सर्वविद्यावदत्त (सब विद्याओं से परिशुद्ध) (उन्होंने) उन्होंने युवराज पद पर नौ वर्ष तक शासन किया तब चौबीस वर्ष पूरे हो चुकने पर आप जो बचपन ही से वर्धमान हैं जो अभिविजय के वेन (राज) हैं।

(पक्ति ३) कलिंग राजवस-पुरिस युगे माहाराजा मिसेचने पापुनाति [1] अभि सितमतो च पधने वसे वातविहृत-गोपुर-पाकार निवेसन पटिसखारयति [1] कलिंग नगरि [1] खवीर-इसि ताल तडाग-पाडियो च वधापयति [1] सवुयान पटि सेठपनच ।

(३) पुरुष युग में (तीसरी पीढ़ी) में कलिंग के राजवंश में महाराज्याभिषेक को प्राप्त हुए। अभिषेक होते ही प्रथम राज्य वर्ष में, तूफान से घिरे हुए (राजधानी के) फाटक और शहर पनाह की इमारतों की मरम्मत कराई, कलिंग नगरी (राजधानी) में ऋषि खिवीर के ताल-तडाग बाँध बँधवाए सब बागों की मरम्मत।

(पक्ति ४) कारयति [ ] पनती साहि सतस हसोहि पकतियो च रजयति [1] दुतिये च वसे अचितयिता सात कणि पछिम दिस हय गज-नर-रध-बहुल दड पठापयति [1] कज्ह वेना गताय च सेनाय वितासित मुसिक नगर [1] ततिये पुनवसे ।

(४) कराई, पैंतीस लाख प्रकृति (रिआया) का रजन किया दूसरे वर्ष में, सात कणि (राजा) की कुछ परवाह (चिंता) न करते हुए पश्चिम दिशा पर चढाई करते हुए-घोड़े हाथी पैदल रथ वाली बड़ी सेना भेजी। कन्हवेना (कृष्णवेला नदी) पर पहुँची हुई सेना से मूषिक नगर को बहुत त्रस्त किया फिर तीसरे वर्ष।

(पक्ति ५) गधव-वेद बुधो दप-नव गीतवादित सदसनाहि उसव-समाज कारापनाहि च कीडापयति नगरि [1] तथा च बुधे वसे विजाधराधिवास अहत पुंव कालिग पुवराज निवेसित वितध मकुट सबित मढिते च निखित छत ।

(५) [आप] गधर्व वेद के पंडितों ने दप [डफ?] नृत्य-गीत वादित्र (बाजे) के सदृशनों (तमाशों) से उत्सव समाज (नाटक दंगल आदि) कराते हुए, नगरी को खेलाया तथा चौथे वर्ष विजाधराधिवास को जिसे कलिंग के पूर्व राजाओं ने बनवाया था और जो पहले कभी गिरा न था व्यर्थ जिनके मुकुट हो गए हैं, जिनके जिरहबस्तर दो पत्ते काट-कर कर दिए गए हैं काट कर गिरा दिए गए हैं जिनके छत्र।

(पक्ति ६) मिगारे हित्त-रतन-सापते ये सब रठिक भोजके पादे पदापयति [1] पचमे

च दानी वसे नदराज-ति-वस सस-ओधाटित तनसुलिय वाटा पनाडि नगर पवेस [य] ति [1]
सो मिसितो च राजसुय [ ] सदस यतो सवकर वणा ।

(६) और शृंगार (राजसी चिन्ह सोने चाँदी गहुण भारी) छीन लिए गए हैं, रत्न और स्वाप तेय (धन) जिनके (ऐसे) सब राष्ट्रिक भोजको से अपने चरणो मे वदना करवाई । अब पाँचवे वर्ष मे नदराज के १०३ वर्ष (सवत्) मे खोदी गई । नहर को तन सुलिटावाट (सडक या बाडे) से राजधानी के अन्दर ले आए [छटे वर्ष मे] अभिषिक्त हो राजसूय दिखलाते हुए कर (टेक्स) के सब रुपये ।

(पवित ७) अनुग्रह अनेकानि सतसहसानि विसजति पोर जानपद [1] सतमच वस पमासतो बजिर घरव [ ] ति धुसित धरि नीस [मतुक पद] पुंना [ति ? कुमार]
[1] अठमे च वसे महता सेना गोरध गिरि ।

(७) छोड दिए—अनुग्रह ‡ (नए हक) अनेको लाखो पोर जानपद को बखशे । सातवे वर्ष मे राज्य करते हुए [आप] की गृहिणी वज्रधर (कुल) वाली धुषिता (नाम-वाली) मातृ पदवी को प्राप्त हुई (?) [कुमार ?] आठवे वर्ष मे महा सेना गोरध गिरि ।

पवित (८) धाता पयिता राज गह उप पीडा पयति [1] एतिन च वामापदान-सनादेन सवित सेन-वाहनो विपमुंचितु मधुर अपयातो यवन राज डिमित [मो?]
यच्छति [वि] पलव

(८) को तोड कर राजगृह को घेर दबाया । इनके कर्मो के अवदान (वीर कथा) के सनाद से यूनानी राजा (यवनराज) डिमित (Demetrio) ने अपनी सेना और छकडे (कमसरियट) बटोरते हुए मथुरा त्यागने को पीछे पैर दिए नवे वर्ष [आप खारवेल] देते हैं पत्तो [से मरे हुए] ।

(पवित ९) कपरुखे हय-गज रथ सह-यते सवधरावास-परिवसेने स अगिण ठिया [1] सव गहन च कारयितुं बम्हणान जाति परहार ददाति [1] अरहतो व न गिय ।

(९) कत्प वृक्ष, घोडे, हाथी रथ, हाँकने वालो समेत, मकान और शालाएँ अग्नि-कुडो सहित । इन सब को ग्रहण कराने के लिए ब्राह्मणो की जाति को जागीर दी । अर्हत के

(पवित १०) [क] मान [ति] रा [ज सनिवास महा विजय प. ५] कारयति अठ तिसाय सत सहसेहि [1] दसमे च वसे दड सधी - साम - भयो - भरध - वस पठान महि - जयन ति कारापयति [निरितय] उयातान च मनि-रतन [नि] उपलभते [1]

(१०) शाही इमारत (राजसनिवास) महाविजय (नामक) प्रासाद आपने अडतीस लाख (पण रुपयो) से बनवाया । दसवे वर्ष मे दड - सधि - साम [नीति] मय [आपने] मही जय करने भारतवर्ष को प्रस्थान किया जिन पर चढाई की उनके मणी रत्न प्राप्त किए ।

(पक्ति ११) मडच अवरराज निवेसित पीथुड - गदम - नगलेन कास-
यति [०] जनस दमावन च तेरस पस - सतिक [ ] नुभिदति तमर देह - सघात [1]
वारस मे च वसे , हस के ज सबसे हि त्रितासयनि उत्तरापथ - राजानो

(११) ग्यारहवे वर्ष मे बुरे राजा (अप-राज) के बनवाए हुए मड (वाजार या या यडप) को बडे गदहो के हलसे जुतवा डाला, जिन (भगवान) के प्रतिदेन कराने वाले एक सौ तेरह वर्ष वाले (सीस तमर) के मूर्तिसघात को तोड डाला ।

बारहवे वर्ष मे से उत्तरापथ के राजाओ को खूब त्रस्त किया ।

(पक्ति १२) मगधान च विपुल मय जनेतो हथी सुगगीय [ ] पाययति
पाययति [1] मागध च राजान वहसति मित पादे वदायति [1] नदराज - नीत च कालिग
जिन सनियेस गह रतनान पडिहारेहि अग मागध वसुं च नेयाति [1]

(१२) मगध वालो को एकदम भयभीत करते हुए हाथियो सुगागेध (प्रासाद) पर पहुँचाया, और मगध के राजा बृहस्पतिमित्र को अपने पैरो गिरवाया (पैरो मे वदना करवाई) राजा नद के ले गए हुए कालिग जिन मूर्ति को और गृहरत्नो को ले बदला चुकाते हुए प्रतिहारो ने) अगमगध का धन ले आए ।

(पक्ति १३) तु [ ] जठर लिखित - बरानि सिंहानि नीवेसयति सत-
वेसिकन परिहारेन [1] अमुत मछरिय च हथि - नावन परीपुर सब - तेन, हय - हथी
रतना [मा] निक पडराजा देदानि अनेकानि भुतभणि रतना नि अहरापयति इध सतो,

(१३) भीतर से लिखे (खुदे) हुए सुन्दर (या 'बडे' व रानि) शिखर बनवाए साथ ही सौ कारीगरो को जागीरे दी । अद्भुत आश्चर्य हाथियो वाले जहाज भरे हुए सब नजर हय, गय, रत्न, माणिक्य पाडय राजा के यहाँ से इस समय अनेक मोती मणि रत्न हरवा लाए वहाँ पर इस शक्त (लायक महाराज) ने

(पक्ति १४) सिनो वसी करोति [1.] तेरसमे च वसे सुपवत-विजय चक्र
कुमारी पवते अरिहिते [य ?] पखीण - ससितेहि कायनिसी दीपाय याप - जावकेहि राज
मितिनि चिनव तानि बसा सितानि [1] पूजायस्त - उवास खारवेल, - सिरिना जीव देह
सिसिका परिखिता [1]

(१४) . . सियो को वसी किया । तेरहवे वर्ष मे पूज्य कुमारी पर्वत पर जहाँ (जैन धर्म का) विजयचक्र सुप्रवृत्त है, प्रक्षीण - समृति (जिन्होंने जन्म-मरण मिटा डाला है) कायनिपीदो (स्तूप) पर (रहने वाले) पाप बतलाने वाले पाप-ज्ञापको) के लिए व्रत पूरे हो जाने पर मिलने वाली राज भृतियाँ कायम करदी (शासित कर दी) पूजा मे उपवास पूरा कर खारवेल श्री ने जीव और देह की श्री परीक्षा करली (जीव देह परख डाला)

(पक्ति १५) . [सू] कति—समण सुविहितान [तुं?] [च सत - दिसान (तु ?) जानिन तपसि — इसिन सधियन (नु ?) [,] अरहत्त—निसी दिया समीपे पमारे बराकर —समुत्थपिताहि अनेक योजना हित्ताहि ए, सि ओ . सिलाहि सिंहपथ—रानिसि [ ] धुडाय निसयानि . . सुक्रति श्रमण सुविहित शत

(१५) दिशा के ज्ञानी तपस्वी ऋषि सखी (सघ) लोगो का । अर्हत की निषीदी के पास पहाड पर अच्छी खानियो से निकाल लाए हुए अनेक योजनो से ले आए गए पत्थरो से सिंह प्रस्थ वाली रानी सिधुता के लिए निश्चय ।

(पक्ति १६) . घटालयुक्त और चार स्तभ जिन मे वेङ्गरिय-गमे वामे पति टापयति [,] पानतरिया सत-सहसेहि [।] खेम राजा सवठ राजा स भिखु राजा धमराजा पसतो सुनतो अनुभवतो कलाणानि ।

(१६) . घटा युक्त और ['] और चार स्तभ जिनमे वैङ्गर्य रत्न जडे हुए हैं स्थापित किए पचहत्तर लाख [के व्यय से] मौर्य काल मे अच्छे दिन (चौसठ अध्याय वाले) अगसप्तिक का चतुर्थ भाग फिर से प्रस्तुत करवाया इस क्षेम राज ने, वृद्धि राज ने, भिक्षु राज ने धर्मराज ने कत्याण को देखते और अनुभव करते ।

(पक्ति १७) गुण-विसेस-कुसल सब-पाखड-पूजको सब देवायतन सकार कार को [अ] पति-हत-चकि वाहि निबलो, चकधुरो गुत चको पवत चकोराजसि-वस-कुल-विनिश्रितो महा-विजयो राजा खारवेल सिरि ।

(१७) है गुण विशेष कुशल, सब सब मजहथो (पथो) का आदर करने वाला सब के देव मदिरो की मरम्मत कराने वाला, अस्खलित रथ और सैन्य वाले, चक्र (राज्य) के धुर (नेता) गुप्त (रक्षित) चक्रवाले प्रवृत्त चक्रवाले राजपि-वश-कुल विनिसृत महाविजय राजा खारवेलजी ('खारवेल श्री) ।

लेख के बढने के भय से शिला लेख का विशेषार्थ नही दिया है । कलिंग की पहाडियो मे केवल यह खारवेल का ही शिलालेख नही मिला है पर पृथक पृथक गुफाओ मे भिन्न भिन्न शिला लेख भी प्राप्त हुए हैं । गुफाओ मे भीतो पर पद्मासन तीर्थकरो की मूर्तियाँ अंकित हैं ।

कलिंग देश का इतिहास बहुत प्राचीन है। चिरकाल तक इस प्रदेश का यही नाम चलता रहा है। वेद, स्मृति, रामायण, महाभारत और पुराणों में भी इस देश का जहाँ तहाँ कलिंग नाम से उल्लेख हुआ है, भगवान महावीर के शासन तक इसका नाम कलिंग ही कहा जाता था।

श्री पन्नवण सूत्र में जहाँ साठे पच्चीस आर्य क्षेत्रों का वर्णन है उनमें से एक का नाम कलिंग लिखा हुआ है।

‘राजगिरि मगध चपा अगा, तह तामलि तिवगाय।

कचण पुर कलिंग वणारसी चैव काशीय।’

उस समय कलिंग की राजधानी काचनपुर थी। जैन भारत के दक्षिण पूर्व-कलिंग तक फैले हुए थे।

महाराजा खारवेल ने आंध्र महाराष्ट्र और विदर्भ देशों को कलिंग के आधीन किया। संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तरापथ से लेकर पांड्य राज्य तक उसकी विजयपताका लहराई।

अर्थात् हिमालय से कन्याकुमारी तक भारतवर्ष में अपने राज्य और प्रभुत्व विस्तार कर राजाधिराज हुए।

महाराजा खारवेल के वंश और सतति के विषय प्रामाणिक निर्णय प्राप्त नहीं हो सका। थोड़े काल पहले पुराने भंडार की सभाल करते एक हेमवत (घेरावली) उपलब्ध हुई है जिसमें कलिंग के इतिहास की थोड़ी बहुत सामग्री है।

हेमवत पट्टावली के निर्माणकर्ता आचार्य हेमवत सूरि जो प्रसिद्ध अनुयोग द्वार एव माधुरी वाचना के नायक आचार्य स्कंदिल सूरि के शिष्य एव पट्टधर थे। आपका समय विक्रम की चौथी शताब्दी है।

नदी सूत्र में भी आपके नाम का उल्लेख पाया जाता है। जैन पट्टावलियों में सब से प्राचीन एव महत्व वाली यह हेमवत पट्टावली है। इसमें वर्णित घटनाएँ प्रायः ऐतिहासिक कही जाती हैं।

इस पट्टावली का केवल कलिंग के साथ संबंध रखने वाली घटना का सारांश उद्धृत किया जाता है।

पाटली पुत्र के मौर्य राज्य शाखा को पुण्य मित्र तक लिखने के बाद शैरावली कार ने कलिंग देश के राज वंश का वर्णन किया है।

अज्ञात शत्रु के साथ की लड़ाई में चेतक राजा के मरने पर उसका पुत्र शोभनराज वहाँ से भाग कर किस प्रकार कलिंग राजा के पास गया इत्यादि वृत्तान्त शैरावली में इस प्रकार है।

वैशाली का राजा चेटक तीर्थंकर महावीर का उत्कृष्ट श्रमणोपासक था। चपा नगरी का अधिपति राजा कोहीक जो चेटक का भानेज था (अन्य ग्रंथों में कोणिक को चेटक का दोहिता बतलाया है) वैशाली पर चढ़ाई कर युद्ध में चेटक को पराजित किया। युद्ध में पराजित हुआ चेटक अन्नजल त्याग कर अनशन कर स्वर्ग गया। चेटक के शोभनराय नाम का एक पुत्र वैशाली से भागकर अपने ससुर कलिगाधिपति सुलोचन की शरण में गया। सुलोचन के पुत्र नहीं था, इसलिए शोभनराय को कलिग देश का राज्यासन देकर परलोक गया। वीर निर्वाण के १८ वर्ष बाद शोभनराय को कलिग की राजधानी कचनपुर में राज्याभिषेक हुआ। शोभनराय जिन धर्म का उपासक था। उसने तीर्थ स्वरूप कुमार पर्वत की यात्रा की।

शोभनराय के बश से पाँचवी पीढ़ी में चडराय नामका नृप हुआ, जो वीर निर्वाण १४६ वर्ष पूर्ण होने पर कलिग के राज्य सिंहासन पर बैठा। चडराय के समय में पाटली पुत्र में आठवाँ नद राजा राज्य करता था, जो अभिमानी और अति लोभी था। उसने कलिग देश पर चढ़ाई कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर तीर्थ कुमारगिरि पर राजा श्रोणिक के बनाए हुए जिन मंदिर को तोड़ उसमें प्रतिष्ठित ऋषभदेव की स्वर्णमयी प्रतिमा को उठा कर पाटली पुत्र ले आया।

शोभनराय की आठवी पीढ़ी में क्षेमराज कलिग का राजा हुआ। वीर निर्वाण के बाद जब २२७ वर्ष पूरे हुए तब कलिग के राज्यासन पर क्षेमराज का अभिषेक हुआ और वीर निर्वाण से २३६ वर्ष बीतने पर मगधाधिपति अशोक ने कलिग पर चढ़ाई की, क्षेमराज को परास्त कर उसे अपनी आज्ञा मनवाई।

[कलिग की चढ़ाई करने का जिक्र अशोक के शिला लेख में भी है, पर वहाँ अशोक के राज्याभिषेक के आठवे वर्ष बाद कलिग विजय का उल्लेख है, जब कि थेरावलि कार ने वीर निर्वाण २१० में इसे राज्याधिकार मिला और २३६ में उसने कलिग विजय को बतलाया]।

महावीर निर्वाण से २७५ वर्ष बाद क्षेमराज का पुत्र बुड्ढराय को कलिग का सिंहासन प्राप्त हुआ। बुड्ढराय जैनधर्म का परम उपासक था। उसने कुमारगिरि और कुमारगिरि नाम के दो पर्वतों पर श्रमण और निर्ग्रन्थियों के चातुर्मास करने योग्य ११ गुफाएँ खुदवाई थीं।

भगवान महावीर के निर्वाण को जब ३०० वर्ष पूरे हुए तब बुड्ढराय का पुत्र भिक्खुराय कलिग का राजा हुआ। भिक्खुराय के नीचे लिखे अनुसार तीन नाम कहे जाते हैं।

निर्ग्रन्थ भिक्षुओं की भक्ति करने वाला होने से उसका एक नाम 'भिक्खुराय' था। पूर्व परंपरागत 'महामेघ' नामक हाथी उसका वाहन होने से उसका दूसरा नाम 'महामेघ'

वाहन' था । उसकी राजधानी समुद्र के किनारे पर होने से उसका तीसरा नाम 'खाग-वेलाधिपति' था ।

भिक्षुराज अतिशय पराक्रमी और अपनी हाथी की सेना से पृथ्वी मडल का विजेता था । उसने मगध देश के राजा पुण्य मित्र को २ बार पराजित करके अपनी आज्ञा मनवाई । पहले नद राजा ऋषभदेव की जिस प्रतिमा को उठा ले गया था उसे वह पाटलि पुत्र नगर से अपनी राजधानी में ले गया और कुमारगिरि तीर्थ पर श्रेणिक के वनवाए हुए जिन मंदिर का पुनरुद्धार करा के आर्य सुहस्ती के शिष्य सुस्थित सुप्रतिबुद्ध नाम के स्थाविरो के हाथ से उसे फिर प्रतिष्ठित करा के उसमें स्थापित किया ।

पहले जो बारह वर्ष तक दुष्काल पड़ा था उसमें आर्य महागिरि और आर्य सुहस्तीजी के अनेक शिष्य शुद्ध आहार न मिलने के कारण कुमारगिरि नामक तीर्थ में अनशन करके शरीर छोड़ चुके थे ।

उसी दुष्काल के प्रभाव से तीर्थकरो के गणधरो द्वारा प्ररूपित बहुतेरे सिद्धान्त भी नष्ट-प्राय हो गए थे । यह जानकर भिक्षुराय ने जैन सिद्धान्तों का संग्रह और जैन धर्म का विस्तार करने के लिए सप्रति राजा की भाँति श्रमण निर्ग्रन्थि तथा निर्ग्रन्थियों की एक सभा वहाँ कुमारी पर्वत नामक तीर्थ पर इकट्ठी की जिसमें आर्य महागिरिजी के परपरा के बतिस्सह, बोधिलिग, देवाचार्य, धर्म सेनाचार्य, नक्षत्राचार्य आदि दौ सो जिन कल्प की तुलना करने वाले जिन कल्पी साधु तथा आर्य सुस्थित, आर्य सुप्रति बुद्ध उमा स्व ति, श्यामाचार्य प्रभृति तीनों सौ स्थविर कल्पी निर्ग्रन्थ आए । आर्या पोड्डणी आदि तीन सौ निर्ग्रन्थी साध्वियाँ भी वहाँ इकट्ठी हुई थी । भिक्षुराय, सीवद, चूर्णक, सेलक आदि सातसौ श्रमणोपासक और भिक्षुराय की स्त्री पूर्ण मित्रा आदि सातसौ श्राविकाएँ भी उसी सभा में उपस्थित थी ।

पुत्र-पौत्र और रानियों के परिवार से सुशोभित भिक्षुराय ने सब निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को नमस्कार करके कहा—हे महानुभावो ! अब आप वर्धमान तीर्थकर प्ररूपित जैनधर्म की उन्नति और विस्तार करने के लिए सर्वशक्ति से उद्यमवत हो जाँ । भिक्षुराय के उपर्युक्त प्रस्ताव पर सर्व निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ मगध, मथुरा, बग आदि देशों में तीर्थकर प्रणीत धर्म की उन्नति के लिए निकल पड़े ।

उसके बाद भिक्षुराय ने कुमारगिरि और कुमारगिरि नामक पर्वतों पर जिन प्रतिमाओं से शोभित अनेक गुफाएँ खुदवाईं । वहाँ जिन कल्प की तुलना वाले निर्ग्रन्थ वर्षा काल में रहते और जो स्थविर कल्पी निर्ग्रन्थ होते थे वे कुमारगिरि पर की गुफाओं में वर्षाकाल में रहते थे ।

उपर्युक्त सर्व व्यवस्था से कृतार्थ हुए भिक्खुराय ने बलिस्सह, उमास्वाति, श्यामा-
चार्यादिक को नमस्कार करके जिनागमो मे मुकुट समान दृष्टिवाद अग का संग्रह करने की
प्रार्थना की ।

भिक्खुराय की प्रेरणा से पूर्वोक्त स्थविर आचार्यों ने अवशिष्ट दृष्टिवाद को श्रमण
समुदाय ने थोड़ा २ ज्ञान एकत्र कर भोजपत्र, ताडपत्र और बल्कल पर अक्षरो से लिपिवद्ध
किया और इस प्रकार वे आर्य सुधर्म रचित द्वादशांगी के संरक्षक हुए ।

- १ उसी प्रसंग पर श्यामाचार्य ने निर्ग्रन्थ साधु-साध्वियों के सुखबोधार्थ 'पन्नवणसूत्र'
की रचना की ।
२. स्थविर श्रीउमास्वातिजी ने निर्युक्ति सहित 'तत्थार्थ सूत्र' की रचना की ।
- ३ स्थविर आर्य बलिस्सह ने विद्याप्रवाद पूर्व मे से 'अग विद्या' आदि शास्त्रों की
रचना की ।

इस प्रकार जिन शासन की उन्नति करने वाला भिक्खुराय अनेक विधि धर्म कार्य
करके महावीर निर्वाण से ३३० वर्षों के बाद स्वर्गवासी हुआ ।

उपरोक्त पदावली का वर्णन हस्ती गुफा का खारवेल के शिलालेख से बराबर
मिलता हुआ है अतः इस पदावली की घटना को ऐतिहासिक घटना होने में सन्देह करने का
थोड़ा भी स्थान नहीं है ।

विणओ सासणे मूल, विणओ सजमोत्तवो ।

विणयाओ विप्पम्मुक्कस्स, कओ धम्मोकओनवो ॥१॥

जैन शासन मे विनय धर्म का मूल है, विनय से सयम और तप
प्राप्त होता है । विनय रहित आत्मा को धर्म और तप कैसे हो
सकता है ।

जैन धर्म का सांस्कृतिक प्रभाव

ले० श्री भैरोसिंह महता

अहिंसा जैनधर्म का प्रमुख, प्राणवान, प्रभावशाली सिद्धांत है। जीवन की व्यावहारिकता में अहिंसा रचपच गई है, उसका हर क्षेत्र में प्रवेश और समावेश है। हर स्थिति में, परिवेश में प्राणीमात्र की मन, वचन, कर्म से रक्षा करना अहिंसा का व्यापक रूप है। अकारण जाने, अनजाने में चीटी से लेकर हाथी तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जन्तु और तंतु को न सताना इसका विशेष अभिप्राय है। विज्ञान तो अब वनस्पति में प्राण-प्रतिष्ठा कर पाया है पर जैन धर्म ने तो सहस्रो वर्ष पूर्व ही वनस्पति में प्राण की कल्पना कर, उनकी सुख-दुःख की अनुभूतियों का चित्रण किया है।

पानी छान कर पीना एक जैन पद्धति है। इतर लोगों में इसका देखादेखी प्रचार हुआ। धान-चून छानना, अनाज को धूप दिखाकर उसे जीव सकुलता से बचाना, सूखे साग खाना भी जैन कुलाचार है। रात्रि भोजन निषेध, अधिक आरभ (आयोजन) मय जेवनार का त्याग, मांसमदिरा परिहार जैन लोगों के विशिष्ट अहिंसात्मक प्रयोग हैं। लहसुन प्याज, काशीफल बेगन, मधु-मक्खन, अभक्ष्य अनताकाय खाद्य पदार्थों का त्याग जैन जीवन प्रवृत्ति है। अपेक्षाकृत कम जल का प्रयोग, जूठा नहीं डालना, झाड़ू फूस की सफाई, जीव रक्षा के सप्रयोजन प्रयोग हैं।

सत्य—अब हम दूसरे सिद्धांत सत्य की ओर आते हैं। यो तो यह एक सर्व धर्म-स्वीकृत तथ्य है पर जैन धर्म इसके सूक्ष्म प्रतिपादन पर जोर देता है। भूठ किसी भी रूप में बुरा माना जाता है—भूठी साक्षी, बड़ा भूठ, हँसी मजाक में भी अतिरजित भूठ निन्दनीय है। व्यापार-व्यवसाय में भूठ का अत्यधिक प्रयोग भी वर्जित है। व्यावहारिक लाभ मात्र से सतोष प्राप्त करना, एक दाम, एक बोल, एक मोल का सहज स्वीकृत सत्य ही जैन व्यापारियों की सफलता की कुंजी है। जब से लाभ-लोभ की भावना बड़ी तब से पतन प्रारंभ हो गया। आटे में नमक अथवा चाँदनी रात में तारों के समान लाभ ही फलदायी मिष्ट हो सकता है। काठ की हाँडी केवल एक ही बार चढ़ती है, दुबारा नहीं। एक बार सिटमिटाया या सिर पिटाया ग्राहक दुबारा नहीं आता। वह औरों को भी जाने से रोकता है और एक व्यवधान खड़ा करता है।

इसी प्रकार कम तोलना, अधिक लेना, कम देना, कहना कुछ, करना कुछ, बताना कुछ, देना कुछ—ऐसी बातों से जैन लोग स्वभावतः कतराते हैं और उनकी लोकप्रियता

का कारण यही व्यावहारिक सत्य परक विशेषता है। इस निष्ठावान, सत्यप्रिय जीवन का प्रभाव औरों पर भी पड़ता है।

अस्तेय—पराई वस्तु को बिना अधिकार, स्वीकृति और आज्ञा के उचकाना, हथियाना चोरी है।

मातृवत् परदारेषु, पर द्रव्येषु लोष्ठवत् ।

आत्मवत् सर्वभूतेषु, सपश्यति स पण्डितः ॥

इस सिद्धांत का ढिंढोरा तो सभी पीटते हैं, पर उसे जीवन में कितने उतारते हैं ? छल-कपट, धोखा-धड़ी, माया-मिथ्यात्व द्वारा औरों की आँखों में धूल डालना अथवा दिन में तारे दिखाकर माल मारना, चकमा देकर छुमन्तर करना सामान्य चीजें बन गई हैं।

गरीबी और अभाव से अधिक नैतिक स्तर की गिरावट एक चरित्र पतन की निशानी है। खाद्यान्न में मिलावट एक जघन्य चोरी है। घी में कोकोगोल्ड, मावे में मैदा, केसर में तरी, हींग में गोद, चाँदी में चोट, सोने में खोट, मोल में ज्यादा, तौल में कम इतना अधिक होगया है कि जन जीवन का चारित्रिक पतन हो गया है। जैन लोग इस अनायास लाभ की ओर लालायित नहीं होते सो बात तो नहीं पर उनके प्रतिक्रमण में इन सूक्ष्म परिहारों का निर्देश है, निषेध है। इसके उपरांत भी यदि वे इन कुकृत्यों को अपनाते हैं तो घृणा-स्पद हैं।

अपरिग्रह—जैनधर्म में अपरिग्रह पर विशेष बल दिया जाता है। जैन साधु मुनिराज अल्पतम आवश्यकताओं पर जीवनयापन कर लेते हैं पर श्रावक श्राविकाएँ अपरिग्रह का मूल्यांकन भूल रहे हैं। उनकी सग्रह प्रवृत्ति बढ़ रही है। सचयशीलता, सपन्नता, शालीनता की निशानी मानी जाती है, जो भ्रामक है। आजकल जीवन की जटिलता एक ओर अधिक आवादी, धनाभाव, साधनहीनता, कम उत्पादन के कारण हैं तो दूसरी ओर अपव्यय, परिग्रह, आपाधापी भी इसमें योग देते हैं।

मँहगाई का मूलमंत्र है—एक अनार, सौ बीमार। यदि माँग न हो तो मँहगाई बढ़े ही नहीं अतएव अपनी आवश्यकताओं को समेटना, उसके पख काटना, नियंत्रित करना अवश्यभावी है।

जैनधर्म में मितव्ययिता का बड़ा मूल्य है। सूत्र सूक्ष्म हैं मानो गागर में सागर, सीपी में समुद्र। बोलिए तो कम पर प्रिय एव सत्य। इसी प्रकार समय के अधिकतम उपयोग का विधान है। शक्ति का सचय और सद्व्यय कीजिए, इसी का दूसरा नाम क्षमा है। जैन लोग लोकोपकार में सभवतः सपत्ति का उचित उपयोग करते हैं। इसका औरों पर भी प्रभाव पड़ता है।

अगरेजी मे एक कहावत है—

Economy makes happy homes and sound nations.

मितव्ययिता सुखद घर तथा सुदृढ राष्ट्र बनाती है। इसका मूल मंत्र है—Want not, न तो अपव्यय कीजिए और न चाह, दूसरे शब्दों में अपरिग्रह जीवन के सतोष की कुंजी है।

महात्मा गाँधी ने जैनधर्म के अहिंसा और अपरिग्रह को श्री रायचंद भाई से सीख कर जीवन में उतारा था। उनके सत्य के प्रयोग भी जैनधर्म की सूक्ष्म मान्यताएँ हैं। उन्होंने इन सब पर अपना मौलिक रंग चढ़ाकर आधुनिकीकरण कर दिया था और उन्हें युग के अनुकूल रूप प्रदान किया था।

दया—जैनो की दया का अन्य लोगों पर, धर्मों पर विशेष प्रभाव है। जीव दया पर कोई भी धर्म इतना जोर नहीं देता, जितना जैन धर्म। गोशालाओं, पिजरापोलो, अमर बकरो के कटघरों, कुत्तों के बाड़ों आदि में वे सदैव दान देते हैं।

वे मासाहारी नहीं, अतः जीव-हत्या से स्वयमेव बच जाते हैं। इसके साथ ही वे चमड़े का कम प्रयोग करते हैं क्योंकि चमड़े की अत्यधिक माँग से ही पशुबध होता है। रेगजीन, कपड़ा, प्लास्टिक, पोलिथीन आदि पदार्थ चमड़े के स्थानापन्न प्रयोग हैं। रबर के जूते, गोरक्षक बूट, बाटा बूट, प्लास्टिक अथवा रबर की चप्पले भी अनुदिन लोकप्रिय बन रही हैं। यह अहिंसात्मक पहिनावा श्रेयस्कर है।

मदिरा पीने वाले मास भक्षियों से भी अधिक हिंसक हैं क्योंकि इसमें अनंत जीव उत्पन्न कर के मारे जाते हैं। जैनो के बहिष्कार का यही धार्मिक कारण है और इस प्रकार मदिरा के दूषित प्रभाव से वे बच जाते हैं। कुछ लोग इसे पीने लगे हैं, पर जैन लोग स्वभावतः मास-मदिरा-भक्षी नहीं। यह तो कुसंगत की रगत है, स्वाभाविक वस्तु नहीं।

दान—दान जैनधर्म की विशेष प्रवृत्ति है विशाल मंदिर, धर्मशालाएँ, कुएँ, तालाब, गोशालाएँ, कल्याणकेन्द्र इसके साक्षी हैं। जैन लोग दान देना जानते हैं, प्रतिदान नहीं चाहते। दान त्याग है, प्रतिदान सौदा। अनेक शिक्षण सस्थाएँ, कलाकुज, महिला मंडल, शिल्पशालाएँ जैनो के दान, अनुदान से चलती हैं। वे एक ओर अहिंसक वीर हैं तो दूसरी ओर दानवीर भी।

वे सकुचित वृत्ति वाले नहीं। जैन-अजैन सभी क्षेत्रों में दान देते हैं। वे कीर्तिदान भी देते हैं, गुप्त दान भी। आजकल नाम की, अह की भावना अधिक बलवती दिखाई देती है। जैनो की सात्विक दानशीलता, दया-दक्षिणा, शील-सौजन्य के कारण ही जैन मंदिर, धर्म-शालाएँ, सस्थाएँ, विद्यालय तथा अन्य क्षेत्र अधिक सुसंचालित तथा सुव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। इनका प्रमुख कारण दानप्रियता, त्याग तथा धर्मानुराग है।

सह अस्तित्व—जीओ श्रीर जीने दो—भगवान महावीर का उद्घोष है। पंचशील सिद्धान्त में इसी का महत्वपूर्ण समावेश है। इसके पाँच तत्व—आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, राष्ट्रीय एकता का प्रभुत्व, पारस्परिक समानता, अनाक्रमण तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में इसी सिद्धान्त का विकास एवं विस्तार है।

यद्यपि पंचशील सिद्धांत पर बार बार प्रचंड प्रहार होते हैं तथापि मानव वृत्तियों के निखार, सस्कार, परिष्कार के साथ इसका उत्तरोत्तर विकास होगा—यह निर्विवाद है।

स्यादवाद—स्यादवाद एक सापेक्ष सिद्धान्त है। कोई भी बात किसी अपेक्षा से सत्य है। इसमें भिन्न भिन्न दृष्टियों से तथ्य का प्रतिपादन होता है। एक व्यक्ति पिता-पुत्र, भाई, पति, दामाद, साला, बहनोई, मित्र, शत्रु, सेवक, स्वामी सभी कुछ हो सकता है, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, अपेक्षा से, वह क्या कर सकता है, क्या नहीं—स्यादवाद का रहस्य समझने में सहायक होगा।

जैन लोगो को सहिष्णुता स्यादवाद को देन है। वे मत-भिन्नता को बुरा नहीं मानते। एक जैन परिवार में पति वैष्णव, पत्नी जैन, पति मंदिरमार्गी, पत्नी साधुमार्गी, बच्चे शैव देखे जा सकते हैं। वस्तुतः उनका व्यक्तिगत रूप कुछ भी हो, सामूहिक दृष्टि से वे सब जैन हैं। जैनधर्म उनका कुलधर्म है, व्यक्तिगत धर्म चाहे कुछ भी हो।

जैनधर्म में अनेक मतमतान्तर, वाद-विचार, गच्छसंप्रदाय, क्रियाकर्म, पूजा-पाठ, विधिविधान, वातावरण-दृष्टिकोण पाए जाते हैं तथापि उनकी बाहिरी भिन्नता में भीतरी धार्मिक एकता है। जिस प्रकार भारत में भिन्न-भिन्न भाव, भाषा, वाद, विचार, जाति, समाज, प्रात, ऋतु, वनस्पति, शैली, पहिनावा, खानपान, दल, वर्ग, मान्यता, पद्धति आदि पाई जाती हैं, पर इस भिन्नता के भीतर राष्ट्रीयता का सन्निवेश है, उसी प्रकार जैनधर्म की भावनात्मक भिन्नता में भीतरी धार्मिक एकता है। यही विविधता में एकता जैनधर्म की विशिष्टता है। यही उसकी मौलिकता का वास्तविक मूल्यांकन है।

कायेण बभचेर धरति भव्वाउ जे असुद्धमणा ।

कप्पमि बभलोए ताण नियमेण उववाओ ॥६॥

जो लोग असुद्ध मन से केवल काया से ब्रह्मचर्य पालते हैं वे भी नियमानुसार ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न होते हैं।

मालवा का जैन पुरातत्व

ले० तेजसिंह गौड, एम ए, बी एड, शोधकर्ता

भारत में अनेक स्थानों से जैन धर्म से सम्बन्धित पुरातत्व की सामग्री प्राप्त हुई है। मालवा में भी जैन धर्म से सम्बन्धित गुफाएँ, मंदिर, प्राचीन मूर्तियाँ एवं अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जिनका संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार दिया जा रहा है।

प्रद्योत काल—मालवा, जो कि अवन्ति प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ ई० पूर्व ५७२ से ई० पूर्व ४६७ तक प्रद्योत वंश का शासन रहा। इस काल के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु फिर भी हमें इस युग में भगवान महावीर की प्रतिष्ठा करने का उल्लेख मिलता है। जिस परिस्थिति में प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने का उल्लेख मिलता है, उस कथा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सिन्धु सौवीर के राजा उदायन के पास भगवान महावीर की एक चेदन-निर्मित प्रतिमा थी जिसकी पूजा नित्यप्रति उदायन की महाराणी प्रभावती किया करती थी। प्रभावती के स्वर्गवास के पश्चात् इस प्रतिमा की पूजा-अर्चना उसकी दासी देवदत्ता के द्वारा की जाने लगी। देवदत्ता उज्जैन के राजा प्रद्योत की प्रेयसी हो गई और समय पाकर देवदत्ता प्रतिमा लेकर प्रद्योत के साथ उज्जैन चली गई तथा इस प्रतिमा के स्थान पर वैसी ही दूसरी प्रतिमा वहाँ रख गई। जब इस बात का रहस्योद्घाटन उदायन को हुआ तो उसने उज्जैन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में चण्डप्रद्योत पराजित होकर बंदी बना दिया गया और उदायन अपने देश की ओर रवाना हुआ। मार्ग में शिवना नदी के तट पर दशपुर में इन्होंने विश्राम करना चाहा किन्तु वर्षा प्रारम्भ हो जाने के कारण यही चातुर्मास करना पड़ा क्योंकि उदायन जैन धर्मानुयायी था। एक दिन पर्युषण पर्व में उदायन उपवास कर रहा था। उदायन के पाक शास्त्री ने चण्डप्रद्योत से भोजन के लिए पूछा। चण्डप्रद्योत ने इस प्रकार पूछने का कारण जानना चाहा। इस पर उसे विदित हुआ कि उदायन को उपवास है। चण्डप्रद्योत ने भी उपवास था कह दिया। इस पर उदायन ने चण्डप्रद्योत को जैन धर्मावलम्बी समझ कर छोड़ दिया तथा उसका राज्य भी लौटा दिया। जब चण्डप्रद्योत अपने देश लौटने लगा तो उसने भगवान महावीर की प्रतिमा की पूजा अर्चना की तथा उसके दशपुर में प्रतिष्ठित करने हेतु एवं उसकी सेवा आदि के लिये १२०० गाँव दान में दिए।

प्रद्योतोऽपि वीतमय प्रतिमोये विशुद्ध धीः ।

शासनेन दशपुर दत्त्वा ज्वन्तिपुरीमगात् ॥६०४॥

अन्येद्युर्विदिशा गत्वा, त्राय लखायिनामकम् ।
देवीकय पुर चके, नान्यथा धरणोदितम् ॥६०५॥
विद्युन्नाली कृतायै तु प्रतिमायै महीपति ।
प्रददौ द्वादश ग्राम सहस्त्रान शासनेन स ॥६०६॥

त्रिपष्टिशलाका, पुरुषचरित्, पर्व १०, सर्ग २

फिर इस प्रतिमा का विदिशा में स्थापित हो जाने से विदिशा में इसका उल्लेख मिलता है । इस प्रतिमा के कारण ही मन्दसौर जैन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ ।

साहित्यिक उल्लेख से इतना ही कहा जा सकता है कि इस काल में मंदिर एवं मूर्तियों का निर्माण होता होगा । मूर्तिपूजा भी प्रचलित थी । यह एक अलग बात है कि हम इस काल के जैन धर्म के किसी भी प्रकार के कोई अवशेष अद्यावधि प्राप्त नहीं हुए हैं ।

मौर्य युग—ईसवी पूर्व ३२० के लगभग से मौर्य युग का प्रारम्भ माना जाता है । इस युग के एक से एक उच्च श्रेणी के अवशेष सभी प्रकार के भारत में प्राप्त हुए हैं । अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा जैन श्रावकों के लिए “बरावर” और “नागार्जुनी” पहाड़ियों पर गुफाएँ बनवाई हुई मिली हैं^१ । इस युग के जैन स्थापत्य एवं मूर्ति कला के अवशेष मालवा में अभी तक अप्राप्त हैं । डॉ० त्रिभुवनलाल शाह ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि साची के प्रसिद्ध स्तूप जैन धर्म से सम्बन्धित हैं । डा० शाह^२ के कुछ तर्क इस प्रकार हैं—

१ कनिष्क के त्रिलसा स्तूप के आधार पर यह कह सकते हैं कि चन्द्रगुप्त प्रतिवर्ष स्तूप की प्रदीप्ति (Illumination) हेतु २५,००० पण स्वर्ण मुद्राएँ अनुदान में देता था । यह बड़ा स्तूप अनेकों छोटे-छोटे स्तूपों से घिरा हुआ था । इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि यह उस धर्म से सम्बन्धित होगा जिसका पालन चन्द्रगुप्त करता था अर्थात् यह जैनधर्म से सम्बन्धित था ।

२ साची का स्तूप चार दिशाओं में चार सिंहाकार द्वार वाला है । यह साची का स्तूप मथुरा के सिंह द्वार वाले स्तूप के समान है । मथुरा का स्तूप सर्वसम्मति से जैनधर्म से सबन्धित मान लिया गया है । इस कारण साची का स्तूप भी जैन धर्म से सबन्धित है ।

३ जब अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा, उसके पूर्व वह अवन्ति प्रदेश का राज्यपाल था और उसने बेसनगर-विदिशा के जैन व्यापारी की पुत्री से विवाह किया था । इससे यह सिद्ध होता है कि इस समय यहाँ अनेक धनी जैन व्यापारी रहते थे ।

१ ‘भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान’ । —डा० हीरालाल जैन, पृ० ३०६ ।

२ Ancient India, Vol V, Page 190 to 193.

४ प्रियदर्शिन अगोक का पौत्र था जो जैनग्रन्थों में सम्प्रति के नाम से प्रसिद्ध है । इस सम्प्रति ने अपना पूरा जीवन जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में समर्पित कर दिया था । इसके कई गिलालेख व स्तम्भलेख हैं । इस महान राजा ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष अवति में व्यतीत किए थे और अपनी राजधानी पाटलीपुत्र से विदिशा में परिवर्तित करली थी । यह सम्भव है कि इसके कुछ राजनैतिक कारण हों किन्तु इसका प्रमुख कारण यह था कि इस सम्प्रति के समय में यह अवति जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र था ।

हुयेनचांग भारत में बौद्ध स्थानों का भ्रमण करने आया था । उसने अवन्ति के छोटे से स्तूप का वर्णन किया है और सांची के विशाल स्तूपों के विषय में भी है । यह भी क्यों ? इससे यह सिद्ध होता है कि क्या ये स्तूप किसी अन्य धर्म से सम्बन्धित नहीं हो सकते ? निःसन्देह यह कह सकते हैं कि ये जैनधर्म से सम्बन्धित हैं ।

६. परिशिष्ट पर्व में महावीर स्वामी के जीवन-वृत्तांत का उल्लेख करते समय हेमचंद्रसूरि ने महावीर स्वामी का सम्बन्ध अवन्ति से स्थापित किया है । क्या यह कुछ विशेषता लिये है ? हाँ, अवश्य इसका विशेष तात्पर्य है । महावीर के जीवन की अनेक घटनाएँ अवन्ति से सम्बन्धित हैं ।

७ जैन धर्म की कई प्राचीन काल में लिखी गई धार्मिक पुस्तकें हैं । ये पुस्तकें उस समय लिखी गई थीं जब जैन धर्म में कोई सम्प्रदाय नहीं था जिससे कि भ्रामक प्रचार हो सके । इन पुस्तकों के आधार पर हमारी यह धारणा है कि यह विदिशा या सांची जैनों का केन्द्र व तीर्थस्थान था ।

इसके अतिरिक्त डा० ग्राह ने कुछ और भी तर्क प्रस्तुत किये हैं । हम यहाँ पर डा० ग्राह के तर्कों के विषय में विशेष कुछ इसलिये कहना उचित नहीं समझते हैं कि यह विषय ही होगा । किन्तु हम इतना ही कह सकते हैं कि इस सम्बन्ध में जब तक कोई ठोस अभिलेखिक (Epigraphic) सामग्री प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक इस विषय पर अधिकारपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

शक-कुषाणकाल—यद्यपि मालवा में इस काल के जैन धर्म से सम्बन्धित कोई अवशेष अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुए हैं तथापि हमें इस युग में जैनधर्म की स्थिति का आभास साहित्य से होता है । कालकाचार्य कथा से विदित होता है कि इस प्रदेश में जैनधर्म अच्छी स्थिति में था । आचार्य कालक ने अवति पर शकों को आक्रमण करने के लिए आमन्त्रण दिया था और इसका एक मात्र कारण यह था कि अवति-नरेश गर्दमिल्ल ने आचार्य कालक की भगिनी जैन साध्वी सरस्वती का वलात् अपहरण कर लिया था । सभी प्रकार की सलाह एवं समझाने के उपरांत भी जब गर्दमिल्ल ने सरस्वती को मुक्त नहीं किया तो

बाध्य होकर आचार्य कालक ने शको को आमंत्रित किया था कि वे गर्दमिल्ल के दर्प को समाप्त करदे। युद्ध के उपरांत मालवा में शको का राज्य हो गया था। इस घटना में जनता का भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कालकाचार्य को सहयोग रहा होगा। इससे सिद्ध होता है कि इस काल में जैनधर्म की स्थिति उत्तम रही होगी तथा मंदिर आदि भी रहे ही होंगे। मथुरा क्षेत्र में इस युग के अनेको प्रतिमालेख तथा प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस काल में जैनधर्म किस स्थिति में था।

गुप्तकाल—यह काल भारतीय इतिहास में कहा जाता है। ईसवी सन् ३१६ से इस काल का प्रारम्भ माना जाता है। हमें मालवा में प्रथम बार निर्विवाद रूप से जैनधर्म के अवशेष मिलने प्रारम्भ होते हैं। इतिहास प्रसिद्ध विदिशानगर के पास उदयगिरि की पहाड़ी में २० गुफाएँ हैं जो कि इस युग की हैं। इस क्रम के अनुसार प्रथम एव बीसवे नम्बर की गुफाएँ जैनधर्म से संबंधित हैं। इन दोनों गुफाओं के विषय में डा० हीरालाल जैन का कहना है, 'पहाड़ी गुफा को कनिंघम ने भूठी गुफा नाम दिया है, क्योंकि वह किसी चट्टान को काटकर नहीं बनाई गई है, किन्तु एक प्राकृतिक कन्दरा है, तथापि ऊपर की प्राकृतिक चट्टान को छत बनाकर नीचे द्वार पर चार खम्भे खड़े कर दिए गए हैं, जिससे उसे गुफा-मंदिर की आकृति प्राप्त हो गई है। स्तम्भ घट पत्रावली प्रणाली के बने हुए हैं, जैसा ऊपर कहा जा चुका है आदि में जैनमुनि इसी प्रकार की प्राकृतिक गुफाओं को अपना निवास स्थान बना लेते थे। उस अपेक्षा से यह गुफा भी ईसवीपूर्व काल से ही जैन मुनियों की ही रही होगी, किन्तु इसका संस्कार गुप्तकाल में हुआ, जैसा कि वहाँ के स्तम्भों आदि की कला तथा गुफा में खुदे हुए एक लेख से सिद्ध होता है। इस लेख में चन्द्रगुप्त का उल्लेख है, जिससे गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय का अभिप्राय समझा जाता है और जिससे उसका काल चौथी शती का अंतिम भाग सिद्ध होता है। पूर्व दिशावर्ती बीसवी गुफा में पार्श्वनाथ तीर्थंकर की अतिभव्य मूर्ति विराजमान है। यह अब बहुत खडित हो गई है, किन्तु उसका नागफण अब भी उसकी कलाकृति को प्रकट कर रहा है। यहाँ भी एक संस्कृत का पद्यात्मक लेख खुदा हुआ है, जिसके अनुसार इस मूर्ति की प्रतिष्ठा गुप्त संवत् १०६ (ईसवी सन ४२६ कुमारकालगुप्त) में कार्तिक कृष्ण पंचमी को आचार्य भद्रान्वयी आचार्य गोशर्म मुनि के शिष्य शंकर द्वारा की गई थी। इन शंकर ने अपना जन्म स्थान उत्तर भारतवर्ती कुरुदेश बतलाया है।'^१

श्री अगरचन्द नाहटा^२ का कहना है कि खलचीपुरा पार्श्वनाथ मंदिर (मदसौर का एक मोहत्ला) की दीवार में लगी हुई द्वारपालों की प्रतिमा गुप्त कालीन है और खानपुरा

१ 'भारतीय संस्कृति में जैनधर्म का योगदान' पृ० ३१०-३११।

२ 'दशपुर जन पद संस्कृति' पृ० १२०।

सदर बाजार के पार्श्वनाथ के घर देरासर (गृह मंदिर) में पद्मावती देवी की प्रतिमा भी प्राचीन है ।

राजपूतकाल—मालवा में जैनधर्म की उन्नति के लिए यह समय बहुत ही हितकारी रहा । इस युग में प्रारम्भिक जैन मंदिरों का निर्माण हुआ । इस युग के प्रारम्भिक काल में बदनावर में जैन मंदिर थे । इसका विवरण डा० हीरालाल जैन इस प्रकार देते हैं, 'जैन हरिवंशपुराण की प्रशस्ति में इसके कर्ता जिनोनाचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि शक सवत ७०५ (ईसवी ७८३) में उन्होंने वर्धमानपुर के पार्श्वालय (पार्श्वनाथ के मंदिर) की अनराज बस्ती में बैठकर हरीवशपुराण की रचना की और उसका जो भाग शेष रहा उसे वही के शान्तिनाथ मंदिर में बैठकर पूरा किया । उस समय उत्तर में इन्द्रायुद्ध दक्षिण में कृष्ण के पुत्र श्री वल्लभ व पश्चिम में वत्सराज तथा सौरमण्डल में वीरवराह नामक राजाओं का राज्य था । यह वर्धमानपुर सौराष्ट्र का वर्तमान बड़वान माना जाता है । किन्तु, मैंने अपने लेख में सिद्ध किया है कि हरिवंशपुर में उल्लिखित वर्धमानपुर मध्य प्रदेश के धार जिले में बदनावर है जिससे १० मील दूरी पर स्थित वर्तमान दूतरिया नामक गाँव है, प्राचीन दोस्तरिका होना चाहिए, जहाँ की प्रजा ने, जिनसेन के उल्लेखानुसार उस शान्तिनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चा का उत्सव किया था । इस प्रकार वर्धमानपुर में आठवीं सदी में पार्श्वनाथ और शान्तिनाथ के दो जैन मंदिरों का होना सिद्ध होता है । शान्तिनाथ मंदिर ४०० वर्ष तक विद्यमान रहा । इसका प्रमाण हमें बदनावर से प्राप्त अच्युतप्रादेवी की मूर्ति पर के लेख में पाया जाता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सवत १२२६ (ई० ११७२) की वैशाख कृष्ण पंचमी को वह मूर्ति वर्धमानपुर के शान्तिनाथ चैत्यालय में स्थापित की गई' ।

विदिशा जिले के ग्यारसपुर नामक स्थान पर जैन मन्दिर के भग्नावशेष मिले हैं । मालवा में जैन मन्दिरों के जितने भग्नावशेषों का पता अभी तक चला है उनमें प्राचीनतम अवशेष यही पर उपलब्ध हुए हैं । इस मन्दिर का मण्डप विद्यमान है और विन्यास एवं स्तम्भों की रचना शैली खजुराहो के समान है । फर्गुसन ने इनका निर्माण काल दसवीं सदी के पूर्व निर्धारित किया है ।^१ यही पर एक और मन्दिर के अवशेष मिले थे किन्तु जब उस मन्दिर का जीर्णोद्धार हुआ तो उसने अपनी मोलिकता ही खो दी । फर्गुसन के मतानुसार ग्यारसपुर के आस-पास के समस्त प्रदेश में इतने भग्नावशेष विद्यमान हैं कि उनका

१ वही पृष्ठ ३३२-३३३ ।

२ History of Indian & Eastern Architecture Vol. II, P P 55.

विधिवत सकलन व अध्ययन किया जाय तो भारतीय वास्तुकला और विशेषत जैन वास्तुकला के इतिहास के बड़े दीर्घरिवत स्थान की पूर्ति की जा सकती है।^१

खजुराहो शैली के ही कुछ मन्दिर ऊन नामक स्थान पर प्राप्त हैं। यह स्थान खरगोन के पश्चिम में स्थित है। उनके दो तीन अवशेषों को छोड़कर शेष की स्थिति ठीक है। वे दो-तीन अवशेष एव मुसलमान ठेकेदार द्वारा ध्वस्त कर दिए गये थे तथा इनके पत्थर आदि का प्रयोग सड़क निर्माण के कार्य में कर लिया। उत्तरी भारत में खजुराहो को छोड़कर इतनी अच्छी स्थिति में ऐसे मन्दिर मिलने वाला और कोई दूसरा स्थान नहीं है। उनके मन्दिरों की दीवारों पर की कारीगरी खजुराहो से कुछ कम है किन्तु शेष सब बातों में सरलता से उनके मन्दिरों की तुलना खजुराहो से की जा सकती है। खजुराहो के समान ही उनके मन्दिरों को भी दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है— (१) हिन्दू मन्दिर और (२) जैन मन्दिर। उनमें एक राज्याधिकारी द्वारा दक्षिण पूर्वी सतह पर खुदाई करने पर वहाँ पर कुछ पुरानी नींव और बहुत बड़ी मात्रा में जैनमूर्तियाँ निकली थीं उनमें से एक मूर्ति पर विक्रम सं० ११८२ या ११६२=११२५ या ११३५ ई० सन का लेख खुदा हुआ है जिसके द्वारा यह विदित होता है कि यह मूर्ति आचार्य रत्नकीर्ति द्वारा निर्मित की गई थी।^२

डॉ० हीरालाल जैन का कथन है कि मन्दिर पूर्णतः पाषाण खण्डों से निर्मित, चपटी छत व गर्भ गृह, सभामण्डपयुक्त तथा प्रदक्षिणा रहित है जिनसे प्राचीनता सिद्ध होती है। भित्तियों और स्तम्भों पर सर्वाङ्ग उत्कीर्णन है जो खजुराहो की कला से मेल खाता है। चतुर्द्वार होने से दो मन्दिर चौबारा डेरा कहलाते हैं। खम्भों पर की कुछ पुरुष-स्त्रीरूप आकृतियाँ शृंगारात्मक अति सुन्दर और पूर्णतः सुरक्षित हैं।^३ यद्यपि इस चौबारा डेरा मन्दिर का चिखर ध्वस्त हो गया है फिर भी उनके सुन्दरतम अवशेषों में से एक है। मण्डप के सम्मुख ही एक बड़ा बरामदा है किन्तु आसपास कोई बरामदा नहीं है। मण्डप आठ स्तम्भों वाला वर्गाकार है, मध्य में गोल गुम्बद है तथा चार हैं जिनमें से एक देवालय की ओर, पूर्व और पश्चिम वाले द्वार बाहरी ओर तथा शेष वचा हुआ चौथा द्वार मण्डप की ओर है। देवालय छत रहित है; लेकिन इसमें दिगम्बर मूर्तियाँ हैं। उनमें से एक पर विक्रम संवत् १३ (१२४) का एक लेख उत्कीर्ण है।

इस मन्दिर से कुछ ही दूरी पर दूसरा जैन मन्दिर है जो आजकल ग्वालेश्वर का मन्दिर कहलाता है। दूसरा यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर ग्वाले प्रतिकूल मौसम

१ वही पृष्ठ ५५।

२ Progress Report of Archaeological Survey of India, — W.C. 1919, PP 61,

३ वही पृ० ३३१।

(गर्मी-वर्षा) में आश्रय लेते हैं। इसकी रचना गेली आदि भी चौवारा टेरा मन्दिर जैसी ही है। इस मन्दिर में भी दिगम्बर जैन मूर्तियाँ हैं। मध्यवाली प्रतिमा १२॥ फुट के लग-भग ऊँची है। कुछ मूर्तियों पर लेख भी उत्कीर्ण हैं। जिसके अनुसार वे विव्रम सवन् १२६३=ई० सन् १२०६ में भेट की गई थी। यहाँ पर उसी प्रकार की सीढियाँ बनी हुई हैं जिस प्रकार की सीढिया खजुराहो की ऋषभदेव प्रतिमा के पास ग्रीर गिरनार से बनी हुई है। यह मन्दिर ११वीं और १२वीं सदी के आसपास निर्मित किए गए हैं।

इस स्थान को प्राचीन पावागिरि ठहराया गया है। जिसका प्राकृत निर्वाण काण्ड में दो बार उल्लेख आया है^१ —

रामसुआ वेणि जणाला ऽणरिदाण पच्च कोडीओ।

पावागिरि-वर-सिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥५॥

पावागिरि-वर-सिहरे सुवण भद्दाई-मुणिहरा चउरो।

चलणा - णई - तडग्गे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१४॥

चूँकि इस क्षेत्र के आसपास सिद्धवरकूट तथा बडवानी के दक्षिण में चूलगिरि गिखर का सिद्ध क्षेत्र है तथा आसपास और भी प्राचीन अवशेष व स्थल हैं। इसी से यह स्थान दूसरा पावागिरी प्रमाणित लगता है।^२ किन्तु प० नाथूराम प्रेमी दूसरा पावागिरि, न मानते हुए ललितपुर एवं भासी के निकट प'वा' नामक ग्राम को पावा शब्द के अधिक निकट मानते हैं।^३ अर्थात् श्री प्रेमी पवा को पावागिरि मानते हैं।

११वीं सदी के जैन मन्दिरों के कुछ अवशेष नरसिंहगढ जिला राजगढ (ब्यावरा) से ७ मील दक्षिण में स्थित बिहार नामक स्थान पर भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जैन मन्दिरों के साथ ही हिन्दू, बौद्ध व इस्लाम धर्म के अवशेष भी मिले हैं।^४ इसके अतिरिक्त डा एच व्ही त्रिवेदी^५ ने निम्नांकित स्थानों पर भी जैन मन्दिरों के अवशेष बताए हैं जो इसी काल के हैं।

(१) बीजवाडा — यह ग्राम देवास जिले में है तथा देवास के दक्षिण पूर्व में इन्दौर से

१ Progress Report of Archaeological Survey of India — W C, PP 63 to 64

२ डॉ० हीरालाल जैन वही पृष्ठ ३३१ से उद्धृत।

३ वही पृष्ठ ३३१

४ जैन साहित्य और इतिहास पृ० ४३०-३१

५ Bibliography of Madhya Bharat I Archaeology पृ० ७

६ Bibliography of Madhya Bharat पृष्ठ ७, ८, ९, १४, १८, २१, २४, ३२, ४४।

४५ मील की दूरी पर स्थिति है। यहाँ पर प्राचीन कालिक १०वीं ११वीं सदी के जैन मन्दिरों के अवशेष मिले हैं। विक्रम संवत् १२३४ का एक लेख भी यहाँ से मिला है।

(२) बोटो—यह ग्राम जिला भावुआ में स्थित है। यहाँ पर भी जैन मन्दिर मिले हैं तथा एक सीढ़ीदार कुआँ भी मिला है।

(३) बीथला—बुढीचदेरी जिला गुना से ५ मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर १२वीं शदी के जैन मन्दिरों की प्राप्ति हुई है।

( ) छपेरा—जिला राजगढ़ (व्यावरा) में है। यहाँ पर जैन व हिन्दू मन्दिर मिले हैं। तीन मूर्तियों पर लेख भी उत्कीर्ण है।

(५) गुरिला का पहाड़—यह स्थान चदेरी जिला गुना से ८ मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर नौ दिगम्बर जैन मन्दिर मिले हैं। यहाँ के एक मन्दिर में एक यात्री का स० १३०७ का लेख यह सिद्ध करता है कि यह मन्दिर इसके पूर्व का बना हुआ है।

(६) कडोद—घार से उत्तर पश्चिम की ओर १४ मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक जैन मन्दिर व हिन्दू मन्दिर तथा सीढ़ीदार कुआँ मिला है।

(७) पुग गुलाना—मन्दसौर जिले में बोलिया गाँव से ४ मील की दूरी पर स्थित है तथा गरोड से डामर रोड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ११वीं १२वीं सदी का एक जैन मन्दिर व कुछ प्रतिमाएँ हैं। यहाँ से एक संस्कृत का शिलालेख भी मिला है किन्तु उस पर कोई तिथि नहीं है। यह अभी इन्दौर पुरातत्व संग्रहालय में विद्यमान है।

(८) बई खडा—मन्दसौर के समीप थडोद रेलवे स्टेशन से २ मील की दूरी पर है। यहाँ पर एक जैन मन्दिर है। दीवाली और छत पर अच्छी चित्रकारी है। दरवाजे की चौखट पर १२वीं सदी का नाम वाला एक लेख भी है। यह स्थान जैन तीर्थ स्थानों में से एक है। यहाँ का भगवान पार्श्वनाथ का मन्दिर लगभग १००० वर्ष पूर्व बना प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त 'लक्ष्मणी' जिला भावुआ में भी एक जैन मन्दिर और मूर्तियाँ मिली हैं। यह स्थान भी जैन तीर्थ है। इसकी प्राचीनता इस बात से सिद्ध होती है कि संवत् १४२७ में नेमाड की तीर्थ-यात्रा पर निकले जैन तीर्थ यात्री श्री जयानन्द मुनि ने अपने प्रवासगीति में इस तीर्थ का उल्लेख किया है। जिसके अनुसार यहाँ पर जैनियों के २००० घर थे तथा १०१ शिखर वध मन्दिर थे। स० १४२७ के उल्लेख से यह बात प्रमाणित होती है कि यहाँ के मन्दिर स० १४२७ के पूर्व बने होंगे।

‘सुकृत सागर’ में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पेथडकुमार मभीश्वर के पुत्र भाभण कुमार ने माडवगढ से शत्रुंजय का सघ निकाला था जो ल मणी आया था । कहने का तात्पर्य है कि सोलहवीं सदी तक पूर्णरूपेण सभी जैनियों को यह तीर्थ विदित था ।^१ सोलहवीं सदी में या इसके पश्चात् यह स्थान किस प्रकार ध्वस्त हुआ, कोई जानकारी नहीं मिलती है । यदि पूरे मालवा के जैन मन्दिरों का इतिहास खोजा जावे तो उसमें अधिकांश मध्यकालीन मिलेंगे । किन्तु इन जैन मन्दिरों के जीर्णोद्धार के परिणाम स्वरूप ये अपना मौलिक स्वरूप खोते गये और इस प्रकार इनकी प्राचीनता नष्ट होती गई ।

माडव और धार में भी जैन मन्दिरों का बाहुल्य था किन्तु अब सब नष्ट हो चुके हैं । कुछ जैन मन्दिरों का उपयोग मस्जिदों के रूप में कर लिया गया है ।^२ माडव में ७०० जैन मन्दिर होने का उल्लेख सुकृत सागर में मिलता है जिनमें से ३०० जैन श्वेताम्बर पर पेथड देव और उसके पुत्र भाभण देव ने सोने के कलश जटाए थे ।^३ माडवगढ के जैन मन्दिरों को ध्वस्त करने अथवा परिवर्तित करने का एक अलग प्रकरण हो जाता है । किन्तु यहाँ पर यह विचारणीय है कि यदि माण्डवगढ में इतनी अधिक सख्या में मन्दिर थे तो वे कहाँ गए ? माण्डवगढ में आज भी अनेक भग्नावशेष हैं, उनकी वास्तविकता की ओर ध्यान देना आवश्यक है । परमारकाल में धार में सगमरमर के जैन मन्दिर का भी निर्माण हुआ था ।^४

इस युग में जिस प्रकार जैन मन्दिरों का बाहुल्य है ठीक उसी प्रकार जैन प्रतिमाओं का होना भी स्वाभाविक ही है । क्योंकि बिना प्रतिमा के मन्दिर कैसा ? मन्दिरों के अतिरिक्त भी प्रतिमाओं के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं । प्राचीन मन्दिरों के उल्लेखित स्थानों पर तो प्रतिमाओं के सुन्दर उदाहरण हैं ही किन्तु कुछ प्रतिमाओं के और नमूने मिले हैं जिसमें घसोई जिला मदसौर, गधावल जिसा देवास विशेष उल्लेखनीय है । घसोई के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर मूर्तियाँ इस बाहुल्य के साथ प्राप्त होती हैं कि खेतों खलिहानों एवं घरों की दीवारों पर भी इनके उदाहरण देखने को मिल जाते हैं ।

गधावल में भी घरों, कुओं उद्यानों एवं खेतों में बिखरी हुई प्रस्तर प्रतिमाओं की सख्या लगभग दौ सौ है ।^५ यद्यपि इनके समय के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं

१ वही पृष्ठ ३१३-३१४ ।

२ फर्गुसन वही पृ० २६३-६४ ।

३ श्री माडवगढ तीर्थ—श्रीनन्दलाल लोढा पृ० १८ ।

४ उज्जयिनी दर्शन पृ० ८४ ।

५ अनेकान्त वर्ष १९११-२ पृ० १२६ ।

मिली है फिर भी हम कह सकते हैं कि वे प्रतिमाएँ इसी काल की होंगी। जिन पाँच प्रतिमाओं का उल्लेख अनेकात^२ में किया गया है उनका संक्षिप्त इस प्रकार है—

(१) यह तीर्थंकर की प्रतिमा है तथा लगभग ११॥ फीट ऊँची है और वृक्षस्थल पर श्रीवत्स प्रतीक है।

(२) दूसरे तीर्थंकर की प्रतिमा ६ फुट के लगभग ऊँची है। प्रभामण्डल खण्डित है। इनके दोनों ही ओर कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठे अन्य तीर्थंकरों के लघुचित्रण उत्कीर्णित हैं। मुख्य प्रतियों के पैरों के पास चामरधारी सेवक भी हैं।

(३) यह पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है जो त्रिछत्र के नीचे सर्प के सात फणों की छाया में कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी है। प्रतिमा खण्डित है। पैरों के समीप चवरधारौ सेवकों के साथ उनके यक्ष तथा यक्षी धरणेन्द्र एवं पद्मावती का भी सुन्दर अंकन है।

(४) चौथी प्रतिमा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की शासन देवी चकेश्वरी की है। गधावल से प्राप्त जैन प्रतिमाओं में यह प्रतिमा विशेष स्थान रखती है। प्रतिमा खण्डित है। वाहन गरुड अपने बाएँ हाथ में सर्प पकड़े हुए हैं। बायीं ओर सेविका की खण्डित प्रतिमा है।

(५) यह प्रतिमा नेमीनाथ की यक्षिणी अम्बिका की है। यह प्रतिमा भी खण्डित है।

गधावल के सम्बन्ध में एक बात उल्लेखनीय है कि यहाँ सभी दिगम्बर प्रतिमाएँ मिली हैं।

विशाल प्रतिमाओं की परम्परा में बड़वानी नगर के समीप चूलगिरि पर्वत श्रेणी के तल भाग में उत्कीर्ण ८४ फीट ऊँची खडगासन प्रतिमा विशेष उल्लेखनीय है। इसे बावन-गजा के नाम से भी पुकारते हैं। इसके एक ओर यक्ष तथा दूसरी ओर यक्षिणी उत्कीर्ण हैं।^१ दि० जैन डाइरेक्टरी के अनुसार चूलगिरि में २२ मंदिर हैं। मंदिरों के जीर्णोद्धार का समय वि० स० १२३३, १३८० और १५८० हैं।^२

जैन प्रतिमाओं का एक विशाल संग्रह “श्री जैन पुरातत्व भवन जयसिंह पुरा उज्जैन” में भी है। यहाँ पर विभिन्न तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के साथ ही अन्य प्रतिमाएँ भी हैं। अधिकांश प्रतिमाएँ दिगम्बर हैं। कुछ श्वेताम्बर प्रतिमाएँ भी दिखाई देती हैं। इस संग्रह

१ वही पृ० १२६-३०।

२ डॉ० हीरालाल जैन वही पृष्ठ ३५०

३ जैन साहित्य और इतिहास पृष्ठ ४४२

की सभी प्रतिमाएँ कही न कही से खण्डित हैं। कई प्रतिमाओं के सिर नहीं हैं तो कई के धड़ नहीं हैं। कुछ प्रतिमाओं के हाथ पैर टूटे हैं। ये प्रतिमाएँ यहाँ पर अनेक स्थानों से लाकर रखी गई हैं जिनमें से प्रमुख रूप से गुना जिला है। कुछ प्रतिमाएँ सुसनेर, वदनावर तथा रतलाम जिले से भी यहाँ लाई गई हैं। अधिकांश प्रतिमाओं पर लेख उत्कीर्ण हैं। अधिक घिस जाने के कारण स्पष्ट रूप में पढ़ने में नहीं आते हैं। एक खण्डित प्रतिमा जिसका केवल निम्न भाग ही शेष है पर सवत् १२२२ का लेख है। इस प्रतिमा पर “स्वस्तिक” चिन्ह है। जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रतिमा १०वे तीर्थंकर शीतलनाथजी की है। भगवान अजितनाथजी की भी एक खण्डित प्रतिमा जो कि गुना से प्राप्त हुई है पर सवत् १२३१ का लेख है। भगवान पार्श्वनाथ की जितनी प्रतिमाएँ हैं उनमें सर्पफण अभी भी लगभग पूर्ण है।

मुस्लिम काल—सवत् १३६७ के पश्चात् मालवा में राजपूतों का पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा। जब जयसिंह देव (चतुर्थ मालवा में राज्य कर रहा था तब मुसलमानों ने बड़ा उत्पात मचाया था। एक प्रकार से जयसिंह देव (चतुर्थ) अंतिम राजपूत था। इसके उपरांत मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया। मुस्लिम काल में यद्यपि जैन मंदिरों का निर्माण प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाया तथापि कहीं कहीं इस काल के बने हुए मंदिरों के भग्नावशेष उपलब्ध हैं जो इस प्रकार हैं—

१ कोठडी^१—यह ग्राम मदसौर जिले की गरोढ तहसील में गरोढ से २४ मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर १४वीं सदी का एक जैन मंदिर है जो बाद में ब्राह्मण धर्म के मन्दिर के रूप में परिवर्तित कर लिया गया है।

(२) मेमन^२—यह ग्राम जिला गुना में स्थित है। यहाँ पर हिन्दू व जैन मंदिरों के समूह उपलब्ध हुए हैं। मूर्तियाँ भी मिली हैं तथा मंदिरों में नक्काशी का काम भी है।

इसके अतिरिक्त इस युग की कुछ जैन प्रतिमाएँ भी मिली हैं जिन पर लेख उत्कीर्ण हैं। लेख में अंकित सवत् के आधार पर वे प्रतिमाएँ इस काल की प्रमाणित होती हैं। एक प्रतिमा पर स० ६१२ का लेख भी मिला है। इससे इस मूर्ति की प्राचीनता सिद्ध होती है, किन्तु श्री नन्दलाल लोढा का कहना है कि इस लेख में सवत् ६१२ विचारणीय है, क्योंकि इस समय माडवगढ़ के अस्तित्व का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं, उपलब्ध प्रमाणों से तो सवत् ६७१ में महाराजा वाक्पतिराज के पुत्र वैरीसिंह की अधीनता में माडवगढ़ का होना प्रमाणित हुआ है। इसके पहले के प्रमाण अभी मिले नहीं हैं। अतः, यहाँ शायद सवत्

१ Bibliography of Madhya Bharat Part I पृष्ठ २१

२ वही पृष्ठ २४

१६१२ सभावित दिखता है। इस जमाने में माडवगढ में महमूद खिलजी के दीवान चादा-शाह का उल्लेख इतिहास में मिलता है। संभव है कि इस लेख में धनकुवेर के विशेषण से उल्लिखित शा० चन्द्रसिंह शायद ये ही चादाशाह हों।^१

इस युग में भी बड़े-बड़े पदों पर कुछ जैनी नियुक्त थे। उनमें सग्रामसिंह सोनी, चादाशाह, जीवनशाह, पुंजराज, मंत्री मेघराज और जीवनराज आदि आदि। सग्रामसिंह सोनी के द्वारा मम्सी पार्श्वनाथ तीर्थ का निर्माण हुआ, ऐसा उल्लेख मिलता है।^२

उपर्युक्त अवशेषों के अतिरिक्त निम्नांकित स्थानों पर भी जैन मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। जिनका उल्लेख डा एच व्ही. त्रिवेदी^३ किया है।

(१) चैनपुरा—यह ग्राम मदसौर जिले में है। यहाँ पर एक दीर्घकाय जैन प्रतिमा मिली है। यह प्रतिमा आजकल भानपुरा में है।

(२) छपेरा—जिला राजगढ़ (ब्यावरा) में स्थित एक ग्राम है। यहाँ पर कुछ जैन मूर्तियाँ मिली हैं। जिनमें लेख भी है।

उपसंहार—मालवा के जैन पुरातत्व पर एक दृष्टि डालने पर हमारे सामने निम्नांकित चित्र उभर आता है —

(१) साहित्य और परम्पराओं के आधार पर मालवा में जैन धर्म प्रद्योतवश से प्रारम्भ हुआ तथा उसी युग से जैन मन्दिर और प्रतिमा का उल्लेख मिलने लगा, किन्तु उसका प्रमाण अभी नहीं मिल पाया है।

(२) मालवा में अभी तक उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अभीलौखिक (Epigraphic) प्रमाण सर्व प्रथम गुप्त काल में उदगिरि, (विदिशा) के गुहालेख में मिलता है जो ई सन् ४२६ का है।

(३) जैन धर्म की मालवा में सर्वाधिक उन्नति राजपूत काल में हुई। इस दृष्टिकोण से हम जैन धर्म के लिये राजपूत काल को स्वर्णकाल कह सकते हैं।

(४) राजपूतकाल के उपरांत मुस्लिम काल में जैन धर्म की अवनति के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। मुस्लिम आक्रान्ताओं के द्वारा मन्दिरों का मस्जिदों में परिवर्तन एवं मूर्तियों का तोड़ना प्रारम्भ हुआ।

^१ श्री माडवगढ तीर्थ पृष्ठ ४३-४४

वही पृष्ठ २६

^३ Bibliography Madhy Bharat पृष्ठ ८-९

(५) मालवा मे दिगम्बर मतानुयायियो का बाहुल्य प्रतीत होता है । क्योकि दिगम्बर अवशेष अधिक मिले हैं ।

अन्त मे इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि मालवा मे भी अनेक ऐसे स्थान अभी भी होंगे जहाँ पर जैन मन्दिर एवं मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हो सकते हैं । प० परमानन्दजी जैन शास्त्री ने मुझे लिखे एक पत्र मे बताया था कि भानपुरा (जिला मन्दसौर) क्षेत्र मे पुरातत्व की सामग्री भरी पड़ी है । अतः इस विषय मे आगे और अनुसन्धान आवश्यक ही नही अनिवार्य है ।

ता तेसु धन्ना सुकयत्यजम्मा, ते पूयणिज्जा ससूरा सूहाणां ।

मुत्तुण गेह तु दुहाण वास, बालत्तणे जे उ वयं पवत्ता ॥१॥

सब पुरुषो मे जो धन्यवाद के पात्र हैं वही बहुत कृतार्थ जन्म वाले हैं । देव असुर जिनको पूछते हैं जिन्होंने बाल वय मे दीक्षा अंगीकार की ।

०००

नगे नगे न मणिकयं, सौवित्तकं न गजे गजे ।

साधवो नहि सर्वत्र, चन्दनं न वने वने ॥२॥

प्रत्येक पर्वत मेमाणक नही मिलते, प्रत्येक हस्ती के मस्तक मे मोती नही होते । प्रत्येक जगह साधु पुरुष नही मिलते और प्रत्येक जगल मे चन्दन नही होता ।

अध्यात्म के आधारस्तम्भ

ले० मेवाड रत्न, सुनि प्रवर, श्री विशालविजयजी महाराज 'विराट',
शत्रुञ्जय विहार पालीतणा

ससार में कई बड़ी-बड़ी हस्तियाँ आई और चली गईं केवल उनकी स्मृतियाँ ही शेष हैं ।

ऐसे व्यक्ति यहाँ आए जो ससार में अजेय थे जिस दिशा में वे गए बड़ी-बड़ी शक्तियों को उन्होंने झुकने को मजबूर किया ।

ससार की कीमती और दुर्लभ वस्तुओं से उन्होंने अपने महल भर लिए ।

उनकी शान-शौकत, मान-मर्यादा आदि की तुलना करना भी कठिन काम है । जगत की कोई शक्ति उनके सामने अपना सिर उठा नहीं सकती थी ।

आज खोजने पर भी उनका नामोनिशाँ नजर नहीं आता पर जिन्होंने धर्म के लिए त्याग किया, बलिदान दिए, हँसते-हँसते अपना सब कुछ धर्म के लिए न्योछावर कर दिया ऐसे दरिया दिलों का अपना अद्भुत इतिहास है । उनकी भव्य गौरव गाथा गाते गाते लोग आज भी नहीं आघाते ।

धर्मनिष्ठा और धर्मरक्षा को लेकर सारे ससार में राजस्थान का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है । उसका अपना अनूठा इतिहास है । गौरवपूर्ण गरिमावाली, प्रतिभाशाली, मतवाली, सस्कारितावाली यहाँ की संस्कृति है जो मुग्ध किए बिना नहीं रहती ।

राजस्थान की कलाप्रियता भी अनोखी है । उसके सृजन सारे ससार को सुहाते हैं । प्रकाश स्तम्भ जैसे विशाल और अनुपम जिन मन्दिर संस्कृति के महान प्रहरी की तरह आज भी अडिग खड़े हैं । धर्म की आधारशिला जैसे इन मन्दिरों ने अपनी दिव्यता और भव्यता से करोड़ों की कामना-भावना को संजोया है, सँवारा है, जगत को शिल्प का सबक सिखाया है और कला की कमनीयता को लेकर कठोर पत्थरों में भी सौन्दर्य के प्राण भर दिए हैं ।

ज्ञानियों ने जीव को ऊपर उठाने की दिशा में कोई कसर नहीं उठा रखी है । उन्होंने पतित आत्मा को ऊपर उठाने के लिए प्राणवान प्रेरणा दी और बहुत कुछ पावन स्रष्टा किए ।

समझदारो ने अपनी नजर ऊपर उठाई। उसी के फलस्वरूप कई आत्माएँ ऊपर उठी और दूसरो को भी उठाने का काम उन्होंने किया।

नाशवान पदार्थों से भी यदि शाश्वत, नित्य एवं त्रिकालस्थायी धर्म आराधना उपासना होती हो तो अवश्य ही कर लेना चाहिए। अतः उन्होंने चचललक्ष्मी का परमोत्कृष्ट फल तो प्राप्त किया ही, साथ में प्रेरणा भी दी।

उन्होंने अध्यात्म के महान विद्यालय जैसे गगनस्पर्शी जिनालयों का निर्माण किया जो स्वयं झुक होते हुए भी आज बहुत कुछ बोल रहे हैं।

इन मदिरो के शिखर जितने ऊँचे और भव्य होंगे जीवन के मापदण्ड और अध्यात्मिकता के मूल्य भी उतने ही महान होंगे।

श्री कापरडाजी का जैन मन्दिर अपने विशिष्ट ज्ञान का एक अनूठा, अद्भुत जिनालय है, जिसमें विष्व विख्यात श्रीपार्श्वनाथ परमात्मा विराजमान हैं। उनके लिए कहा जाता है—

नाम हैं तेरे सैकड़ों, है तू जहाँ तीरथ वहाँ,
और को जाने न जाने, जाने तुझे सारा जहाँ।
तू मिला सब कुछ मिला, तू ही है मेरा महरबाँ,
क्या गरज अब गैर की, जब पाए पार्श्वनाथ को ॥१॥

प्यारे मनाओ साँवरे, कापरडा पार्श्वनाथ को ॥ (इत्यादि)

इस जिनालय के अति उन्नत शिखर को देखते ही मनुष्य की दृष्टि बरबस ऊपर उठ जाती है। वह ऊँचाई मानो कह रही है कि तुम भी मेरी तरह उन्नत हो जाओ, ऊपर को उठ जाओ। जो ऊपर उठेगा वह महान् और पूज्य बनेगा ही। सारे ससार का वैभव उसके कदमों में पड़ा होगा। उसके जयजयकार से दिखाएँ गुँज उठेगी।

ऊपर उठे व्यक्ति को ससार की बड़ी-बड़ी चीजें भी तुच्छ और क्षुद्र मालूम होती हैं और तभी आंतरिक वैभव की भाँकी मिलती है।

जिसने आत्मवैभव देख लिया है उसे तुच्छ वैभव ललचा नहीं सकता जिसने अमृतपान किया हो क्या उसे फटा हुआ दूध भाएगा? कदापि नहीं।

दर्शन-शुद्धि की भूमिका 'भक्ति'

ले० श्री ऋषभदास जैन, तामिलनाडु

[त्रिभुवन दिवाकर श्री अरिहन्त परमात्मा की भक्ति का हृदयस्पर्शी प्रवाह इस लेख में बह रहा है। श्री नवकारशिखरवर्ती श्री अरिहन्त परमात्मा की भक्ति जागे इस प्रकार की बहुतसी महत्वपूर्ण बातें इस शेख में समाविष्ट हैं।]

जीवन के विकास में दर्शनशुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, कारण कि दर्शनशुद्धि-विहीन एक जन्म नहीं, अनन्त जन्मान्तरो की भवयात्रा भी निष्फल मानी है। शास्त्रकार दर्शनशुद्धि-विहीन प्राणी को कोल्हू के बैल की उपमा प्रदान करते हैं। कोल्हू का बैल चाहे कितनी ही तीव्र गति से चले तो भी वही का वही रहने वाला है, वह तो अपने उसी क्रम से जाता है। ससार में भले ही वह चाहे कितनी रिद्धि-सिद्धि प्राप्त करे, अथवा उग्र से उग्र तप करे, जप-अनुष्ठान करे अथवा त्याग-वैराग्य व ज्ञान की बातें करे, उनमें अपना समय व्यय करे फिर भी दर्शनशुद्धि बिना उनका मूल्य इकाई बिहीन शून्य के तुल्य है। इन्हीं कारणों से तत्त्ववेत्ताओं को सर्वप्रथम दर्शनशुद्धि के मार्ग का अन्वेषण करना चाहिए।

दर्शनशुद्धि की अपूर्व व अनुपमशक्ति के विषय में कोई दो मत नहीं हैं, परन्तु प्रश्न तो यह है कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना तो बन जाया पर पारस कैसे प्राप्त करना ? यही दुष्कर है। इस प्रकार सम्यकदर्शन किस प्रकार प्राप्त करना ? जहाँ पुत्र होता है पुत्र वधू वहाँ आती ही है। इसी प्रकार अनुभवी पुरुष एक स्वर से कहते हैं—

‘भक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके प्रभाव से दर्शनशुद्धि तो क्या, उसकी बड़ी बहिन सिद्धि भी वरमाला लिए खड़ी रहती है। महामहोपाध्यायजी श्री यशोविजयजी महाराज फरमाते हैं —

‘सारमेतन्मयालम्ब, श्रुताब्धेखगाहनात् ।
भक्तिर्भगवती बीज परमानन्दसपदाम ॥१॥

अर्थ — इतने आगमशास्त्रों का मथन करने के बाद यदि अमृत के रूप में कोई सार-भूत वस्तु मुझे प्राप्त हुई तो वह है प्रभु भक्ति।

‘भक्ति आति नहीं पर जीवन विकास की सच्ची क्रान्ति है।’

भक्ति को जीवन विकास के लिए आवश्यक कहने के स्थान पर

अनिवार्य कहना अधिक उपयुक्त होगा । भक्ति अर्थात् गुण, गुणीजन व गुणीपद इन तीनों के प्रति सम्यक राग व उनमें प्रगतिशील बनने हेतु सदापूजा सत्कार, निनय-वैयावच्च-सेवा शुश्रूषा की वृत्ति । इन्हें प्राप्त करने के लिए श्रीवीतराग परमात्मा के शासन में श्रीनमस्कार महामन्त्र का मार्ग बताया है । इस नमस्कार महामन्त्र में परमपद पर विराजमान सर्वश्रेष्ठ पंचपरमेष्ठि पदों का विधियुक्त समावेश किया गया है । इनमें सर्वप्रथम अरिहन्त पद की भक्ति आवश्यक ही नहीं वरचअनिवार्य भी है । जिस प्रकार हाथी के पैट में सबका समावेश हो जाता है उसी प्रकार इस अलौकिक पद की भक्ति में समस्त गुण, गुणी एवम् गुणीपद की भक्ति है ।

भक्ति के पथ में प्रवेश क्रमिक पद की पूजा से करना विशेष हितकर है । उसके प्रभाव से धीरे-धीरे स्वतः गुण व गुणा की पूजा के प्रति विवेक बढ़ता जाता है । इस प्रकार से पदों के मंडलरूप नमस्कार महामन्त्र में अर्हत्दर्शन दर्शन का आदर्श स्थान माना जाता है । मुगठित शब्दों के इस समूह एव चक्र की आगम शास्त्रों में श्री पंच मंगल महाश्रुतस्कन्ध के नाम से संबोधित किया गया है । श्री नमस्कार महामन्त्र को 'धर्मचक्र' कहना भी अत्युक्ति न होगी । चक्रवर्ती छ खण्ड की विजयचक्र की सहायता से बड़ी सुगमता से कर लेता है, उसी प्रकार धर्मचक्र की सहायता से सहज ही चौदह-भुवन की रिद्धि सिद्धि का स्वामी बना जा सकता है । श्रीनवकार महामन्त्र में अपूर्व महात्म्य बखानने का प्रधान कारण उसकी पदप्रभुत्व है । अर्थात् इसकी उपासना में पद की पूजा होती है व्यक्ति तो इस सृष्टिरूपी महासागर में एक बिन्दुस्वरूप है । जिस प्रकार गंगा, सिन्धु आदि सभी जलसमूहों का समावेश सागर में स्वाभाविक है उसी प्रकार नमस्कार महामन्त्र की आराधना भी आ जाती है । इसकी आराधना के अनन्त फल को बनाते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

अपुत्रो कप्तरु चिन्तामणि कामकुंभ कामगवी ।

जो जायई सयत्नकाल, सो पावईसिवसुहविहुल ॥

अर्थात् कल्पवृक्ष, कामकुंभ, कामधेनु व चिन्तामणि रत्न से भी यह मन्त्र कई गुना प्रभाव वाला है । नवकार के पाँच पदों में भी परमोत्कृष्ट आराधना श्री अरिहन्तपद की है, क्योंकि सकल गुण-गुणीपदों के विधायक कहो अथवा सिद्धचक्र मंडल के सृजनकर्ता कहो ऐसे अरिहन्तपद पर श्री तीर्थंकर परमात्मा विराजमान हैं । वे धर्म सस्थापक, धर्माधीश्वर धर्मचक्रवर्ती हैं । क्योंकि यह महापद सकल देव-देवेन्द्रों व समस्त प्राणियों का सर्वेश्वर पद हैं इसलिए सर्वप्रथम हमें अरिहन्त प्रभु की भक्ति करना सीखना चाहिए । इस प्रकार की पदपूजा में क्रम छोड़ने वाले, व्यवहार छोड़कर निश्चय रखने वाले, बहुत ही नीचे गिरते दिखाई देते हैं । पाँच पदों में माता का काम करने वाला अरिहन्त पद ही है । माता जिस प्रकार भोजन बनाती है व अपने हाथ से पुत्र को खिलाती भी है उसी प्रकार अरिहन्त पद

व मोक्ष के साथ साथ मोक्ष की योग्यता व मोक्ष की सुन्दर साधन सामग्री भी प्रदान करता है इसलिए वह महागोप, महानियामक व महासार्थवाह कहलाता है। चित्रकार चाहे जितना निपुण हो तो भी कूची व रंग के बिना सुन्दर चित्रकारी नही कर पाता, उसी प्रकार पुंयानुवधी-पुण्य की सामग्री बिना आत्मसाधना असंभव है। श्री अरिहन्त पुण्य के परमेश्वर हैं व अ-यात्मिक साधना के अधोस्वर हैं अतः जब तक अ-यात्मसाधना के योग्य बाह्य-आभ्यन्तर सामग्री प्राप्त न हो तब तक तो श्री अरिहन्त का आश्रय लेना नितान्त आवश्यक है।

मेरे एक मित्र ने मुझे पूछा कि श्री अरिहन्त के भी साध्यबिन्दु सिद्ध पद की साधना पहले क्यों नहीं करते। मुझे संक्षिप्त में कहना पड़ा कि ससार में पुत्री के लिये पति का स्थान पिता से ऊँचा गिना जाता है तो भी पिता की आज्ञा बिना पति को अर्पण हो जाने वाली पुत्री पापाचारिणी कहलाती है व पिता की मर्मादा को मानकर पति को अर्पण होने वाली पतिव्रता कहलाती है व सतियों की श्रेणी में आने योग्य होती है।

बहुत वर्ष पहले मद्रास न्यायालय में चल रहे एक अभियोग में देश व विदेश के निष्णात कानूनविद उपस्थित थे। उनमें से एक अंग्रेज बैरिस्टर ने भारत के एक वयोवृद्ध वकील से प्रश्न किया कि 'हमारे देश की प्रजा इतनी शिक्षित व सभ्य गिनी जाती है तो भी वहाँ के दाम्पत्य जीवन में सच्चे प्रेम का अभाव है, जब कि यहाँ की प्रजा जो बहुधा अशिक्षित होते हुए भी दाम्पत्य जीवन प्रेम पूर्ण है। इसका क्या कारण है?'

वयोवृद्ध ने एक ही वाक्य में उत्तर दे दिया "तुम्हारे यहाँ प्रेम के बाद विवाह होता है व हमारे यहाँ विवाह के परिणाम में प्रेम होता है। 'अर्थात् पश्चिम में विवाह प्रेम का सूर्यास्त है, पूर्व में प्रेम का प्रभात बड़ो के अनुशासनपूर्वक विवाह होता है, अतः प्रेम अखंड रूप ले स्थिर रहता है।" इसी प्रकार अरिहन्त प्रभु के अनुशासन में रहकर सिद्ध चक्र की साधना करनी चाहिए।

धर्मचक्र के दो अंग हैं तीर्थ व दूसरा मोक्ष। तीर्थ माता के समान है व मोक्ष पिता-तुल्य है। माता के प्रति बफादार ही पिता के प्रति बफादार हो सकता है। उसी प्रकार इस व्यवहार को मानने वाला ही वास्तव में विकास प्राप्त कर सकता है। जो अरिहन्त पद की पूजा करना जानता है वही सिद्ध को पूजने योग्य होता है, अतः सर्व प्रथम अरिहन्त की भक्ति को अपने जीवन का आदर्श बना कर ही आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना श्रेयस्कर है।

अब भक्ति में किस प्रकार आगे बढ़ना। यह देखते हैं कि जिस प्रकार बरसात के लिए वनों का होना आवश्यक है जिस प्रकार कुएँ से निर्मल जल प्राप्त करने के लिए पड़ीसी के लिए भी कुएँ का पानी ले जाने के लिये प्रेमपूर्वक द्वार खुले रखना आवश्यक है, उसी प्रकार अरिहन्त प्रभु की पूजा करनी है तो उनके द्वारा स्थापित श्री चतुर्विध महा सध की

भक्ति, विनय वैयावच्च व सेवाशुश्रूषा करनी ही होगी। तदतिरिक्त सातो क्षेत्रों को भली भाँति पृष्ठ करना होगा, प्रभु के आगमों में माने गए मूक्षम-स्थूल, एवम् भ्रस-स्थावर सभी जीवों से मैत्री भावना का विकास करना होगा। प्रभु के शासन को जयवत रखने वाले मार्ग में तन-मन-धन से तैयार रहना होगा। उनके अहिंसा-सयम व तप के आन्दोलन को अखंड रूप से प्रवाहयुक्त रखने के लिए पुरुषार्थी बनना होगा आत्मवाद के पवित्र आन्दोलन में प्रयुक्त होने वाले छोटे अथवा बड़े सभी प्रकार के उपकरणों को प्राणप्रिय मानना होगा तभी सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा, सच्ची कृतज्ञता व सच्ची कर्त्तृ यपरायणता कहलाएगी।

भक्ति का सर्वांग सुन्दर मार्ग है प्रभु के चरण-स्पर्श हुई भूमि के रजकरण का नमन करना। प्रभु के आगम में प्रत्येक वाक्य अमृत से भी मीठा है व प्रभु के शासन का एक एक स्मारक स्वर्ग से भी सुन्दर है, उनका छोटा से छोटा सेवक सतान से भी अधिक प्यारा है। इस प्रकार से जीवन को सक्रिय बनाने के लिए तत्पर रहना होगा। इसमें जितना प्रमाद सेवन किया जाय उसका सच्चे हृदय से पाश्चाताप करना पड़ेगा। यही सच्ची भक्ति है।

ससार के ख्यातिप्राप्त सब दर्शन भक्ति की व्याख्या से अपने इष्टदेव के लिए मिलते जुलते ही हैं। कोई कहता है कि जो अपने नर को जानता है वही हरि को जानता है, कोई कहता है जो जीव को जानता है, वह शिव को समझता है। कोई कहता है जो पिंड (Micro-cosom) को जानता है वह ब्रह्मांड को जानता है। तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला राजा का अस्तित्व स्वतः ही मान रहा है उसी प्रकार श्री अरिहन्त प्रभु के शासन का सच्चा सेवक, सच्चा-वफादार व भक्त ही परम भक्त बन सकता है। इसी प्रकार की भक्ति ही दर्शन-शुद्धि की भूमिका है।

जेण चिय जिणधम्मणेण, गमिओ रंको विरज्जसपत्ति ।

तम्मि वि जस्स अवनना, सो मग्गह किं कुलीणोत्ति ॥४॥

जो जिनेश्वरदेव के धर्म से रक भी राज्यसंपत्ति पाता है वह धर्म में श्रद्धा नहीं रखता वो कुलिन नहीं कहा जा सकता।

सफलता की आधारभूमि 'संगठन'

गासनप्रभाव श्री विचक्षणश्रीजी महाराज के प्रवचन से उनकी शिष्या
मणिप्रभा श्रीजी महाराज ने यह लेख भेजा है ।

संगठन शब्द शक्ति का परिचायक, सफलता की आधारभूमि व महान कुंजी है । किसी भी देश, राष्ट्र, समाज व मानव की सफलता संगठन पर ही आधारित है । किसी ने सच ही कहा है । 'एक और एक ग्यारह' । जब दो व्यक्तियों में ग्यारह की ताकत है तो समूचे देश राष्ट्र मिल कर कदम बढ़ाएँ तो कहना ही क्या, उन्नति के शिखर पर पहुँचते देर ही क्या लगे ।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह समस्त गतिविधियों के संचालन में अन्य की अश्वेक्षा रखता है, बिना सहयोग के कार्य सिद्धि सम्भव नहीं । उमास्वाति रचित 'तत्त्वार्थ सूत्र' में भी कहा है 'परस्परपग्नहो जीवानाम्' प्राणी एक दूसरे के उपकार से उपकृत रहता है । यह सत्य तत्त्व इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न शक्तियाँ समाहित रहती हैं, किन्तु सभी अंगों का समिश्रण कार्य को गति देता है—अतएव 'सधे शक्ति कलियुगे ।'

इस प्रकार हवा के झीके से उड़ने वाले घासतृण जब हजारों की संख्या में आवद्ध हो कर रस्से का रूप धारण करते हैं, तब उनमें पाषाण-शिलाओं को उठाने की भी शक्ति उद्भवित होती है, यह संगठन शक्ति का ही परिचायक है अतएव कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम किसी भी क्षेत्र की उन्नति करना चाहे—देश, राष्ट्र, समाज, धर्म की उन्नति का मूलतत्त्व संगठन है । आज संगठित शक्ति का युग है । संगठित होना अति आवश्यक है । यह सभी धर्म उपदेष्टा व उपासक अनुभव करने लगे हैं, क्योंकि युगानुरूप प्रवृत्ति रखने वाला ही प्रगति पथ पर बढ़ता है । विचारात्मक प्रचार भी होने लगा है किन्तु विचार व आचार में समानता होगी तभी प्रचार में सफलता प्राप्त होगी । आज हमारे अनेक कार्य ऐसे हैं जो संगठन के अभाव में सफल नहीं हो रहे हैं, जैसे—'महावीर जयन्ती' ।

हम भले ही अनेक सम्प्रदाय व पथों में विभक्त हो, धार्मिक क्रियाओं में अन्तर हो, दिगम्बर व श्वेताम्बर के नाम से भेद हो, किन्तु भगवान् महावीर स्वामी के परमपावन

चैत्र शुक्ला तेरस जन्मदिवस के सबध मे किसी मे भी कोई मतभेद नहीं । यह एक ही दिवस ऐसा है जिस दिन समस्त जैन समाज महावीर जन्ममहोत्सव मनाता है, इसके अलावा दूसरा ऐसा कोई पर्व नहीं । सभी मे कुछ न कुछ अन्तर पड ही जाता है । किन्तु, हम कितने शक्तिहीन व्यक्ति हैं ।

भगवान महावीर स्वामी के जन्म दिवस की बृद्धी कराने मे भी समर्थ नहीं हो सके । अन्य सभी धर्मों के महापुरुषों के विशेष दिन की बृद्धी होती है जैसे बृह्ण-जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, बुद्ध जयंती आदि आदि । तब हमारे भगवान उन महापुरुषों की श्रेणी से कम नहीं हैं ? वस्तुतः महापुरुषों की पवित्र मे उच्च स्थान पाने वाले महावीर स्वामी ही हैं । किन्तु हमारी संगठन शक्ति के अभाव मे यह कार्य अवूरा है । किसी प्रान्त मे ही क्यों पर समस्त भारत मे नहीं, हम प्रयत्न करते हैं, किन्तु खड रूप मे, विभक्त रूप मे, सम्प्रदाय रूप मे, पथ रूप मे, किन्तु समन्वित शक्ति से हमने आज तक आवाज नहीं उठाई और उठाई भी हो जोर शोर से नहीं, यदि संगठित शक्ति से प्रबल पुकार करते तो अवश्य सफलता मिलती और अब भी प्रयत्न करे तो अवश्य मिले इसमे कोई शक नहीं है ।

मैं अपने प्रवचन मे अनेक विषयों के साथ इन तीन पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती हूँ—

(१) जैन जन-गणना—

यदि हमें जैन समाज को उन्नत, आदर्श एवं गौरवान्वित देखना है तो सर्वप्रथम 'जैन जनगणना' अत्यन्त आवश्यक है, समस्त भारत निवासी जैन बंधुओं की जनगणना करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास जनगणना का सही प्रमाण नहीं है । सरकार हमें बीस लाख मान कर चलती है जबकि हम पचास लाख से भी अधिक हैं ।

(२) शिक्षा प्रचार—

भावी उन्नति के आधारभूत बालको को शिक्षा क्षेत्र को खूब आगे बढाना है । विश्व-विद्यालयों की शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षण भी देना है । इस ओर समाज का ध्यान आकर्षित भी हो रहा है, जिसके फलस्वरूप धार्मिक पाठशालाएँ भी चलती हैं तथा शिविर योजनाएँ भी प्रारम्भ हुई हैं । धार्मिक ज्ञान श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए सर्वोत्तम साधन है ।

(३) मध्यम वर्ग का उत्कर्ष—

मध्यम वर्गीय जैन बंधुओं की ओर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । उनके बच्चों के अध्ययन के लिए सामग्री प्रस्तुत करनी चाहिए । छात्रावास, गुरुकुलों की स्थापना करके

छोटे ग्रामों में रहने वाले लड़के लड़कियों को अध्ययन कराने का अवसर प्रदान करना है। यदि हम पचास हजार श्रीमन्त परिवार पचास हजार मध्यमवर्गीय वधुओं को व्यापारिक क्षेत्र में लगा कर सभाल लें तो सहज ही सामाजिक उन्नति हो सकती है। दस वर्ष में देखेंगे कि समाज कितना आगे बढ़ जाएगा। इस ओर उपेक्षा न करके विशेष ध्यान देना है क्योंकि समाज उत्कर्ष से ही सर्व क्षेत्रों में सर्वांगीण उन्नति के दर्शन होंगे। यह निसर्ग सत्य है अतएव हम फिर से ध्यान दें कि सगठन शान्ति में ही विजय है।

रे जिहवे ? कुरु मर्यादा, भोजने वचने तथा ।

वचने प्राणसन्देहो, भोजने चाजीर्णता ॥१॥

हे जीभ ! तू भोजन में और बोलने में मर्यादा कर। क्योंकि वचन में प्राण जाने का और खाने में अजीर्ण होने का भय है।

...

तुष्यन्ति भोजनविभ्रा, खलाः परविपत्तिभिः ।

साधवः परसम्पत्त्या, खलाः परिपत्तयः ॥२॥

ब्राह्मण भोजन से, मयूर मेघ गर्जन से, सज्जन दूसरों की सम्पत्ति से प्रसन्न होते हैं जबकि दुर्जन दूसरों की विपत्तियों देख कर प्रसन्न होते हैं।

आज के युग की पुकार

ले० मानचन्द भण्डारी

बधुओ ! उठो कार्य क्षेत्र में कूद पड़ो और अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के उद्धार के लिए, अपने देश के लिए अपने आपको कुरबान कर दो । लोग आपकी निंदा करें या प्रशंसा सब पृथ्वी की तरह सहन करो । काम करते हुए काफी कष्ट सहन करने पड़ते हैं जिनकी परवाह न करो । देव मन्दिरों में पूजा करने वाले पुजारी तैयार करो । श्रावक और श्राविकाओं के होने पर ही साधु-साध्वी, ज्ञान व देव मन्दिर, पोषणशाला आदि धर्म-क्षेत्रों की हस्ती रह सकती है । भारत के सारे जैन मिल कर कार्य करें तो कठिन से कठिन कार्य सुलभ होना असम्भव नहीं है किन्तु खेद इस बात का है कि आज गाँवों में, शहरों में सब जगह आपसी मतभेद इतने बढ़ गए हैं कि हम अपना निर्धारित कार्य करने में सफल नहीं होते । जहाँ देखो वहाँ अशान्त वातावरण एक दूसरे की आलोचना करना या बुरा भला कहना यही हमारी दिनचर्या है । हममें सच्ची लगन से कार्य करने की भावना होनी चाहिए । जो कार्य हमें सोपा जाय अपने घर के कार्य जैसा करना चाहिए । हमें नियमों के पालन में ढिलाई नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति सद्भावना होनी चाहिए । यो हम निम्न पाठ हमेशा पढ़ते हैं, किन्तु पालन कितना होता है इसकी हमें चिन्ता नहीं है ।

खामेमीसव्वेजीवा, सव्वे जीवा खमसु,
मिति में सव्व भूवेसु । वैरमभजन कैणई ।

इस युग में यदि हमने प्रेम नहीं बढ़ाया, मिलकर कार्य नहीं किया और अपनी अपनी डफली अलग बजाई तो याद रखिए पूर्वजों का गौरव गमा बैठेंगे । जिन पूर्वजों ने हमारा गौरव बढ़ाया, हमारी जाति को सर्वोपरि रखने का प्रयत्न किया, यदि हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया तो हम सपूत नहीं कहलाएंगे अतः हमें सगठन मजबूत बनाना चाहिए और हर कार्य में एकमत होकर आगे बढ़ना चाहिए ।

यदि युग के अनुसार हमने कार्य नहीं किया तो हम पिछड़ जाएँगे और हम किसी योग्य नहीं रहेंगे । हमारे पूर्वजों में सारे भारत की डोर अपने हाथ में रखने की शक्ति थी किन्तु आपका स्थान आज कहाँ है ? जरा विचार कीजिए । राज्यसत्ता, व्यापार इत्यादि में आप पिछड़ रहे हैं, यह क्यों ? इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है ।

यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हमारा भविष्य अन्धकारमय बन सकता है ।
अधिष्ठायक देव सबको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है ।

वह कौनसा करतब है—जो हो नहीं सकता ।
हिमत करे इन्सान तो, क्या हो नहीं सकता ॥
मरना भला है उसका, जो अपने लिए जिए ।
जीता है वह जो मर चुका, ससार के लिए ॥

सामाज्यपोसहसठियस्स, जीवस्स जाइ जो कालो ।
सो सफलो बोधव्वो, सेसो ससारफलहेउ ॥१॥

सामाजिक और पोषध में जो समय जाता है वह सफल होता है बाकी
का समय ससार बढ़ाने का हेतु है ।

...

चोरो चौरापको मन्त्री, भेदछ काणक क्रयो ।
अन्नद स्थानदश्चैव, चौर सप्तविध. स्मृत ॥२॥

चोरी करने वाला, कराने वाला, ऐसी सलाह देने वाला भेद बताने
वाला, चोरी का माल बताने वाला, बेचने वाला और चोर को अन्न
और स्थान देने वाला सातों चोर की गिनती में आते हैं ।

शाकाहार का महत्त्व

ले० व्याख्याता अमृतलाल गाँधी, जोध

आधुनिक विश्व में यह बात कितनी विडम्बना की है कि जहाँ न केवल जैन और बौद्ध धर्मों द्वारा ही नहीं अपितु, प्रायः सभी धर्मों द्वारा मासभक्षण की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मनाही की गई है तथापि विश्व की अधिकांश जनसंख्या मासाहारी है न कि शाकाहारी। एक ओर बाइबिल, कुरान, महाभारत, मनुस्मृति, ग्रन्थाहव आदि सभी धर्मों में दया के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए हिंसा परित्याग करने की बात कही गई है परन्तु दूसरी ओर आज उनके ही अनुयायी अपने धर्म प्रवर्तकों एवं धार्मिक वाणियों को अनुसूना कर मास-भक्षक के उपयोग को कम करने की दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठा रहे हैं। इस्लाम के प्रवर्तक स्वयं मोहम्मद साहेब के शब्दों में 'सारे प्राणी एक अल्लाह के परिवार के सदस्य हैं अतः जो किसी एक की हत्या करता है, वह सभी की हत्या करता है।' मोहम्मद साहेब के भतीजे एवं खलीफाअली का कथन कितना महत्वपूर्ण है 'मास-भक्षण द्वारा मनुष्य अपने पेट को पशुओं की कब्र बना देता है।' इसी प्रकार का मत आधुनिक विश्व के महान् चिंतक जार्ज बर्नार्ड शॉ ने भी व्यक्त किया है जब वे मास-भक्षण से इस तर्क पर इन्कार करते हैं 'मैं अपने पेट की मरे हुए पशु की कब्र बनाना नहीं चाहता।'।

बाइबिल में ईसामसीह, सेंट पीटर आदि ने भी मास-भक्षण एवं मदिरा-पान की मनाही की है परन्तु आज यह बात कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हीं के अनुयायी मास-भक्षण को अपना दैनिक आहार बनाए बैठे हैं। महाभारत में भीष्मपितामह ने एक स्थान पर कहा है कि इस जीवन में हम जिसका मासभक्षण करते हैं, अगले जन्म में वे ही प्राणी हमारा मास-भक्षण करेंगे। इसी सबंध में महर्षि वेदव्यास का कथन है कि जो व्यक्ति शांतिप्राप्त करना चाहता है उसे किसी भी सूरत में मास भक्षण नहीं करना चाहिए। ग्रन्थ साहब के मतानुसार जो व्यक्ति मास मछली आदि खाता है तथा नशीली वस्तुओं का प्रयोग करता है वह अपने समस्त गुणों का नाश करता है।

धर्मशास्त्रों के अतिरिक्त कई आधुनिक विद्वानों एवं ख्याति प्राप्त चिकित्सकों का मत भी मास भक्षण के विरुद्ध है। जैन दर्शन के प्रकाश विद्वान श्री ऋषभदासजी स्वामी ने 'मूक पशुओं की आवाज' नामक अपनी अंगरेजी पुस्तक Voice for the Voiceless में इस

के अनेक मतों का संग्रह है तथा साथ ही उन्हें अनेक प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि मानव का प्राकृतिक एवं लाभकारी आहार शाकाहार है न कि मासाहार ।

यह बात सर्व विदित है कि भारत की तपोभूमि में प्राचीन ऋषि मुनि शाकाहार और फलाहार पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे । भारतीय सस्कृति में मासाहार का कोई स्थान नहीं है अपितु यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि प्राचीन वेद कालीन युग में यहाँ के निवासी पूर्णतया शाकाहारी थे । तर्क की दृष्टि से यदि उस काल में मानव मासाहारी होते तो उनके धार्मिक पर्वों एवं त्योहारों में मासाहार के उपयोग की बात अवश्य होती । परन्तु, हिन्दू धर्म के सभी पर्वों, त्योहारों, शुभ दिनों, उत्सवों आदि में मासाहार का प्रायः प्रतिबन्ध सा है । जैन और बौद्ध धर्म के मत तो इस सम्बन्ध में स्पष्ट हैं ही अतः हम अपने देश के बारे में तो इस बात को निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मासाहार भारत की इस महान पवित्र भूमि का आहार कदापि नहीं रहा है ।

समाज शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की प्रारम्भिक अवस्था में वह शिकारी होने के कारण प्राकृतिक फलों आदि के साथ मास-भक्षण भी करता था परन्तु बाद की कृषि अवस्था में मनुष्य का जीवन अधिकांशतः शाकाहारी बन गया । जैन दर्शन में शास्त्र की मात्र बात यह है कि प्रारम्भिक अवस्था में कृषि विद्या की जानकारी के पूर्व मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कल्पवृक्ष से होती थी परन्तु कालानुसार कल्पवृक्ष की हानि होने पर प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान ने जगत् को कृषि विद्या प्रदान की । परिणाम स्वरूप शाकाहार ही मनुष्य का आहार बना ।

उक्त कथन से यह बात भली भाँति प्रमाणित हो जाती है कि शाकाहार सर्वथा और सर्वत्र मानवीय आहार है । शाकाहार ही मानव का आहार होना चाहिए इस बात को घोषित करने एवं शाकाहार का महत्त्व समझाने के लक्ष्य से 'विश्व शाकाहार कांग्रेस' नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था बड़ी तेजी से कार्य कर रही है । इसी कांग्रेस का १९वाँ सम्मेलन भारत में १८ नवम्बर से लेकर ६ दिसम्बर १९६७ तक हुआ जिसमें बौद्ध धर्म गुरु श्री दलाईलामा, पूज्य चित्र भानु महाराज, जगद्गुरु श्री शंकराचार्य, पारसी धर्मगुरु, नामधारी सिख धर्मगुरु सत कृपाणसिंह, श्री राधास्वामी सम्प्रदाय के धर्मचार्य, कई विदेशी आहार शास्त्री एवं शाकाहार जीवदया के प्रचारक, विचारकों आदि ने इसी बात का पुनरोच्चार किया कि मानव शाकाहारी है और कांग्रेस का लक्ष्य विश्व भर में शाकाहार का एक चक्री साम्राज्य फैलाना है ।

शाकाहार ही मनुष्य का भोजन क्यों होना चाहिए इस सम्बन्ध में कई प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं । जैन और बौद्ध धर्म को छोड़कर प्रायः अन्य सभी प्रमुख

शाकाहार का महत्त्व

ले० व्याख्याता अमृतलाल गांधी, जोध

आधुनिक विश्व में यह बात किन्तनी विडम्बना की है कि जहाँ जैन धर्म और बौद्ध धर्मों द्वारा ही नहीं अपितु, प्रायः सभी धर्मों द्वारा मासभक्षण की प्रत्यक्ष प्रत्या अप्रत्यक्ष रूप से मनाही की गई है तथापि विश्व की अधिकांश जनता मासाहारी है न कि शाकाहारी। एक ओर बाइबिल, कु'रान, महाभारत, मनुस्मृति, गयनाह्व आदि सभी धर्मों में दया के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए हिंसा परित्याग करने की आज्ञा उठी गई है परन्तु दूसरी ओर आज उनके ही अनुयायी अपने धर्म प्रवर्तकों एवं धार्मिक बाणियों को अनुसूना कर मास-भक्षक के उपयोग को कम करने की दृष्टि में कोई नग्निय कदम नहीं उठा रहे हैं। इस्लाम के प्रवर्तक स्वयं मोहम्मद साहेब के शब्दों में 'मारे प्राणी एक अल्लाह के परिवार के सदस्य हैं अतः जो किसी एक की हत्या करता है, वह सभी की हत्या करता है।' मोहम्मद साहेब के भतीजे एवं खलीफाअली का कथन कितना महत्वपूर्ण है 'मास-भक्षण द्वारा मनुष्य अपने पेट को पशुओं की कन्न बना देता है।' इसी प्रकार का मत आधुनिक विश्व के महान् चिंतक जार्ज बर्नार्ड शॉ ने भी व्यक्त किया है जब वे मास-भक्षण से इस तर्क पर इन्कार करते हैं 'मैं अपने पेट की मरे हुए पशु की कन्न बनाना नहीं चाहता।'।

बाइबिल में ईसामसीह, सेटपीटर आदि ने भी मास-भक्षण एवं मदिरा-पान की मनाही की है परन्तु आज यह बात कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हीं के अनुयायी मास-भक्षण को अपना दैनिक आहार बनाए बैठे हैं। महाभारत में भीष्मपितामह ने एक स्थान पर कहा है कि इस जीवन में हम जिसका मासभक्षण करते हैं, अगले जन्म में वे ही प्राणी हमारा मास-भक्षण करेंगे। इसी संबंध में महर्षि वेदव्यास का कथन है कि जो व्यक्ति शांतिप्राप्त करना चाहता है उसे किसी भी सूरत में मास भक्षण नहीं करना चाहिए। ग्रंथ साहब के मतानुसार जो व्यक्ति मास मछली आदि खाता है तथा नशीली वस्तुओं का प्रयोग करता है वह अपने समस्त गुणों का नाश करता है।

धर्मशास्त्रों के अतिरिक्त कई आधुनिक विद्वानों एवं ख्याति प्राप्त चिकित्सकों का मत भी मास भक्षण के विरुद्ध है। जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान श्री ऋषभदासजी स्वामी ने 'मूक पशुओं की आवाज' नामक अपनी अंगरेजी पुस्तक Voice for the Voiceless में इस

जीव की उत्पत्ति एक जाती है जो हिंसा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। क्या किसी जीव के अंडे चूटाने पर उसे उस पींडा का अनुभव नहीं होता जो एक स्त्री को उसकी गोद में से उसका बालक छीनने पर होता है ? क्या सभी प्रकार से अपने आपको बुद्धिमान कहने वाले मानव द्वारा असहाय पशु पक्षियों पर इस प्रकार का अत्याचार करने का अधिकार उचित कहा जायेगा। कदापि नहीं।

पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार मनुष्य बदर का पल्लवित रूप है और अपनी शारीरिक वनावट आदि में वह उससे सबसे अधिक मिलता है। इसके आधार पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य और पशु में अधिक अन्तर नहीं है। परन्तु, इस स्थान पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि बदर मासाहारी नहीं है। तब फिर क्या कारण है कि बदर से प्रगति करने पर मानव अपने आहार में प्रगति करने के स्थान पर प्रतिगामी रहे।

यह बात हर किसी को स्वीकार करनी पड़ेगी कि शाकाहार सात्विक आहार है जबकि मासाहार हेतु मनुष्य को क्रूर बन कर हिंसा करनी पड़ती है। दत्त चिकित्सको का मत है कि मांस खाने वालों में दाँतों की बीमारी पायोरिया प्रायः अधिक होता है। यह तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि मनुष्य का प्राकृतिक आहार शाकाहार ही है। मासाहारी भोजन मनुष्य में अनेक प्रकार की बुराइयाँ भी पैदा करता है जिसके सबध में बड़े बड़े व्यक्तियों के विचार स्पष्ट हैं। रूस के दार्शनिक टॉलस्टॉय के मतानुसार "मासाहार मस्तिष्क में दूषित विचार पैदा करता है इस कारण यह अच्छे जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के शब्दों में "मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो यह मानता है कि मनुष्य के लिए स्वास्थ्य बढ़ेक और प्राकृतिक भोजन साग-सब्जी, फल और कृषि उपज है तथा मासाहार की अपेक्षा शाकाहार सादा जीवन और उच्च विचार के लिए अधिक उपयुक्त है।"

स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में, "मासाहार असभ्यता का प्रतीक है। धार्मिक जीवन हेतु तो शाकाहार ही विशुद्ध आहार है।" हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी तो कहते थे कि मासाहार करने की अपेक्षा तो मैं मरना पसंद करूँगा।

स्वामी ऋषभदासजी ने अपनी पुस्तक "भूक पशुओं की आवाज" में पृष्ठ ६३ पर मासाहार की अपेक्षा स्वास्थ्य हेतु शाकाहार अधिक लाभप्रद बताया है। इस बात की पुष्टि में कुछ तथ्य और आँकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। लंदन शाकाहारी समाज की मंत्री श्रीमती निकोलमन ने दस हजार विद्यार्थियों को शाकाहारी आहार पर रखा तथा दूसरी ओर लंदन की कन्ट्री कौंसिल ने उतने ही विद्यार्थियों को मासाहारी आहार पर रखा। छ महीने बाद दोनों ओर के बच्चों की डॉक्टरों की जाँच से

धर्म नृष्टि के कर्त्ता के रूप में ईश्वर को मानते हैं और उनके मतानुसार ईश्वर ही मनुष्य और पशु सबको पैदा करने वाला है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या अधिकार है कि वह ईश्वर के द्वारा उत्पन्न पशुओं का महार अपने स्वादिष्ट भोजन हेतु करे। पण्डित मदन-मोहन मालवीयजी कहा करते थे कि 'यदि मनुष्य में जिन्हीं को जीवन देने की शक्ति नहीं है तो फिर उसे क्या अधिकार है कि वह अपने पशुवन्धुओं का जीवन लेने। हमारे में पशु मानव के निकटतम पड़ोसी हैं, अपितु मनुष्य के लिए विद्वान् प्रमाण से लाभकारी हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान मानव इतना अन्नम कैसे बन जाना है जिसे अपने उपयोगी पशुओं का वध करने में नहीं हिचकिचाता है। 'वनुधैव कुटुम्बकम्' एवं 'जीओ और जीने दो' के सिद्धांत हमारी संस्कृति के बहुमूल्य सिद्धांत हैं जिनका अभिप्राय अप्रत्यक्ष रूप से 'अहिंसा परमो धर्म' का सिद्धांत होता है जिसका प्रतिपादन मुख्य रूप से जैन और बौद्ध धर्म ने किया है तथा आधुनिक विश्व में पूज्य महात्मा गांधी द्वारा भी किया गया।

कुछ लोगों का यह तर्क है कि मासाहार में आकाहार की अपेक्षा अधिक पोषिक तत्व विटामिन आदि हैं परन्तु यह तर्क तथ्यों की दृष्टि से गलत प्रमाणित हो चुका है। चिकित्सा वास्त्रियों के मतानुसार मासाहार की अपेक्षा दूध बड़े गुणा अधिक पोषिक व स्वास्थ्यवर्द्धक है। फल और हरी सब्जियों में भी मासाहार में वन पोषिक तत्व नहीं हैं। कृषि की अन्य उपजों में भी अनेको प्रकार के विटामिन मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में शाकाहार, फलाहार आदि हमारे लिए अच्छे किन्म की पोषिक खुराक के रूप में उपलब्ध हैं जो मासाहार की अपेक्षा सभी प्रकार से अधिक स्वच्छ एवं आकर्षक भी हैं। तब फिर उनको छोड़कर मासाहार की ओर लुभाने की प्रवृत्ति ठीक वैसी ही है जैसी गंगा के पवित्र जल को छोड़कर गड्ढे का गन्दा पानी पीने की इच्छा करना।

कुछ लोग यह भी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि दूध भी पशुओं के शरीर से निकलने के कारण उनके रक्त की तरह है। परन्तु यह तर्क सर्वथा अनुपयुक्त है। पशुओं का रक्त बहाने में उन्हें घोर कष्ट होता है जबकि उनका दूध निकालने में उन्हें सामान्य कष्ट का ही अनुभव होता है। इतना ही नहीं, दूध पशुओं के शरीर में सामान्य रूप से बनता रहता है जिन्हें समय पर उनके उदर से बाहर नहीं निकालने पर स्वयं पशुओं को अधिक कष्ट अनुभव होता है। ऐसी स्थिति में दूध की तुलना रक्त से करना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार का तर्क कुछ व्यक्ति अंडों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत करते हैं कि उनमें प्राण नहीं होने से वे मासाहार में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। परन्तु इस प्रकार का तर्क प्रस्तुत करने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि प्राकृतिक प्रक्रिया से प्रत्येक अंडे में मनुष्य की तरह ही जीव की उत्पत्ति होती है ऐसी स्थिति में अंडे खा जाने से

जीव की उत्पत्ति रुक जाती है जो हिंसा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। क्या किसी जीव के अंडे चूटाने पर उसे उस पींडा का अनुभव नहीं होता जो एक स्त्री को उसकी गोद में से उसका बालक छीनने पर होता है ? क्या सभी प्रकार से अपने आपको बुद्धिमान कहने वाले मानव द्वारा असहाय पशु पक्षियों पर इस प्रकार का अत्याचार करने का अधिकार उचित कहा जायेगा। कदापि नहीं।

पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार मनुष्य बदर का पल्लवित रूप है और अपनी शारीरिक वनावट आदि में वह उससे सबसे अधिक मिलता है। इसके आधार पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य और पशु में अधिक अन्तर नहीं है। परन्तु, इस स्थान पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि बदर मासाहारी नहीं है। तब फिर क्या कारण है कि बदर से प्रगति करने पर मानव अपने आहार में प्रगति करने के स्थान पर प्रतिगामी रहे।

यह बात हर किसी को स्वीकार करनी पड़ेगी कि शाकाहार सात्विक आहार है जबकि मासाहार हेतु मनुष्य को क्रूर बन कर हिंसा करनी पड़ती है। दत्त चिकित्सको का मत है कि मांस खाने वालों में दाँतों की बीमारी पायोरिया प्रायः अधिक होता है। यह तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि मनुष्य का प्राकृतिक आहार शाकाहार ही है। मासाहारी भोजन मनुष्य में अनेक प्रकार की बुराइयाँ भी पैदा करता है जिसके सबध में बड़े बड़े व्यक्तियों के विचार स्पष्ट हैं। रूस के दार्शनिक टॉलस्टॉय से मतानुसार “मासाहार मस्तिष्क में दूषित विचार पैदा करता है इस कारण यह अच्छे जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के शब्दों में “मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो यह मानता है कि मनुष्य के लिए स्वास्थ्य वृद्धि और प्राकृतिक भोजन साग-सब्जी, फल और कृषि उपज है तथा मासाहार की अपेक्षा शाकाहार सादा जीवन और उच्च विचार के लिए अधिक उपयुक्त है।”

स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में, “मासाहार असभ्यता का प्रतीक है। धार्मिक जीवन हेतु तो शाकाहार ही विशुद्ध आहार है।” हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी तो कहते थे कि मासाहार करने की अपेक्षा तो मैं मरना पसंद करूँगा।

स्वामी ऋषभदासजी ने अपनी पुस्तक “भूक पशुओं की आवाज” में पृष्ठ ६३ पर मासाहार की अपेक्षा स्वास्थ्य हेतु शाकाहार अधिक लाभप्रद बताया है। इस बात की पुष्टि में कुछ तथ्य और आँकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। लंदन शाकाहारी समाज की मंत्री श्रीमती निकोलमन ने दस हजार विद्यार्थियों को शाकाहारी आहार पर रखा तथा दूसरी ओर लंदन की कन्ट्री कौंसिल ने उतने ही विद्यार्थियों को मासाहारी आहार पर रखा। छ महीने बाद दोनों ओर के बच्चों की डॉक्टरी जाँच से

यह बात सिद्ध हुई कि शाकाहारी आहार पर पले हुए बच्चे अधिक स्वस्थ थे। न्यूयॉर्क शहर के पास अलबानी ग्राम में एक अनाथालय में ६०-६५ बच्चों में से श्रीमन्तन १-६ बच्चे प्रतिदिन बीमार रहते थे। परन्तु, जब उनके भोजन में से मांस और मत्तरी का प्रयोग बन्द कर दिया गया तो बच्चों की बीमारी की अत्यन्त वृद्धि हो गई।

जैसा मैंने पहले भी लिखा है कि स्वामीजी ने अपनी पुस्तक में मासाहार के विरुद्ध कई अन्य तथ्य एवं विद्वानों के मत भी व्यक्त किए हैं। स्वामीजी लिखते हैं कि प्रसिद्ध भारतीय पहलवान प्रो० राममूर्ति शाकाहारी था, न कि मासाहारी। न्यू यार्क टाइम्स के सम्पादक श्री होरेस ग्रेली के मतानुसार "मासाहार छोड़ने से मनुष्य अपने जीवन में दस वर्ष अधिक जी सकता है।" डॉ० राधाकृष्णन लिखते हैं, "मैं अपने जीवन में अब तक शाकाहारी रहा हूँ और शेष वर्षों में मुझमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है।"

अतः, हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि न केवल धार्मिक अपितु नैतिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक बल्कि तार्किक, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सा शास्त्रों के आधारों पर मनुष्य के लिए उपयुक्त और उपयोगी आहार शाकाहार और फलाहार है न कि मासाहार।

जह जह दोसोवरमो, जह जह विसएसु होइ वेरगग ।

तह तह निम्नायत्व, आसन्न से य दरमपय ॥५॥

जैसे जैसे दोष दूर हो जाते हैं और विषयो पर वैराग होता जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मोक्ष समीप आ रहा है।

धर्म और विज्ञान

ले० श्री रिखबराज मुणोयत जैन, जोधपुर

आज जीते सब लोग हैं पर जीना बहुत कम लोग जानते हैं। जीना एक कला है। जीने का भी एक विज्ञान है। जीने की कला जानने के लिए विज्ञान के साथ धर्म का ज्ञान होना भी आवश्यक है।

विज्ञान एक छुरी की तरह है। छुरी से हम चाहे तो कलम छील सकते हैं और चाहे तो किसी की हत्या भी कर सकते हैं। यह हुआ छुरी का समझ वृद्ध कर उपयोग। उसका एक उपयोग और भी होता है जो अज्ञान वश होता है। किसी अज्ञानी बालक को छुरी मिल जाय तो वह उसे मूँह में डालकर मूँह खून से सरोबोर भी कर लेगा।

आचार्य विनोबा भावे कहा करते हैं—विज्ञान + हिंसा = सर्वनाश

विज्ञान + अहिंसा = सर्वोदय

आज के विज्ञान का नाता हिंसा से जुड़ा है। फलस्वरूप एटम और हाइड्रोजन बमों ने दुनिया को सर्वनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। यदि दुनिया को सर्वनाश से बचना है तो अब विज्ञान का नाता अहिंसा से जोड़ना होगा।

मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ इसलिए विज्ञान की बड़ी बातों में नहीं जाकर जीवन, विज्ञान और धर्म की चर्चा ही करूँगा।

धर्म उपवास और विज्ञान—

दुनिया के हर धर्म ने उपवास का महत्व माना है पर जैन लोगो ने इसके विशेष महत्व को माना है। स्वस्थ रहने के लिए उपवास जरूरी है। हर मशीन को आराम चाहिए। पेट की मशीन को भी आराम की आवश्यकता है। यह आराम उपवास से मिलता है। इसका धर्म के साथ गठबन्धन कर दिया गया है ताकि जो लोग स्वास्थ्य के बारे में जागरूक न हो वे भी धार्मिक श्रद्धा के कारण उपवास करें और स्वास्थ्य लाभ तो उसमें से अपने आप मिलने ही वाला है। यह तो हुआ धर्म और उपवास का नाता। अब जरा गौर से देखिए तो आप पाएँगे कि दीपावली से होली के बीच तक बहुत कम उपवास का विधान है। होली से आसाढ तक गर्मी में भी कम ही उपवास आते हैं। सावन से दीपावली तक वर्षा ऋतु में उपवासों की भरमार रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा विधान क्यों किया गया? क्या ऐसा विधान संयोगवश हुआ है। नहीं मित्रो, यह विधान विवेक पूर्वक, सूझ-बूझ

के साथ, जान-बूझ कर विज्ञान के आधार पर किया गया है। रादियो में जठराग्नि तेज रहती है इसलिए अधिक भूखा नहीं रहना चाहिए इसलिए रादियो में उपवास का विधान नहीं है। गर्मियों में अधिक भूखे रहने से आंतरिक गर्मी बढ़कर हानि होने की सम्भावना रहती है। केवल बरसात की मौसम ही ऐसी होती है जिसमें जठराग्नि मद होने से उपवास आवश्यक होते हैं। यह है उपवास का वैज्ञानिक आधार।

रात्रि-भोजन निषेद्ध याने रात्रि सांगन्ध और चौविहार—

स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार मनुष्य को खाली पेट सोना चाहिए तभी गहरी नींद आती है। रात्रि में जल्दी सोना और सबेरे जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विज्ञान और जीवन कला है। भोजन पचने में लगभग पाँच घाटे लगते हैं। सोने के समय से भोजन पाँच घण्टे पूर्व करना चाहिए याने जल्दी सोना है तो उससे पाँच घाटे पूर्व भोजन करना है, इसमें रात्रि सांगन्ध अपने आप आ जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की दृष्टि से भी चौविहार अत्यन्त आवश्यक है। स्वप्नदोष आदि बीमारियों चौविहार दत्त-पालन से बिना दवा के जितना लाभ होते देखा है उतना लाभ कई बार अच्छी दवाइयों से भी नहीं होता।

मलेरिया बुखार और धनिया—

कृष्ण जन्माष्टमी और भगवान महावीर के जन्म दिवस भादवा मास में आते हैं। भादवा मास मलेरिया बुखार का मशहूर मौसम होता है। इन दोनों महापुरुषों के जन्म दिन के अवसर पर धनिया की पजेरी का प्रसाद बाँटते देख मेरे मन में सहज जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि महावीर और कृष्ण के जन्म दिवस के साथ पजेरी बाँटने का रिवाज कैसे बना। आज किसी घर में पुत्रजन्म होता है तो लड्डू बाँटे जाते हैं, पजेरी नहीं। क्या उस जमाने में लड्डूओं का आविष्कार नहीं हुआ था जो पजेरी बाँटी जाती थी। वह युग विज्ञान में आज से पीछे तो नहीं था। जैन धर्म में अणु और परमाणु का जिक्र आज से हजारों वर्ष पहले आ चुका है। हाँ अलबत्ता फर्क यह था कि उस समय विज्ञान का नाता अहिंसा से जुड़ा हुआ था। जब कि आज नाता हिंसा से जुड़ा हुआ है। इसका प्रमाण श्रीकापरडाजी तीर्थ का मन्दिर और अन्य हजारों इमारतें हैं जो इस देश में बनी हुई मौजूद हैं। कापरडाजी तीर्थ के मन्दिर की चोथे मजिल की नाले जो एक पत्थर में खुदी हुई हैं वे किन मशीनों के सहारे इतनी ऊपर चढ़ाई गई होगी जरा सोचिए तो समझ में आ जायगा। विज्ञान में हम उस समय भी आज से पीछे नहीं थे। रूस व अमेरिका के वैज्ञानिक आज चाँद तक पहुँचने का प्रयत्न कर रहे हैं। चाँद तक मनुष्य पहले कभी पहुँचाया नहीं मंगल चन्द्र आदि ग्रहों का बहुत कुछ ज्ञान हमारे पुराने धर्मग्रन्थों में मिलता है। हाँ इतनी बात मैं मान

लेता हूँ कि वह सर्वोदय का विज्ञान था जब कि आज की वैज्ञानिक प्रगति सर्वनाश दिशा वाली है। हाँ, तो जो जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न हुई थी कि कृष्ण और महावीर के जन्म दिवस का पजेरी के साथ क्या सम्बन्ध ? इसका उत्तर मुझे एक आयुर्वेद की पुस्तक में मिला। उसमें लिखा था, घनिया मलेरिया बुखार की सबसे बढ़िया अवरोधक औषध है। इसका सेवन भादवा मास में आवश्यक है क्योंकि मलेरिया का वही मौसम होता है, उसका धर्म याने भगवान महावीर और कृष्ण के जन्म उत्सव से नाता जोड़ दिया। यह पुरातन वैज्ञानिकों और धर्माचारियों की अद्भुत कौशल का प्रतीक है।

इस प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में आप गहराई से देखेंगे तो पाएँगे कि जीवन, विज्ञान, धर्म और स्वास्थ्य विज्ञान का ऐसा सुन्दर तालमेल बिठा दिया गया है कि सारी बातों का विवेकपूर्वक समझकर पालन करने का प्रयत्न होते हुए जितनी बातें उस प्रकार समझकर कर सके उतनी समझकर पालन करे, शेष बातों को श्रद्धापूर्वक मानकर चलेगे तो जीने की कला सीख सकेंगे। ऐसी मेरी मान्यता है।

जीवन्तु मे शत्रु गणान्च सर्वे येषां प्रतापेन विचक्षणोऽहम् ।

यदा यदाऽहं विकृतिं भजामि, तदा तदा माप्रतिबोधयन्ति ॥

मेरे शत्रुओं की सारी समुदाय जीवित रहे जिनके कारण मैं सावधान रह सकूँ। जब जब मैं उल्टे रास्ते जाता हूँ तब तब वे मुझे शिक्षा देते हैं।

धर्म का फल हमें क्यों नहीं मिलता है ?

ले० अजीक भण्डारी, जयपुर

आज के युग में हम देखते हैं कि कई लोग परमात्मा का स्मरण पूजन करते हैं, दान देते हैं, व्रत, तप, जप करते हैं, परोपकारमय जीवन बिताते हैं मगर हमारे मन में शान्ति नहीं है। अनेक विचार आते रहते हैं, व्याधि कम होने के बजाय बढ़ती जाती है, तृष्णा भी दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। मानसिक वृत्ति का मुधार नहीं होता और व्यवहार भी सुखपूर्वक चलाने के बदले बड़ी कठिनता से चला सकते हैं। यदि धर्म का फल मिलना तो फिर वह हमें मिलता क्यों नहीं है ?

हम तो धर्मात्मा को दुःखी और पापी को सुखी ही देखते हैं। इसका कारण क्या है ? जानी कहते हैं कि धर्मी को दुःख पापी को सुख मिलना असंभव है। आप धर्मात्मा तथा पापात्मा की परीक्षा करने में भूल करते हैं। प्रश्न यह है कि आप धर्म क्यों करते हैं ? संभवतः इसीलिए कि व्याज सहित फल मिले। मगर पाप करते हैं उसका फल भोगते घबराते हैं। वैसे तो आप उन्हें धर्मात्मा कहते हैं मगर वे वास्तव में धर्मात्मा नहीं हैं। एक तरफ धर्म के नाम पर एक मन बोझा कम करते हो, दूसरी तरफ पाप करके दस मन बोझा बढ़ा लेते हो, फिर आप कहते हैं कि हमारा भार हल्का नहीं हुआ। आश्चर्य है एक आदमी किसी तालाब को खाली करना चाहता है। तालाब में से एक तरफ से दो मन पानी निकल जाता है और दूसरी तरफ से २० मन जमा कर लेता है। बताओ क्या वह तालाब खाली हो जायगा ? वस्तुतः उसमें इतना पानी बढ़ेगा कि वह तालाब को ही नहीं बल्कि उसके आस पास के वृक्ष, मकान आदि को भी ध्वंस कर देगा। आपके जीवन की भी यही दशा है। फिर बताओ कि आप धर्म का फल सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अवसर पर मनुष्य थोड़ा बहुत धर्म तो करते हैं पर साथ ही उपयुक्त प्रकार के पाप करते जाते हैं इसलिए उन्हें धर्म का फल जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता।

कुम्भ का रहस्य

ले० हिन्दी अनुवादक, प्रतापचन्द आर. झाह, गोंदीनी

अष्ट मंगल में कुम्भ एक मंगल माना गया : — 'मागनयति पापान् इति मंगलम् ।' व्युत्पत्ति में मंगल पाप के विघ्नो को नष्ट करता है, ऐसा अर्थ प्रगट होता है, मनुष्य अपने कार्यों को मिट्ट कराने के लिए छोटे-बड़े बहूत में कार्यों के प्रारम्भ में मंगल करता है । मंगल के द्रव्य और भाव दो प्रकार हैं । उसमें द्रव्य मंगल, भाव मंगल को प्राप्त कराकर परम्परा में आत्मा का अ यात्मिक-धन तक नुन प्राप्त कराता है, उसको प्राप्ति में नकावट करने वाले विघ्नो को दूर करने की मंगल में ताकत होती है ।

द्रव्य मंगलो में कुम्भ का प्राधान्य है, वह कुम्भ गानी नहीं परन्तु पूर्ण भरा हुआ हो जब मंगल रूप माना जाता है अर्थात् जल में या दही में भरा हुआ कुम्भ मंगलकारक माना जाता है । उसमें भी ऐसा भेद है कि लोकोत्तर हित के धार्मिक कार्यों में जल कुम्भ को और लौकिक हित के कार्यों में दधि कुम्भ को महत्व दिया जाता है, यह भेद जल और दधि में रही हुई दो मंगलकारकता के कारणों से है । दूध, घी कीमती होने पर भी मंगल भूत माना नहीं जाता । घी या दूध में भरा हुआ पात्र मन्मुख मिले तो भी अपशकुन माना है और जल या दही से भरा पात्र सामने मिले तो शुभ शकुन माना गया है । वैसे ही कुम्भ स्थापना में भी जल कुम्भ और दधि कुम्भ मंगलमय माना गया है ।

शब्द शास्त्र में घट, कुट, कुम्भ, कगीर कलश, बगीरह शब्दों को एकार्थक कहा हुआ है और व्युत्पत्तिजन्य अर्थ भिन्न भिन्न रीति से करके शब्द मिट्टि करने पर भी सामान्य अर्थ एक या दूसरी अपेक्षा से लोकोपकारकता है । कुम्भ शब्द की मिट्टि 'कु पृथ्वी उम्मति पूरयती ति कुम्भ' ऐसे किया है । अर्थात् पृथ्वी को (पृथ्वीगत प्राणी वर्ग को) पूर्ण तृप्त) करता है इसलिए उसे कुम्भ कहा जाता है ।

ये कुम्भ और उसमें भरने के जल, दही, जितने न्याय और विधिपूर्वक प्राप्त किए जायें और जितने पवित्र स्थान से लिए जाएँ और जितने पवित्र हो, स्थापित करने के समय शुभ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के योग मिलाए जाएँ स्थापना करने वाला, कराने वाला के मन वचन काया के योग जितने पवित्र हो एव अग्राहीपूर्वक महोत्सव से अन्य जीवों को भी जितनी ज्यादा प्रसन्नता प्रगट की हो, इतना ज्यादा लाभ होता है, विघ्नो को अवश्य नष्ट करते हैं ।

धर्म का फल हमें क्यों नहीं मिलता है ?

ले० अगोक भण्डारी, जयपुर

आज के युग में हम देखते हैं कि कई लोग परमात्मा का स्मरण पूजन करते हैं, दान देते हैं, व्रत, तप, जप करते हैं, परोपकारमय जीवन बिताते हैं मगर हमारे मन में शान्ति नहीं है। अनेक विचार आते रहते हैं, व्याधि कम होने के बजाय बढ़ती जाती है, तृष्णा भी दिन दूनी और रात चौगुनी होती है। मानसिक वृत्ति का सुधार नहीं होता और व्यवहार भी सुखपूर्वक चलाने के बदले बड़ी कठिनता से चला सकते हैं। यदि धर्म का फल मिलता तो फिर वह हमें मिलता क्यों नहीं है ?

हम तो धर्मात्मा को दुःखी और पापी को सुखी ही देखते हैं। इसका कारण क्या है ? ज्ञानी कहते हैं कि धर्मी को दुःख पापी को सुख मिलना असंभव है। आप धर्मात्मा तथा पापात्मा की परीक्षा करने में भूल करते हैं। प्रश्न यह है कि आप धर्म क्यों करते हैं ? संभवतः इसीलिए कि व्याज सहित फल मिले। मगर पाप करते हैं उसका फल भोगते घबराते हैं। वैसे तो आप उन्हें धर्मात्मा कहते हैं मगर वे वास्तव में धर्मात्मा नहीं हैं। एक तरफ धर्म के नाम पर एक मन बोझा कम करते हो, दूसरी तरफ पाप करके दस मन बोझा बढ़ा लेते हो, फिर आप कहते हैं कि हमारा भार हल्का नहीं हुआ। आश्चर्य है एक आदमी किसी तालाब को खाली करना चाहता है। तालाब में से एक तरफ से दो मन पानी निकल जाता है और दूसरी तरफ से २० मन जमा कर लेता है। बताओ क्या वह तालाब खाली हो जायगा ? वस्तुतः उसमें इतना पानी बढ़ेगा कि वह तालाब को ही नहीं बल्कि उसके आस पास के वृक्ष, मकान आदि को भी ध्वंस कर देगा। आपके जीवन की भी यही दशा है। फिर बताओ कि आप धर्म का फल सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहता हूँ अवसर पर मनुष्य थोड़ा बहुत धर्म तो करते हैं पर साथ ही उपयुक्त प्रकार के पाप करते जाते हैं इसलिए उन्हें धर्म का फल जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता।

कुम्भ का रहस्य

ले० हिन्दी अनुवादक, प्रतापचंद आर माह, गोहीली

अष्ट मंगल में कुम्भ एक मंगल माना गया है—‘मांगल्यमिति पापान् उति मंगलम् ।’ व्युत्पत्ति से मंगल पाप के विघ्नो को नष्ट करता है, ऐसा अर्थ प्रगट होता है, मनुष्य अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए छोटे-बड़े ब्रह्म में कार्यों के प्रारम्भ में मंगल करता है। मंगल के द्रव्य और भाव दो प्रकार हैं। उसमें द्रव्य मंगल, भाव मंगल को प्राप्त कराकर परम्परा से आत्मा का अत्यात्मिक-धन तक सुख प्राप्त कराता है, उसकी प्राप्ति में रुकावट करने वाले विघ्नो को दूर करने की मंगल में ताकत होती है।

द्रव्य मंगलो में कुम्भ का प्राधान्य है, वह कुम्भ खाली नहीं परन्तु पूर्ण भरा हुआ हो जब मंगल रूप माना जाता है अर्थात् जल से या दही से भरा हुआ कुम्भ मंगलकारक माना जाता है। उसमें भी ऐसा भेद है कि लोकोत्तर हित के धार्मिक कार्यों में जल कुम्भ को और लौकिक हित के कार्यों में दधि कुम्भ को महत्व दिया जाता है, यह भेद जल और दधि में रही हुई वो मंगलकारकता के कारणों से है। दूध, घी कीमती होने पर भी मंगल भूत माना नहीं जाता। घी या दूध से भरा हुआ पात्र सन्मुख मिले तो भी अपशकुन माना है और जल या दही से भरा पात्र सामने मिले तो शुभ शकुन माना गया है। वैसे ही कुम्भ स्थापना में भी जल कुम्भ और दधि कुम्भ मंगलमय माना गया है।

शब्द शास्त्र में घट, कुट, कुम्भ, करीर कलश, वगैरह शब्दों को एकार्थक कहा हुआ है और व्युत्पत्तिजन्य अर्थ भिन्न भिन्न रीति से करके शब्द सिद्धि करने पर भी सामान्य अर्थ एक या दूसरी अपेक्षा से लोकोपकारकता है। कुम्भ शब्द की सिद्धि ‘कु पृथ्वी उम्मति पूरयती ति कुम्भ’ ऐसे किया है। अर्थात् पृथ्वी को (पृथ्वीगत प्राणी वर्ग को) पूर्ण तृप्त) करता है इसलिए उसे कुम्भ कहा जाता है।

ये कुम्भ और उसमें भरने के जल, दही, जितने न्याय और विधिपूर्वक प्राप्त किए जायें और जितने पवित्र स्थान से लिए जाएँ और जितने पवित्र हो, स्थापित करने के समय शुभ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के योग मिलाए जाएँ स्थापना करने वाला, कराने वाला के मन वचन काया के योग जितने पवित्र हो एवं अभारीपूर्वक महोत्सव से अन्य जीवों को भी जितनी ज्यादा प्रसन्नता प्रगट की हो, इतना ज्यादा लाभ होता है, विघ्नो को अवश्य नष्ट करते हैं।

जैन और अजैन शास्त्रों में ये कुम्भ की मंगलता सबधी एक वाक्यता दिखने में आती है। इस पर से ये मानना पड़ता है कि जीवों के कल्याण के साथ कुम्भ का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इस विषय में विचार करने पर आर्य आचार्यों की जो परम्परा से अव्यात्म वल प्रगटा कर आत्मा को यावत् मुक्ति तक पहुँचाते हैं वह आचार्यों में कुम्भ स्थापन बहुत प्रसंगों में नजर आता है जैसे कि घर बनवाने के प्रारम्भ रूप जिला स्थापन कर्म से प्रथम योग्य मुहूर्त में अपनी-अपनी रीति से मन्त्रोच्चारण विधि करने के साथ दधिकुम्भ (दही, भरी हुई मिट्टी की या ताम्र की कुलड़ी) स्थापित की जाती है और वो चिरकाल तक सुरक्षित रहने के लिए नीचे ऊपर और चारों दिशा में ईंटें चुनकर पाया उस पर चुना जाता है।

घर का धरातल उसमें रहने वालों का कुशल करे उस आशय से यह शिला-रोपण के समय किया जाने वाला कुम्भ स्थापन धरातल की सीमा तक मंगलकारक माना गया है। उसके बाद घर की मजिल बढ़ाना हो तब उसके लिए खम्भ लगाने के समय खम्भ के नीचे पत्थर की कुम्भियों की स्थापना होती है। शिल्पशास्त्र के नियमानुसार तल-घर के लिए होने वाला शिला-रोपण और कुम्भी की स्थापना की विधि शुभमुहूर्त में महोत्सवपूर्वक आनन्दमय वातावरण में होनी चाहिए ऐसा विधान है, और आज भी यह प्रथा कितने ही अशो में पालन होती है। इतना ही नहीं द्वार जो कि घर का मुख्य और कल्याणप्रद अंग है उसे खड़ा करने के लिए पहले द्वारशाख के नीचे कुम्भ के आकार वाली पत्थर की कुम्भियाँ स्थापित की जाती हैं, वे शुभमुहूर्त में महोत्सवपूर्वक शुभ वातावरण में स्थापित की जाती हैं, दूसरी-तीसरी मजिल के स्तम्भों की कुम्भियों के बारे में विकल्प देखने में आता है यानी कोई कोई घर में ऊपर की मजिल के खम्भों के नीचे कुम्भी होती है कहीं पर नहीं भी रहती, फिर भी ऊपर की मजिल की स्तम्भ कुम्भियों को स्थापित करने के समय मुहूर्त महोत्सववादी देखने में नहीं आता, इसका कारण यह है कि उन स्तम्भों के नीचे के पहली मजिल के स्तम्भों के ऊपर ही लगाये जाते हैं और पहले मजिल की आबादी तक उनकी भी आबादी रहती है, ऐसे प्रथम मजिल की स्तम्भ कुम्भियों की मंगल क्रिया के साथ उनका सम्बन्ध होने से ऊपर के मजिलों में स्तम्भ कुम्भियों की आवश्यकता या स्थापन पर भी उनको कम महत्व दिया जाता है। हालाँकि आधुनिक युग में नई पद्धति से बनाए जाने वाले मकानों में इन कुम्भियों का लोप होता जा रहा है। परन्तु शिल्प शास्त्र या ज्योतिष आदि अष्टांग निमित्त शास्त्र जितना ही महत्व का है उनके नियमानुसार बाधे जाने वाले, बाँधे हुए घरों, मकानों मंदिरों वगैरह में ये विधि देखी जाती है। उसमें यह आशय समझ में आता है कि मकानों के बाध कार्य में होने वाली कुम्भ स्थापन की विधि व मकान और मकान में निवास करने वालों के कल्याण का कारक है। स्थापित कुम्भ जितना ज्यादा स्थिर और सुरक्षित हो उतना ही वे मकान

सुखकर होते हैं प्रत्येक आर्य आचार लौकिक लोकोत्तर सुखी होने को बहुत ही आवश्यक है इसीलिए पूर्व के शास्त्र प्रणेताओं ने उसको समझाने के लिए जान्त्र रचे हैं उनमें वैराग्य पूर्वक लौकिक जीवन को जी कर जीवन लोकोत्तर जीवन जीने की प्रतिज्ञा से वद्ध हुए जैन श्रमणों ने भी गिल्प शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे हैं, उनके नियमों को धृद ने पालन किया है जगत को उन नियमों के पालन का उद्देश्य दिया है और पालन करवाया है। यह हकीकत अपने को उसका महत्व दूढ़ने को प्रेरित करती है इसी कारण से कुम्भ के रहस्यों को संशोधन करने को वे जानने को यह प्रयत्न हैं।

घर तैयार करने के बाद उसमें निवास करने से पहले यह कुम्भ स्थापित करने की विधि आज सर्वत्र प्रचलित है उसे वास्तु विधि कहा जाता है उसका भी गार्वीय विधान प्रगट है और वो भी महोत्सव पूर्वक शुभ प्रसन्न वातावरण प्रगटाने के साथ होता है इतना ही नहीं उसके बाद मनुष्य उस घर में रहते हैं तब तक जल पात्र सर्वथा रिक्त न हो उसके लिए पूर्ण स्याल रखा जाता है घर के कार्यों की जवाबदारी मुख्य तथा जिन पर हैं वो स्त्रियों को प्रतिदिन प्रारम्भ में सब से पहले पानी भर लेने का कार्य करना जरूरी है, गुड, घी, अनाज वगैरे पदार्थों की घर में कमी हो जाए या खलास हो जाए तो उसे लाने में एक दो दिन का विलम्ब हो जाए तो वो अमंगल नहीं माना जाता मगर पानी घर में कम हो जाय तो अमंगल माना जाता है इसीलिए लोकोक्ती है 'कलह से घड़े का पानी भी जाए' ऐसा कहने का आशय यह है कि घर में सब कुछ कम हो जाए मगर घट में पानी अक्षय रखना चाहिए ऐसा आर्य आचार है उसके बदले में घड़े का पानी भी जाए ऐसा कहने में कलह से सर्वस्व नष्ट होता है ऐसा समझाया है।

इसी कारण से लग्नादिप्रसंग पर या तीर्थ यात्रा पर पूर्व काल में घर के सभी लोग घर बन्द कर जाने वाले हो, तो भी घर में जल पात्र खाली नहीं करते थे वो भर कर ही रख कर जाते थे, आज उसका रहस्य समझ में नहीं आने पर भी यह व्यवहार कोई कोई प्रदेश में नजर आता है ऐसे भूमि तल की आबादी तक शिलास्थापन का कुंभ-स्थापन घर की आबादी तक स्तम्भ कुंभियों व द्वारशाख की कुंभियों का स्थापन तथा निवास तक जल कुंभ का स्थापन अवश्य होता था और आज भी वह होता है, इसी रीत से नगर के द्वार की द्वार शाखा के नीचे कुम्भियों की स्थापना छोटे गांव के प्रवेश द्वार रूप रस्सियों से बाधे हुए तोरणों में एक दो या तीन घड़े को बाधने का रिवाज है। उस रूप में कुंभ स्थापना होती है श्री तीर्थंकरों के समवसरन में चारों द्वारों में द्वार शाखों के स्थान पर चदन के कलश की स्थापना देवों द्वारा होती है वो भी घट स्थापन रूप है साहित्य में मंगल कार्यों के लिए बाधे जाने वाले मण्डपों में भी चारों कोनों में चदन कलश स्थापने की हकीकत मिलती है मंदिरों में पत्थर के तोरणों में (कमानों के) मध्य भाग में कलशाकृति अंकित होती

है घर के द्वार के उपर भी कलश की आकृति रहती है वो सर्व कुंभ स्थापना के रूप है । और वो मडप नगर गाव व समवसरण वगैरह की सलामती तथा उसमे रहने वाले जीवों का तथा उस स्थान मे होने वाले विशिष्ट कार्यों का मंगल करता है अर्थात् विघ्न दूर कर कल्याण करता है ।

ये व्यवहार सिर्फ नगरो, गावो या मकानो या निवास स्थानो तक ही मर्यादित नहीं हैं लग्न प्रसंग मे सर्व प्रथम कुम्भ स्थापन किया जाता है । वो गणेश की मटकी के नाम से बहुधा प्रसिद्ध है लग्न मडप बाधने से पहले माणिक स्तम्भ के नीचे भी दधी कुम्भ स्थापने की प्रथा है और ये विधि भी शुभ मुहूर्त मे महोत्सवपूर्वक जनसमुदायकी प्रसन्नता के बीच वो विधि के जानने वाले ब्राह्मणादि के किये हुए मन्त्रोच्चारपूर्वक की जाती है उसका उत्थापन भी लग्न क्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही होता है ।

अन्य दर्शनीयो मे मृत मनुष्य के अग्नि दाह के बाद भस्म डकट्टी कर ठडी करने की क्रिया करते हैं उसमे भी जल से भरी हुई मिट्टि की कुलडी स्थापन करते हैं वो भी मरने वाले की आत्मा को यहाँ के शुभ भाव प्राप्त हो उस आशय से की जाने वाली एक कुम्भ स्थापन ही माना जाता है ।

धार्मिक महोत्सवो जैसे कि प्रतिष्ठा महोत्सव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शांति स्नान अष्टोत्तरी बृहत् स्नान विधि महोत्सव वगैरह प्रसंगो मे भी कुम्भ स्थापन महोत्सव पूर्वक शुभ मुहूर्त मे बडे जनसमुदाय की प्रसन्नता के बीच मे वो वो विधि के जाता पुरुषो की साक्षी मे की और करवाई जाती है और उसका उत्थापन भी उस महोत्सवो की पूर्णाहुती के बाद ही किया जाता है ।

आगे चलकर विचार करने पर कुम्भ स्थापना का इससे भी विशेष महत्व समझ मे आता है, उपरोक्त घर या मकान जो शरीर की रक्षा सलामती का साधन होने से उसमे कुम्भ स्थापना का महत्व है जैसे आत्मा को रहने का घर देह है उसको निर्माण करने से पहले भी कुम्भ स्थापन होता है । शरीर का मध्य नाभि प्रदेश है जीव माता के गर्भ मे आने पर जो ओजाहार ग्रहण कर उसमे अपने आत्म प्रदेशो का विस्तार कर शरीर की रचना करता है । उसमे सबसे पहले तैयार होने वाला नाभि प्रदेश है दूसरे सभी अंगोपांग उसमे से ही पल्लवित होता है । यह हरेक अङ्गो को पोषण देने वाली रक्तवाहिनियो का सम्बन्ध नाभि के साथ होता है और नाभि प्रदेश के स्थान पर मय मे आत्मा के निर्मल आठ रुचकप्रदेश होते हैं और उनकी निर्मलता सर्व अवयवो को सदैव आरोग्य प्रदान करती है इतना ही नहीं नाभि प्रदेश के मूल मे से ही नसो द्वारा सर्व अवयवो मे रक्तसंचार होता है मृत्यु के समय सब नाडियाँ व धमनियाँ बन्द होने के बाद नाभि मरती है । जन्मपूर्व गर्भावस्थामे मनुष्य शरीर मे नाभि के साथ एक नली जुडी

हुई रहती है जिसका जन्म वाद छेद करके जमीन में गाड़ी जाती है। वह नली द्वारा माता के खुराक का रस गर्भ की नाभि में से प्रसारित होकर सर्व अवयवों को पोषण देती है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर को पोषण देने वाले तत्व नाभि में से सर्वत्र पहुँचते हैं। जन्म वाद मुख द्वारा लिए जाने वाला आहार भी रस-रूप में परिवर्तित होकर नाभि-प्रदेश में से प्रसारित होकर नाभि के साथ सवध रखने वाली नसों द्वारा सर्वत्र विस्तृत होता है। ऐसे समग्र अवयवों के पालन की व्यवस्था नाभि-प्रदेश से होनी है। यह नाभि-शरीर की रचना में सर्व प्रथम बनती है और वह कुम्भ स्थापन का रूप है।

यहाँ तक तो अपने शरीर और मकान के साथ कुम्भ स्थापना का कैसा सम्बन्ध है यह विचार किया परन्तु उसका मनुष्य लोक के साथ और उसमें मनुष्य रूप में जन्म धारण किए बिना जो मोक्ष नहीं जा सकता है वह मोक्ष के साथ क्या सम्बन्ध है वह भी विचार करना है। जैसे एक जन्म की अपेक्षा से आत्मा का घर शरीर और शरीर का घर मकान है वैसे जीव के अन्तर्गत काल के भव-भ्रमण में हुए समग्र भवों का घर चौदहराज प्रमाण (चौदहराज लोक) है और वह शाश्वत है। यह चौदहराज लोक के कुम्भ-स्थापन रूप मध्यवर्ती मनुष्य लोक है यह मनुष्य लोक के मध्य भाग में मेरुपर्वत है उस पर तीर्थंकरों के जन्माभिषेक वह मनुष्य लोक वर्ती पञ्चपरमेष्ठि व सब उसकी धर्म-साधना तथा धर्म यह सब वह कुम्भवर्ती जल स्थानीय तत्व हैं। कुम्भ में रहा हुआ जल या दही मगलरूप बन कर लौकिक कल्याण के कारण रूप बनता है वैसे चौदहराज लोक के मध्य में कुम्भ-स्थान पर रहा हुआ मनुष्य लोक और उसमें जल स्थानीय उपर्युक्त तत्व इन समग्र लोकवर्ती जीवों का सदैव कल्याण करता है। जैसे शरीर में नाभि-प्रदेश से सर्वत्र रस पहुँच कर शरीर को पोषण करता है वैसे यह मनुष्य-लोक रूप कुम्भवर्ती जल स्थानीय शुभ तत्वों आकाश प्रदेश की श्रेणियों द्वारा समग्र लोक में विस्तृत होती है और समग्र जीवों का कल्याण साधन करती है। इसी कारण से आठ निर्मल आत्म प्रदेश के स्थान रूप नाभि के साथ रक्त वाहिनियों का सम्बन्ध है वैसे समग्र आकाश-प्रदेश की श्रेणियों का सम्बन्ध भी मेरुपर्वत के नीचे रहे हुए आठ रुचक प्रदेशों के साथ है। जैसे नाभि स्थान पर रहे हुए रुचक प्रदेशों में से बाह्य आभ्यन्तर आरोग्य जनक भावों की वृद्धि होती है, वैसे यह मेरुपर्वत के नीचे के आठ रुचक प्रदेशों के साथ सम्बन्ध रखने वाले आकाश प्रदेश की श्रेणियों द्वारा उपर्युक्त मनुष्य लोकवर्ती तत्वों सदैव सर्व जीवों को भाव-आरोग्य प्रदान करता है, उसे ग्रहण करने के लिए मनुष्य जिस गाँव नगर या मकान में निवास करता है, उसमें कुम्भ स्थापन करना आवश्यक है वह गाँव नगर घर सबकी रक्षा करता है। वह शरीर में भी कुम्भ स्थापन नाभि आवश्यक है और उसी कारण से नाभि स्थान में वायु को स्थिर करने के रूप कुम्भक ध्यान भी ध्यान का महत्व का अंग माना गया है। चौदहवें गुणस्थानक

मे होने वाला शैलेशीकरण की जो आत्म प्रदेशो को स्थिर करने के रूप एक कुम्भक की प्रक्रिया है वह भी नाभि स्थान पर आत्म-प्रदेशो को स्थिर करने रूप कुम्भ स्थापना है ।

ऐसा ज्ञात होता है कि जैसे शब्द वर्गणा से फैलने वाले पुदगल रेडियो यत्र द्वारा पकड़े जा सकता है, उसके बिना पकड़े या सुने नहीं जा सकते वैसे मनुष्य लोक रूप कुम्भ स्थापना रूप गिलारोपण कुम्भी स्थापन, नाभि प्रदेश और कुम्भक ध्यान रूप रेडियो यत्र द्वारा बिना आत्मसात् नहीं किए जा सकते देव-नारकी को तिर्यचो की मुक्ति नहीं है । उसमें यह हेतु है कि उनको जीवन में मनुष्य की तरह वह कुम्भ स्थापन की प्रक्रिया नहीं है अर्थात् देव-नारकी को गर्भावास के अभाव से मनुष्य की तरह स्वरुधिरादि युक्त शरीर नाभि के रसवाहिनी नाडियो आदि का अभाव होता है । तिर्यचो को गर्भावतार नाभि-नाडियो वगैरह होने पर भी शेष कुम्भ स्थापनो तक वह नहीं पहुँच सकते । मनुष्य का ही एकमात्र शरीर व जीवन सामग्री वैसी है कि जिससे ठेठ कुम्भक ध्यान तक के सर्व कुम्भ स्थापना को कर समग्र कल्याण के हेतुभूत श्री तीर्थकरदेवो, पंच परमेष्ठियो, सव और धर्मतत्व रूप आरोग्यप्रद भावो को स्वीकार करके अन्त में शैलेशीकरण रूप अन्तिम कुम्भक करके सर्वथा आरोग्य रूप मोक्ष को प्राप्त कर सकता है । यह वस्तु को विचार करने पर नवपदरूप श्रीसिद्धचक्र यत्र कुम्भ के आकार का है । उसमें भी मध्यवर्ती श्रीसिद्धचक्र यत्र कुम्भ के आकार का है, उसमें भी मध्यवर्ती श्री अरिहत पद का कुम्भ में अवतरित कर उसे पूजन किया जाता है । उससे उसके आकार की आर्थकता स्पष्ट समझ में आती है, श्रद्धेय बन जाती है ।

ऐसे कुम्भ स्थापन व परमेष्ठि वगैरह के पवित्र भावो को ग्रहण करने के लिए (रेडियो यत्र) जैसा अति आवश्यक है उसका अनुसंधान ऐसा उचित है । चौदहराज लोक के कुम्भ स्थान मनुष्य लोक उसमें जन्म लेने वाले मनुष्यो को वह कुम्भस्थ भाव ग्रहण करने के लिए ग्राम, नगर और मकान सम्बन्धी कुम्भ स्थापन, शिला स्थापन वस्तु विधि रूप कुम्भस्थापन वास्तु विधि रूप कुम्भ स्थापना और जिस घर में रहकर गृहस्थ जीवन के लगनादि सासारिक या प्रभु भक्ति वगैरह धर्म-कार्यो के लिए होने वाले कुम्भ-स्थापन और कुम्भक ध्यान रूप कुम्भ-स्थापन है ।

जैसे कुम्भक ध्यान में स्थिर हुआ वायु ब्रह्मरध्र में ऊँचे चढ़ाने पर परमात्मा के दर्शन होते हैं वैसे शैलेशीकरण में स्थिर किए हुए आत्म प्रदेशो ब्रह्मरध्र द्वारा बाहर निकल कर लोक के अग्र भाग पर पहुँचते हैं तब परमात्मा (सिद्ध) पद की प्राप्ति होती है ।

ऐसे विचार करने से मनुष्य भव की आदि में नाभि-रचना रूप कुम्भ-स्थापन और सिद्धावस्था की आदि में शैलेशीकरण रूप कुम्भ-स्थापन घटित है ।

नैतिक पतन

ले० श्री पारसमल सराफ, विलाडा

इस युग का ज्वलंत प्रश्न है—नैतिक पतन । आचरण हीनता, दुर्गचार, बेईमानी, भ्रष्टाचार, छल-कपट, मिलावट, येन केन प्रकारेण आत्मकत्याण से मनुष्य इतना स्वार्थान्ध, मदाध तथा सनेत्राध बन गया है कि वह इनसे मुक्ति पाने की कोई युक्ति भी नहीं सोचता । वह इन हरकतों को जाने-अनजाने रासवरी की बोलत अथवा परम, नरम, गरम हनुवे की तरह रस लेकर गले उतारता है । वह खुशी-खुशी कर्म-बधन करता है, जिनके परिणामों से वह जन्म जन्मांतर में भी नहीं छूट सकता । किन्तु, इसे सोचता कौन है ? ।

महात्मा गांधी के शब्दों में प्रत्येक मनुष्य भारत का मूर्तिमान रूप है और यदि उसका सुधार हो गया तो सारे भारत का उद्धार हो जायगा । इस नाते व्यक्तिगत चरित्र का मूल्यांकन अत्यंत ऊँचा है ।

चपल चेतना व्यक्ति को, आत्मबोध हो जाय ,
व्यक्ति जहाँ उन्नत बना, राष्ट्र स्वयं बन जाय ।

आजकल बेईमानी जीवन में गहरी घुस गई है । व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, श्रमजीवी बुद्धिजीवी बिरला ही इससे कोई बचा हो । परिणाम यह हुआ है कि शुद्ध तो धूल और जल भी नहीं मिलता । प्रत्येक वस्तु में मिलावट मौजूद है । दूध में पानी, जूते में कतरन, हरे शाक में जलकण, गल्ले में ककर, घी में कोकोगोल्ड, असली में नकली एक धधा हो गया है । हींग में गोद, मावे में मैदा, केसर में तरी, सोने में खोट, चाँदी में चोट, ऊन में सूत ऐसा मिलाया जाता है कि कुछ भान ही नहीं होता । गले-सडे अन्न, वस्त्र, फल तथा पदार्थ केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण बेचे जाते हैं, उपभोक्ता की हानि तथा अहित का कोई ध्यान नहीं रखता । इनका मूलमंत्र है—

देख पराई चूपड़ी, दुलपड बेईमान ,
दो पलक की कहासुनी, जीवन भर कत्यान ।

अब आप व्यवसाय की ओर चले आइए । हमारी ईमानदारी मानो दूसरों की पैठ पर बिकती है । भारत निर्मित वस्तु पर भी Made as Great Britain अथवा Better than U S A लिख कर भारत में ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का आभास दिखलाया

जाता है। तदतिरिक्त वस्तुओं का नाप, तौल, स्तर, रगत, डिजाइन सर्वत्र एक से नहीं होते।

श्रमजीवियों के भी पैतरे देखिए। दर्जी सिलाई लेकर कपड़ा चुराना चाहता है, सोनार मनमानी घडाई लेकर भी खोट मिलाने की धुन में है, वढई लकड़ी के उपयोगी टुकड़े तथा बुरादा ले जाना चाहता है। इसी प्रकार राज भरपूर मजदूरी प्राप्त करने पर भी चूने-पत्थर की खरीद में कमीशन मारना चाहता है। धोबी धुलाई लेकर भी कुछ दिन पराये वस्त्र पहिनने का इच्छुक है, दुकानदार भी पूरे पैसे लेकर, भाव-ताव करने पर भी तराजू की डडी और मीटर की नोक पर उतारना चाहता है। चक्कीवाला तो मानो त्रिवेणी स्नान करता है—पिसाई लेता है, काटे के रूप में आटा काटता है, साथ ही मिलावट भी करता है। इस प्रकार अधिक प्राप्ति की यह जमनास्टिक चलती है।

आज सभी चीजे महँगी हैं। लोगो में लाभ-लोभ, स्वार्थ-क्षुद्रता की भावना अत्यधिक है। इस युग में यदि कोई वस्तु सस्ती है तो वह है बेईमानी। कोई भी व्यक्ति वस्तुतः इसके प्रभाव से नहीं बचा। मात्रा में अंतर है, भावना में नहीं। बोलचाल में कहा जाता है—‘करे पाप सो खाए धाप, करे घरम तो फूटे करम’ किन्तु, यह सत्य से कोसों दूर है, अतत सत्य-धर्म की जय होती है। वास्तव में धर्मपथ श्रयस्कर है, सुखकर नहीं और लोग श्रेयस्कर से सुखकर को अधिक पसंद करते हैं। आचरण हीनता का यही मुख्य कारण है।

लोगों का व्यक्तिगत लोभ इतना बढ़ गया है कि वे इसके सामने समाज, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीयता को बिलकुल महत्व नहीं देते। यदि व्यक्तिगत लाभ हो तो लोग चौराहे का बिजली का गोला, जल की टोटी, उपवन के फल-फूल तथा अन्य नगण्य वस्तुएँ भी निस्सकोब उठा लेंगे। मेज पर रखी पुस्तक, जेब के नोट, सजीव दुर्लभ चित्र, छाता, जूते—सभी चीजे उचकाई जाती हैं।

वर्षा ऋतु में धुंध की तरह वातावरण में भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। बिना भेट-पूजा के कोई काम नहीं बनता, कोई कागज नहीं सरकता।

हल्के कागज पर रखो भारी पेपरवैट,
अन्यथा मँडरायगा, होगा मटियामेट।
इस जनता के राज में, जनता चक्काजाम,
पिछवाड़े से ही मिले, परमिट, पद अभिराम।

भारत एक धर्म निरपेक्ष, सर्व प्रभुत्व सपन्न गणराज्य है। यहाँ धर्म व्यक्तिगत वस्तु माती जाती है, पर क्रिया-काण्ड, पूजा-उपासना, वदना-भक्ति के शास्त्र-सम्मत रूप को

छोड़ कर नीति, चरित्र, आत्मशुद्धि, सदाचार, उच्चविचारों का एक सर्व-धर्म-सम्मत पाठ्य-क्रम अथवा पद्धति स्वीकार की जा सकती है, जो राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण में सहायक बन सकती है। यह कार्यक्रम, शिक्षा-विधा, नैतिक आचरण जितना गीघ्र हो सके लागू किया जाय तभी आचरण उन्नत बन सकता है, अन्यथा नहीं।

इस युग में धन एक सर्व शक्तिमान प्रभु का स्थान ग्रहण कर रहा है। लोग बगावट, दमघुट इसकी ओर भागते हैं और येनकेन प्रकारेण आत्मकत्याग का प्रयत्न करते हैं। इसमें वे सब चीजों को ताक में रख देते हैं। धर्म धन के घटाटोप वादलों में छिप गया है और यदाकदा भाँकता है, पर अधिक प्रभावित नहीं कर पाता। धन मनुष्य का मापदंड है, अभिव्यक्ति है। कोई यह नहीं पूछता कि आप एकाकी धनवान कैसे बन गए ?

चप्पल चटखाते चले, अब चमकीली कार,
एकाकी कैसे हुआ, यह चकमक व्यापार।

छल-बल-कल, झूठ कपट-चकमा, कालाबाजार, भ्रष्टाचार आदि कोई पद्धति घृणास्पद नहीं मानी जाती। धनवानों को अत्यधिक सम्मान मिलता है, वे ऊँचे आसन पर बिठाए जाते हैं, और चरित्रवान, सदाशारी, मनीषी मुँह लटकाए बैठे रहते हैं। संभवतः इसीलिए लोग इस तत्काल लाभ की ओर अधिक आकृष्ट, सजग, एवं सचेष्ट रहते हैं।

लोगों की कथनी-करनी में कितना अन्तर है। वैसे आप पानी भी छानकर पीते हैं, पर बिना छाना लोह भी पी सकते हैं। वैसे भगवान आपका इष्ट है, पर स्थार्थ, लाभ और लोभ को आप वैसे ही भूल जाते हैं जैसे एक कन्या ससुराल जा कर पीहर भूल जाती है। आप सिगरेट पीना बुरा समझते हैं, पर स्वयं तबाखू सूँघते हैं, आप प्राणीमात्र पर दया की दुहाई देते हैं, पर उघाई में पाई भी नहीं छोड़ते। आप चिड़िया का घोंसला तोड़ना तो पाप समझते हैं, पर अपने अहाते में बसने वाले चेलाराम चमार पर तरस नहीं खाते। सड़क की चढाई पर बैलो को हाँफते देखकर आप भूतल पर उतर पड़ते हैं, पर घर के नौकर पर द्रवित नहीं होते जो दिनरात तडपता है। कदाचित् केवल पशु ही आपकी अनुकम्पा के अधिकारी हैं, मनुष्य नहीं।

देखते ही देखते कितना परिवर्तन हो गया। पुरुषों का सरताज, नारियों की लाज, करारा ब्याज, सस्ती अनाज, देवता समाज कैसे अन्तर्ध्यान हो गए जैसे चंद्रोदय पर अगणित तारे अथवा सूर्योदय पर अधिकार, उत्तल और आलस्य लोप हो जाते हैं। इस परिवर्तित परिस्थिति में जीवन की विकट समस्याओं का युगानुकूल समाधान सोचना पड़ेगा पर वह तब तक नहीं हो सकता जब तक व्यक्तिगत आचरण उन्नत नहीं बन जाता।

गरमी की प्यास, सावन की घास, क्षितिज के आकाश की तरह महँगाई भूतल छोड़ कर चद्रलोक अभियान कर रही हैं, इस युग में कोई चीज सस्ती नहीं, यदि सस्ती है तो केवल एक । वह है बेईमानी । देश में नैतिक पतन का कारण यही सहज लाभ-लोभ और प्राप्ति की भावना है, जिसका मुख्य कारण धार्मिक शिक्षा का अभाव, नैतिकता का तिरस्कार, धन का अत्यधिक महत्व, व्यक्ति के आचरण की महत्व हीनता है । मनुष्य किस प्रकार बेईमानी की ओर आकृष्ट और अभिभूत हो गया है, उसे यो चित्रित किया जा सकता है —

सब से सस्ती है पेईमानी ।

खून पसीना, पैसा पानी, बन जाओ तुम इच्छादानी,
शुद्ध वस्तु मिले कहीं नहीं, मिल सकती केवल हैरानी ।

१ सब से०

एक किलो दूध भी मुश्किल, उसमें भी मिल जाता पानी,
बावन रुपए बूट खरीदे, उनमें भी कतरन पहचानी ।

२ सब से०

घी में कोको-जाम मिला है, मावा मैदा, सब्जी पानी,
हींग गोद, गल्ले में ककर, शहद भी शक्कर से सानी ।

३ सब से०

चांदो चोट, स्वर्ण खोट है, मोल-तौल में खीचातानी,
गज की नोक, तराजू-डंडी, उतार लेते ये आसानी ।

४ सब से०

खचाखच भडे से भरते, भला रेल या मच्छरदानी,
बाहर हत्था पकड़ खडे हैं, यात्रा है अथवा कुर्बानी ।

५ सब से०

गले-सडे भी वस्त्र बिक गए, सस्तेपन की गा कर बानी,
भले अन्न के साथ सडा भी, बिका भला कितना आसानी ।

६ सब से०

भाषण, सवाद, चारु चाटन, उद्घाटन, आश्वासन बानी,
पचामृत का पान करें भित, कितने सुखमय ये लासानी ।

७ सब से०

कर मत अन्नदाता जनता, ठगी-पिसी सी है वेगानी,
दोहन-दक्ष से दामवीर जन, करते अमनी ही मन मानी।

८ सब से०

अपव्यय के एहम पख काट दे, कभी न उतरे गहरे पानी,
नैतिकता का मूल्य बढ़ाएँ, यही 'तरंगित' बुद्धिमानी।

९ सब से०

समाष्टि में नैतिकता का महत्व समझना, उसका उचित मूल्यांकन करना तथा उसे जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। जैन धर्म आचरण को उच्चता को, उदात्त भावनाओं को, लोक कल्याण को विशेष महत्व देता है अतः जीवन के नैतिकस्तर की उच्चता अत्यंत आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। हम लोग मनवचन कर्म से इसका कितना पालन कर सकते हैं—यही हमारी धार्मिक, नैतिक, चारीत्रिक कसौटी है।

यस्य प्रज्ञा स्वयं नास्ति, शास्त्रः तस्य करोति किम्
लोचनान्म्याम् विहीनस्य, दर्पणं किं करिष्यति ॥१३॥

जिसमें स्वयं की बुद्धि नहीं उसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कर सकते
जैसे चक्षुः रहित मनुष्य को काच किसी काम का नहीं।

***

मातृवत् परदारेषु, परद्वयेषु लोष्टवत्।
आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः पश्यति स पण्डितः ॥२॥

पर स्त्री को माता समान, पराये धन को मिट्टी के समान और
सभी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जो देखता है वही
वास्तव में देखने वाला पण्डित है।

जैन धर्म के कुछ सुखद व रोचक आश्चर्य

ले० सोहनराज भसाली, जोधपुर

प्राचीनतम जैन शिलालेख—

बडली ग्राम (अजमेर के पास) का वीर सवत् ८४ का एक गिलालेख है। यह शिलालेख रायबहादुर प० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा की शोध-खोज से प्राप्त हुआ है। अब तक प्राप्त शिला लेखों में यह भारत का सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण गिलालेख माना जाता है। यह लेख जैन धर्म की प्राचीनता व महत्ता पर प्रकाश डालता है। इस लेख के प्राप्त होने के बाद तो 'धर्म प्राण लोकाशाह' के लेखक स्थानकवासी साधु सौभाग्यचन्दजी (वर्तमान में सत बालजी) जैनो में महावीर स्वामी के ८४ वर्ष बाद भी मूर्ति-पूजा का प्रचलित होना स्वीकार करते हैं। यह शिलालेख अजमेर के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित है।

कागज पर लिखित भारत का अति प्राचीन ग्रन्थ—

जैसलमेर (राजस्थान) के जिनभद्र सूरि जैन ज्ञान भण्डार में तेरहवीं सदी के पूर्वार्द्ध का कागज पर लिखित ग्रन्थ है जो भारत में उपलब्ध कागज पर लिखित प्राचीनतम ग्रन्थों में से एक है।

नौ सौ वर्ष पुरातन वस्त्र—

जिनभद्रसूरि ज्ञान भण्डार जैसलमेर में दादासाहब श्री जिनदत्तसूरिजी महाराज के नौ सौ वर्ष पुरातन वस्त्र (चदर, चौलपट्टा एवं मुहपत्ती) अब भी सुरक्षित है।

भारत का सबसे प्राचीन जैन स्तूप—

यह स्तूप मथुरा में छुदाई के समय मिला है। यह भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है जो भगवान महावीर के पूर्व का है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना श्री पार्श्वनाथ के समय में की गई थी और पार्श्वनाथ के समय में इसका उद्धार किया गया था। मथुरा के पंच स्तूपों का उल्लेख जैन साहित्य में आता है। यही से पंचस्तूपान्वय भी प्रारम्भ हो तो असंभव नहीं।

खारवेल का शिलालेख—

यह शिलालेख कलिंग के पहाड़ों में स्थित हस्ती गुफा में मिला है। यह शिलालेख

काले पाषाण पर अंकित है। इसकी लम्बाई चौड़ाई १५ × ५ फुट है। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इस शिलालेख में मूर्ति सम्बन्धी उल्लेख है जिसका विवरण जैन साहित्य में भी आता है। इस शिलालेख के मिलने के बाद स्थानकवासी साधु स्वामी मणिलालजी ने भगवान् महावीर से दूसरी शताब्दी में जैनो में मूर्ति पूजा का होना स्वीकार किया है।

प्राचीन ताडपत्रीय ग्रन्थ—

जैसलमेर के जिनभद्र सूरि ज्ञान भण्डार में ४२६ ऐसे ग्रन्थ हैं जो ताडपत्रीय हैं। इन ताडपत्रों में कुछ ताडपत्र ३८६ ई. तक लम्बे हैं। इन ताडपत्रीय ग्रन्थों में सब से प्राचीन ग्रन्थ सवत् १११७ का है। कुछ ताडपत्रीय ग्रन्थ तो इतने जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं कि उनका रचना काल पढ़ने में नहीं आता। हो सकता है वे इससे भी अधिक प्राचीन हों।

प्राचीनतम प्राकृत काव्य—

महा कवि विमल सूरि द्वारा रचित महाकाव्य पञ्चम चरित्र है। यह जैनो का सब से प्राचीन काव्य है, जो महावीर स्वामी के निर्वाण के ५३० वर्ष पश्चात् लिखा गया है।

सब से पहले आगम कब छपे ?

विक्रम सवत् १६३२ में सबसे पहले मुर्शिदाबाद (बंगाल) निवासी बाबू धनपतिसिंहजी की द्रव्य सहायता से जैन आगम मूल टीका सहित छपवाए गए।

सब से पहले धार्मिक पुस्तकें किसने छपवाईं—

श्रावक भीमसिंह माणक ने सब से पहले पञ्चप्रतिक्रमण व विविध पूजाओं की पुस्तकें छपवाईं। इस प्रकार की धार्मिक पुस्तकों को मुद्रित कराने के कारण उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन दिनों धार्मिक पुस्तकों का छपवाना ज्ञान की अशांतता समझा जाता था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्हें इस अपराध हेतु सघ से बाहर करने तक की स्थिति बन गई थी।

सर्वप्रथम बम्बई में चतुर्मास—

श्वेताम्बर जैन समाज के श्री मोहनलालजी महाराज प्रथम जैन साधु थे जो बम्बई गए और वहाँ चतुर्मास किया। उनके इस बम्बई प्रवेश को लेकर तत्कालीन जैन साधु समाज में भारी खलबली मची। उनकी कटु आलोचना की गई। उन्हें नरक के द्वार खोलने वाला कहा गया। वह समय सन् १८६५ का था। जो प्रगतिशील कदम उठाते हैं उन्हें विरोध का सामना करना ही पड़ता है।

श्वेताम्बर समाज में प्रथम हिन्दी लेखक—

जैन श्वेताम्बर समाज में सबसे पहले खड़ी बोली हिन्दी में आधुनिक शैली में ग्रन्थ लिखने का श्रेय श्रीमद् विजयानन्दसूरिजी महाराज को है। लगभग एक शताब्दी पूर्व आपके ग्रन्थ छप कर प्रकाशित होने शुरू हुए। आपका प्रसिद्ध हिन्दी ग्रन्थ 'जैनतत्त्वादर्श' श्रावक भीमसिंह माणक ने सन् १९४० में छपवा कर प्रकाशित किया था।

धर्म कार्य हेतु अमेरिका जाने वाला प्रथम जैन—

सन् १८९३ में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। आचार्य श्रीमद् विजयानन्दसूरिजी महाराज को जैनधर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमन्त्रित किया गया। महाराजश्री ने जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी ओर से श्री वीरचन्द राघवजी गांधी को भेजा।

अमेरिका में ५३५ व्याख्यान—

वीरचन्द राघवजी गांधी ने दो वर्ष में अमेरिका के विविध स्थानों में ५३५ सभाओं में व्याख्यान दिए।

सध बाहर क्यों ?

श्री वीरचन्द राघवजी गांधी को उनकी समुद्र पार यात्रा करने के फलस्वरूप बम्बई के जैनो ने उन्हें सध बाहर करने की ठानी। उन्होंने श्रीमद् विजयानन्द सूरिजी महाराज को लिखा। महाराज श्री ने बम्बई के जैनो को उस समय जो उत्तर लिख कर भेजा वह उनकी निर्भीकता, दूरदर्शिता एवं प्रगतिशीलता का परिचायक है। महाराज श्री ने लिखा, 'याद रखना धर्म के वास्ते श्रीयुत गांधी तो समुद्र पार अमेरिका शिकागो धर्मपरिषद् में गया। मगर एक समय थोड़े ही अरसे में ऐसा आएगा कि लोग अपने मौजशौक के लिए, ऐश-आराम के वास्ते, व्यापार, रोजगार के लिए समुद्र पार विलायत आदि देशों में जाएंगे उस वक्त किस को सध बाहर करोगे।'।

चार मजिल का चातुर्मुख जैन मन्दिर—

कापरडा का जैन मन्दिर भारत का एक मात्र जैन मन्दिर है जो चतुर्मुख के साथ साथ चार मजिल का है।

विशालतम जैन मन्दिर, राणकपुर (सादड़ी)—

यह मन्दिर इतना विनाल, इतना पूर्ण, इतना विविध है कि भारत में इसकी शान्ति का दूसरा जैन मन्दिर नहीं है। इसमें १४४४ खम्भे हैं और तीन मजिल का बना है। इस मन्दिर में २० मण्डप हैं और ८६ छोटे मन्दिर हैं। ६५ वर्ष में बन कर यह तैयार हुआ था।

मथुरा के ककाली टीले से प्राप्त प्राचीन डेढ़ हजार मूर्तियाँ—

इस टीले से खुदाई करने पर जैन धर्म की लगभग डेढ़ हजार प्राचीन मूर्तियाँ व लगभग एक सौ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। देश-विदेश के पुरातत्व वक्ताओं, शिल्प-कला-विदों के मतानुसार ये मूर्तियाँ और शिलालेख ईस्वी पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी से लेकर ई० सन की ११ वीं शताब्दी तक के हैं।

भारत का सर्वोत्तम आयागपट—

यह आयागपट मथुरा में प्राप्त हुआ है। सिंह नादिक ने जिस आयागपट की मथुरा में स्थापना की थी वह अविकल रूप से आज भी लखनऊ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा है। चित्रण-सौष्ठव और मानसामय्य में तुलना करने वाला एक भी दूसरा आयागपट इस देश में नहीं है जो शिल्प का इतना उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता हो।

सम्राट अकबर की स्नात्रपूजा—

अकबर बादशाह के बड़े पुत्र सलीम (जहाँगीर) के पुत्री का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने वालिका का जन्म मूल नक्षत्र में होने से पिता के लिए कष्टदायक होना बताया।

बादशाह ने जैनगुरु मानुचंद्र^१ मानसिंह^२ आदि से पूछा कि कष्ट-निवारणार्थ क्या किया जाय ?

जैन गुरु ने उत्तर दिया—‘जिन मन्दिर में अष्टोत्तर शतस्नात्र कराया जाय तो कष्ट दूर हो सकता है।’

अकबर ने उसी समय अष्टोत्तरस्नात्र कराने की स्वीकृति दी तथा सारी व्यवस्था के लिए आचार्य जिनचन्द्रसूरि के परमभक्त खरतरगच्छीय श्रवक राज्य मानमत्री करमचंद बच्छावत को कहा।

महोत्सव बड़े ठाठवाट से प्रारम्भ हुआ। सम्राट अकबर अपने पुत्र जहाँगीर व अन्य दरबारियों के साथ उपस्थित हुआ। मुनि मानुचन्द्र व मानसिंह ने स्नात्र विधि सम्पन्न कराई। मुनि मानुचंद्र ने स्वयं भक्तावर महास्तोत्र का पाठ किया। सम्राट गर्भगृह से रंग मण्डप में आए। गुरु के पास सम्राट व उनका पुत्र जहाँगीर खड़े रहे। स्नाय पूजा की। स्वर्ण पात्र से जल श्रद्धापूर्वक लेकर दोनों ने नेत्रों पर लगाया। रत्नवास में भी भेजा। सम्राट व युवराज के सुख शान्ति में वृद्धि हुई।

१ यह मुनि मानुचन्द्र जगद्गुरु हीरविजयसूरि के शिष्य थे।

२ मुनि मानसिंह जैनाचार्य जिनचन्द्रसूरि के शिष्य थे।

सम्राट अकबर के समय में जैनधर्म की लोकप्रियता का यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक ही है—‘चमत्कार को नमस्कार’।

सर्वप्रथम महावीर जयन्ती कहाँ मनाई गई—

महावीर जयन्ती मनाने की प्रथा सर्वप्रथम शास्त्रविशारद जैनाचार्य श्री विजयधर्म सूरिजी ने बनारस में प्रारम्भ की थी। उन्होंने अपनी स्थापित यशोविजय जैन पाठशाला में सबसे पहले यह जयन्ती मनाई थी।

समय की असली कीमत समझिए। इसे झपट कर पकड़िए और एक-एक क्षण का आनन्द लीजिए। ज़रा भी सुस्ती नहीं, देर नहीं, हीला हवाला नहीं। जिसे आज कर सकते हो उसे हरगिज कल पर मत टालिए।

—चेस्टर फील्ड

•••

सफलता पाने के लिए हम में दो गुण होने चाहिए—शक्ति और स्थिरता। शक्ति कुछ ही के पास होती है, लेकिन स्थिरता का अभ्यास सभी कर सकते हैं। स्थिरता से शक्ति अपनेआप मिल जाती है।

—स्वैशिन

तीर्थ - महिमा

ले० श्री जवाहरलाल दफ्तरी, पीपाड शहर

जैन समाज में यद्यपि अनेक मत-मतांतर हैं तथापि हम गत कई वर्षों से देख रहे हैं कि उन लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है जो यह कहते हैं कि हम तो सब को ही मानते हैं। वे ऐसा कहते ही नहीं वरच उस पर चलते भी हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता एक सगठन का सूत्रपात है।

तीर्थों के विषय में प्रायः सभी भाई-बहिन बड़े आदर तथा भक्तिभाव से मानते हैं। वे यात्रा कर, देव-दर्शन, पूजा-अर्चना, भाव-भक्ति द्वारा अपने अंतरतम की शुद्धि करते हैं। कुछ श्रद्धालु लोग तीर्थ यात्रा के लिए भावपूर्ण चढावा बोलते हैं। इस दृष्टि से श्री केसरियाजी तीर्थ प्रसिद्ध है। अब तो केसर की कमी हो गई है, भाव चढ गए हैं, नहीं तो पहले भेट पूजा बोलने वाले लोग अपने पुत्र के बराबर केसर तोल कर चढा देते थे। इससे अधिक और क्या भक्ति होगी। राजस्थान के श्री नाकोडा तीर्थ भी ऐसी ही भाव-भक्ति के लिए विख्यात है।

प्रायः देश के कोने कोने में मैंने काश्मीर से कन्या कुमारी तक, काठियावाड़ से काम-रूप तक दौरा किया है। इस लम्बे सफर में धर्म व समाज के प्रति रुचि होने के कारण जहाँ भी मैं गया वहाँ तत्संबंधी चर्चाएँ होती रहती थी। मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि मुझे कट्टरपंथी कम और उदार हृदय वाले व्यक्ति अधिक मिले। ऐसे व्यक्तियों से मैं व्यंग्यपूर्वक कभी कभी कहता था कि आपको अपनी आस्था में दृढ़ता रखनी चाहिए। मुझे जवाब मिलता था कि इसी दृढ़ता ने ही तो अनेक मतमतांतरों को जन्म दिया है। सैद्धांतिक दृष्टि से जैन धर्म स्यादवादी है पर प्रयोगात्मक दृष्टि से नहीं। जब तक हम एक सारे की भावनाओं को नहीं समझेंगे तब तक अपने आपको भी उचित मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे।

इस सगठन के युग में हमें उदार हृदय वाले, उच्चाशयी, सहिष्णु बंधुओं की परम आवश्यकता है जो समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखें। उपासना व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर है। प्रायः देखा जाता है कि सभी मन्दिरमार्गी भाई पूजा नहीं करते और न सभी साधुमार्गी सामायिक और साधुदर्शन ही करते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे अपने कर्तव्यकर्म से विमुख हैं।

आज का मानव समाज अनेक सकटों का सामना करता है और विकट व्यस्तता से समय निकाल कर यथासमय, यथाशक्ति उपासना करता है। भीषण शीतिकवाद से सत्रस्त व्यक्ति के लिए आध्यात्मवाद की ओर भुकना हँसी खेल नहीं है। आज का मानव पहले उपदेशक के जीवन को देखता है। यदि उसका जीवन आदर्श है, तब तो वह अनुकरणीय बन जाता है अन्यथा उसका उलटा असर होता है।

तीर्थ स्थान एकता के प्रतीक हैं। आप प्रभुप्रतिमा के सम्मुख जाइए, वह आपके प्रति आदर-प्रनादर अथवा राग-द्वेष नहीं रखती। आपके सागने आदर्श प्रतिबिम्ब है, आप जितना ही आत्म-विभोर बने, ध्यानमग्न बने, उतना ही आनन्द आयेगा। आप तदनुगुण आचरण कर आत्म-कल्याण कर सकते हैं।

हमारे पूर्वज बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि मानव-मानव की परस्पर टक्कर हो सकती है, पर तीर्थ आपस में नहीं टकराते। कोई बैर-भाव, राग द्वेष, कलुष-वशेष नहीं, यहाँ तो पावन प्रेम की गंगा बहती है।

हजारों वर्षों से इन तीर्थों की जाहोजलाली बढ़ती ही जा रही है। धर्म के तीन रूप ग्रन्थ, साधु और मन्दिर में, मन्दिरों का महत्वपूर्ण स्थान है। वे मूक होकर भी बोलते हैं, प्रतिमा द्वारा धार्मिक प्राणों का संचार करते हैं। मन्दिरों की समय-समय पर उन्नति-प्रवृत्ति होती रहती है, पर उनकी गहत्ता कभी नहीं मिटती है।

पिछले कुछ वर्षों से मन्दिरों का विरोध हुआ, पर विरोधी भी अपने स्थान को मन्दिर कहकर पुकारने लगे। यही कारण है कि आज भी देश में अनेक नए मन्दिरों का निर्माण हो रहा है। अकेले जैन समाज में ही प्रति वर्ष बीसों नए मन्दिर बनते हैं। क्या यह सब प्रभु की महिमा नहीं, तीर्थों का चमत्कार नहीं? यदि ऐसा नहीं होता तो कोई एक भी पैसा खर्च नहीं करता।

देश में आज बिडला बधु हर क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। धर्म के प्रति भी उनकी श्रद्धा कम नहीं। प्रायः प्रमुख स्थानों पर वे नए मन्दिरों का निर्माण कर रहे हैं। इनमें सभी धर्मों का समावेश किया गया है। सब धर्मों का एकत्र रूप देखकर, महापुरुषों के वचनों का सगह देखकर पढ़ने में कितना आनन्द आता है।

आज के युग में कई बधु कह देते हैं कि इन मन्दिरों से क्या लाभ? किन्तु, यदि इतिहास उठा कर देखे तो पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने इन मन्दिरों के लिए क्या-क्या नहीं किया। यदि आज से तीर्थ नहीं होते तो पता नहीं हमारी क्या अवस्था होती। इन पावन स्थानों पर ही हम अपने धर्म और व्यवित्तत्व को पहिचानते हैं। इनके गगनचुम्बी शिखर, मनोहर शिल्पकला, धर्म का साक्षात् प्रतिबिम्ब तथा भावनाओं की प्रतिरूप प्रतिमा यात्रियों को सहज ही आकर्षित करते हैं।

सर्वत्र ही आज सगठन की पुकार उठ रही है। पर, सगठन करे कहाँ और कैसे ? उसका रूप क्या और माध्यम क्या हो—यह एक समस्या है। इन प्रश्नों का उत्तर एक है—मंदिर। एक विद्यालय बनाते हैं तो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, चिकित्सालय बनाते हैं तो रोगी आते हैं, अनाथालय बनाते हैं तो अनाथ आते हैं। इस प्रकार आप जो भी बनाएँगे, उसीके अनुरूप लोग आएँगे। फिर मंदिर को छोड़कर वह कौनसा स्थान होगा जहाँ पर छोटे-बड़े एकत्र हो, समाज के आवाल-वृद्ध मिल सकें। आजकल प्रार्थना सभा होती है, वह भी मंदिर का ही तो प्रतीक है।

भगवान महावीर ने जैनधर्म को विश्वधर्म का रूप दिया था और भेदभाव भुला कर एक भडे के नीचे एकत्र किया था। काल की गति से वह बात शास्त्रों तक सीमित रह गई और उसे सामाजिक रूप तो मिला पर विश्वजनोन्नत रूप नहीं मिल सका। इसका कारण सगठन का अभाव है।

मन्दिर ऐसे ही सगठन का एक स्थल है। यहाँ अपूर्व आनन्द है, राग-द्वेष-हीन वृत्ति है तथा नीरव, शान्त, आत्मविस्मरणशील वातावरण है। धार्मिक पठन-पाठन, पूजा-अर्चना, स्वाध्याय, भजन-भक्ति, आत्मा के सस्कार-परिष्कार का कुछ अद्वितीय स्थान है। तो आइए इस स्वर्ण अवसर को मत गँवाइए और तन्मयता से, आत्मीयता से तीर्थयात्रा कर जन्म सफल बनाइए। यही मानव-जीवन की सार्थकता है।

कजूस अपने आपको ही तकलीफ देता है। लेकिन फिजू लखर्च तो आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देने वाला साबित होता है। बीच का रास्ता ही सबसे अच्छा है—हम अपने साथ भी न्याय करे और दूसरों के साथ भी।

—ब्रूयरे

अपनी सफलताओं का सेहरा आप भाग्य के सिर पर क्यों बाँधते हैं। भाग्य अपने आप से कुछ नहीं है, उसे आदमी का पुरुषार्थ बनाता है।

—ड्राइवन

मानवता

ले० दयालसिंह मेहता, एडवोकेट विलाडा, जिला—जोधपुर

मानव के धर्म को मानवता कहते हैं व मानवता का परिचय ही मानव धर्म से होता है। जैन धर्म के शास्त्रों के अनुसार चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि मिलती है, व मनुष्य होना ही बड़े भाग्य की बात है। इस मनुष्य जीवन में दो ऐसे स्थान हैं, जिनका मर्म अत्यन्त ही गूढ़ है—एक है, जब मनुष्य मानव होता है और दूसरा है, जब वह मानवता को पार कर महात्मा बन जाता है। मगर मनुष्य जन्म मिलने के बावजूद भी हम मनुष्यता नहीं रखे व इन्सानियत से गिर जाएँ तब फिर पशु व मानव में फर्क ही क्या रह जाता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन पशु तथा मानव में समान रूप से होते हैं—मगर मनुष्य में धर्म ही एक विशेष है, जिससे पशु और मानवता का विशेष ज्ञान होता है। जिस मनुष्य का कोई धर्म ही नहीं है, यानि जिस मानव के अपने जीवन के कोई सिद्धान्त ही नहीं हैं, ऐसे धर्महीन मनुष्य पशु के समान ही हैं।

अस्तु, धर्म मानव जीवन का सार है। धर्म का अर्थ है 'धारण'। जिसे धारण किया जाय और जिसे धारण करे वह है धर्म। लेकिन, अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जीवन के मूल सिद्धान्त कौन से हैं, जिनको धारण करने से मनुष्य में मानवता स्वतः ही आ जाती है व जिसके द्वारा वह अपना जीवन सफल बना सके।

हमारे राष्ट्रपिता पूजनीय बापू के जीवन के मूल सिद्धान्त सत्य, अहिंसा व त्याग का पालन करना था व जिनको पूर्ण रूप से पालन कर वे भारत के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए आदर्श महात्मा बन गए हैं। अहिंसा व सत्य के सम्बन्ध में पूजनीय बापू के विचार हैं—'अहिंसा बिना सत्य की खोज असम्भव है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत हैं जैसे सिक्के के दोनो रूप। उसमें किसको उट्टा कहे या किसको सीधा तथापि अहिंसा को साधन और सत्य को साध्य मानना चाहिए।' इसीलिए कहा है 'अहिंसा परमो धर्म' अतः मानव जीवन का मूल धर्म, सत्य व अहिंसा का पालन होना चाहिए, जिससे स्वतः मानवता के सब गुण जनै. शनै. विकसित होने लगते हैं।

सनार में जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश देता है। चाहे चीता, सिंह, भेड़िया, सर्प, बिच्छू आदि दुष्ट प्रवृत्ति के हो अथवा हाथी, ऊँट, घोड़ा इत्यादि बड़े आकार वाले हो, अथवा चीटी, मच्छर इत्यादि छोटे आकार के हो,

एक इन्द्रिय हो अथवा पाच इन्द्रिय धारी हो, जल चर हो, नभ चर हो या थल चर हो—समस्त जीवों की रक्षा करने का उपदेश जैन धर्म देता है। इसी कारण जैन धर्म को उसके ऊँचे सिद्धान्तों की वजह से विश्व-धर्म भी अगर हम कहें तो भी अयुक्त नहीं होगी। इसलिए जैन धर्म का मूल सिद्धान्त मानवता के मूल सिद्धान्त है। अगर मानव जीव मात्र से मित्रता रखे, सन्त पुरुषों को देख कर प्रसन्न हो, उनके प्रवचनों को सुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाएँ तथा प्राणी मात्र पर दया करे व दुर्जनों से न प्रेम करे न वैर करे—तो मानव निःसंदेह मानव बनकर अपने इस लोक को ही नहीं, बल्कि परलोक को भी सुधार कर अपना जीवन सफल बना सकता है।

अतएव, जैन धर्म ही मनुष्य को मानवता का धर्म सिखाने में सबसे अधिक अग्रसर है। जैन धर्म का आचार शास्त्र बहुत ही सुन्दर है। जैन धर्म के समस्त नियम श्रेणी-बद्ध व सुनिश्चित हैं। उसकी शिक्षा सीधी त्यागमयी एवं वैराग्यपूर्ण है। हर एक गृहस्थ को देव-पूजा, गुरुभक्ति, शास्त्र पढ़ना, सयम का अभ्यास, तप करना तथा दान करना ये छ कर्म नित्य करने तथा मद्य न पीना, मांस न खाना, हिंसा नहीं करनी, अपनी स्त्री से सन्तोष रखना तथा परिग्रह आदि अष्ट मूल गुणों का पालन करने का उपदेश दिया है। कितना सुन्दर उपदेश है, गृहस्थों के लिए व कितनी मानवता है जैन धर्म की। इन्हीं उपदेशों को मान कर मानव अपनी आत्मा की शुद्धि कर मानव कहलाने योग्य बन सकता है।

इसके अनिर्विक्त मानवता का दूसरा रूप वह है, जहाँ मानव के मन, विचार व कर्म में समानता हो। जिस मनुष्य की कथनी व करनी में अन्तर हो—यानि कहता कुछ और करता कुछ और हो, जनता के प्लेट फार्म पर या धार्मिक स्थानों पर खड़े होकर बहुत ही ऊँची-ऊँची ज्ञान की बातें करता हो मगर उसकी क्रिया या करनी ऐसी मैली हो तो ऐसे मनुष्य स्वयं को ही धोखा नहीं देते हैं, बल्कि उस भगवान को भी धोखा देते हैं। ऐसे लोगों का अन्त किसी भी सूरत में अच्छा नहीं हो सकता। वे भले ही अपने मन में महाराजा बनें, व वर्तमान स्थिति में अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के सग्रह की वजह से यह अनुभव नहीं करते हो कि इन सबसे क्या बुरा होता है, मगर ज्योंही पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के सग्रह की कमाई समाप्त हो जाती है—उनको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है—इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब हमारी जैन धर्म के मूल सिद्धान्त हैं, जिनके मनन करने से मनुष्य अपना स्तर ऊँचा उठाकर मानव बनाने का प्रयत्न कर मानव कहला सकता है। जिस मनुष्य में मानवता ही नहीं है, वह मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है व वह अपना जीवन कूकर-सूकर के जीवन की तरह व्यर्थ ही खो रहा है। अन्त समय उसको पश्चाताप ही रहेगा कि उसने मनुष्य जीवन का कोई लाभ ही नहीं उठाया।

मगर इस युग में जो कि विज्ञान का युग कहलाता है—घोर कलियुग का समय है। हर एक मानव यह सब जानते हुए भी कि मानव यह सब जानते हुए भी कि मानवना किसे कहते हैं, पतन की ओर वेगवटके बढ़ रहा है। 'पर उपदेश कुशल बहू नेरे' यानि इस कलियुग में मनुष्य लोगों को उपदेश देना तो श्रुत जानता है, मगर उसके अनुसार अपने जीवन में सारी बातें कौन उतारे ? हर एक मनुष्य जानता है कि भूठ दोदना महा पाप है व भूठ ही पाप का मूल है फिर भी आप हम सब जानते हैं कि न्यायालय जो कि इन्साफ का मन्दिर है, वहाँ कितने लोग सत्य बोलते हैं। धर्म की मीगन्ध, भगवान् महा-वीर की मीगन्ध, गीता या कुर्गन की अपथ या मीगन्ध दिलाना न्यायालय का कर्त्तव्य है, सो वह दिलाता है। किन्तु अपथ लेने वाले गवाह ने तो मन में अपथ कर ली है कि कचहरी में सत्य से काम नहीं चलता। वकीलों का यह समुदाय वही नो सिग्लाने के लिए है कि उसे क्या कहना है ? सत्य विदा हो गया है—आज न्यायालय में और गवाहों का यह असत्य—न्यायालय के निर्णय का दोष ही क्या ? लेकिन यह भूठी गवाह, यह पाप भी है, कब सोच पाता है आज का मानव ! मार अफमोम है, किमको यह सोचने की फुरसत पड़ी है व क्यों सोचे ? हम तो अपने जीवन सवर्ष में ऐसे फँसे हुए हैं कि हमको इन्सानियत से क्या लेना देना। हमें तो किसी भी तरीके से अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करना है। इस प्रकार आज के युग में मानव का घोर पतन हो रहा है।

इस युग में जहाँ चारों तरफ वूसखोरी, चोरवाजारी व असत्य-भाषण, कथनी करनी में रात दिन का अन्तर जीवन के मुख्य लक्ष्य बना लिए गए हैं तब मानव, मानव रहा है। इसका एकमात्र कारण आज दूषित वातावरण है। हमारी दृष्टि अपने तक ही सीमित है। हमको अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस सकट काल में हमें अपना जीवन त्यागमय बनाना चाहिए, जब तक हम में त्याग की भावना जाग्रत नहीं होगी, तब तक हम अपना कर्त्तव्य किसी भी मूरत में नहीं कर सकते।

'वडे भाग मानुष तन पाथो'—वास्तव में हम वडे भाग्यशाली हैं कि हमको मनुष्य जीवन मिला, मगर केवल मनुष्य जीवन मिलने से क्या हो सकता है, जब तक हम अपने कर्त्तव्यों को नहीं समझे। अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहे तथा अपने देश का व राष्ट्र का निर्माण व विकास करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने जीवन को आदर्श मानवमुखी बनाना होगा।

भगवान् महावीर की समता-दृष्टि

ले० प्रोफेसर पृथ्वीराज जैन, एम ए, शास्त्री

‘गौतम ! जो प्राप्त का समविभाजन नहीं करता उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती ।’ भगवान् महावीर के इस कथन में उनकी समता की दृष्टि के वे सभी गूढ़ रहस्य निहित हैं, जिनके आधार पर विश्वशान्ति और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के स्वप्न साकार किए जा सकते हैं । जैन सस्कृति वैदिक सस्कृति के समान तो प्राचीन है ही । जैन धर्म के चौबीस तीर्थङ्करो में से प्रथम श्री ऋषभदेव का वर्णन वेदों और पुराणों में भी आता है । पुराणों में उनका स्मरण विष्णु के अवतार के रूप में किया गया है । चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर के समय से जिस श्रमण-सस्कृति का सूत्रपात हुआ, उसने भारतीय दर्शन को स्व-आत्मचिन्तन की नयी प्रेरणाएँ दी । अहिंसा और प्रेम जिस धर्म का मूलाधार हो वह समताभाव का प्रसारक भी होगा ही । ‘श्रमण’ शब्द का अर्थ ही यही है—सम, शम, श्रम । अर्थात् समानता, शांति और पुरुषार्थ । भगवान् महावीर का कथन था ‘उवसमसारसामण्ण’ अर्थात् श्रमण (जैन भिक्षु) का सार रूप धर्म उपशम अथवा आन्तरिक शांति है ।

भगवान् महावीर व उनसे पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के उपदेश की आधार-शिला समता-भाव ही है । उल्लेखनीय बात यह है कि वह क्षमता केवल मानव जाति या देवो-दानवों के लिए नहीं, छोटे से छोटे प्राणी के लिए भी है । महावीर की जीवनगाथा के अनेकों प्रसंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उनकी समता-दृष्टि बहुत विशाल थी । भौतिक सकीर्णताओं के लिए उनमें कोई स्थान नहीं था । उनके उपलब्ध उपदेशों में इस साम्यभाव के सर्वत्र दर्शन होते हैं । उसे हम कई क्षेत्रों में देख सकते हैं ।

(क) आध्यात्मिक क्षेत्र—भगवान् महावीर ने अपने युग के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सकट की लहरों पर डोलती हुई मानव-सस्कृति की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम सिंह-गर्जना की कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है । उस युग की अपमानित नारी और कराहते हुए शोषित वर्ग ने जब यह सुना कि प्रत्येक मानव के लिए अनेक जन्मों के क्रमिक विकास से मोक्ष की प्राप्ति या मुक्ति सम्भव है तो उन्होंने अपने मन-मस्तिष्क के वे सभी द्वार खोल दिए जिनसे नव आलोक भीतर आया चाहता था ।

भगवान् महावीर ने कहा—कोई भी आत्मा शतप्रतिशत दुष्ट नहीं । आध्यात्मिक विकास के अकुर सभी हृदयों में विद्यमान हैं । अन्तर केवल इतना है कि आलोक और ज्ञान-वर्षा

के अभाव में वे प्रस्फुरित नहीं होते। जब तक वे अनुकूल वातावरण से असम्पृक्त रहते हैं तब तक वे अमित और दीक्षाहीन पथिक की तरह अज्ञान की राहों पर भटकते रहते हैं। लेकिन उनका उद्धार असम्भव नहीं। उन्होंने घोषणा की कि हर एक बलिया जैसा टाकू महर्षी बालमीकि बन सकता है। आवश्यकता है पथ-प्रदर्शक की। ऐसे चिन्तक वैद्य की जो देशकाल अवस्थानुसार उपदेशोपधि दे। जैन शास्त्रों में महापुरुषों को भिषगवर अर्थात् सुयोग्य वैद्य कहा गया है। परमात्मा पद पर किसी विशेष जाति या वर्ग या व्यक्ति का अधिकार नहीं। कषायमुक्ति किलमुक्तखे' जिस व्यक्ति ने आन्तरिक शत्रुओं—क्रोध, मान, माया, लोभादि पर पूर्णतः विजय प्राप्त करली है वह मुक्त है, सिद्ध है, बुद्ध है। जैन धर्म व्यक्ति विशेष को नमस्कार न कर त्रिलोक के त्रैकालिक महापुरुषों को वन्दना करता है। जैनाचार्य कहते हैं कि ससार के मरण-चक्र के अकुर रूप रागद्वेष जिसके नष्ट हो गए हैं वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो या जिन हो उसे मेरा नमस्कार है।' (हेमचन्द्र) 'महावीर के प्रति पक्षपात नहीं, कपिलादि के प्रति विद्वेष नहीं। जिसका वचन युक्तियुक्त है, उसे स्वीकार किया जाए।' (हरिभद्र)।

इस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान् महावीर की समता-दृष्टि ने समाज में क्रांतिकारी वैचारिक परिवर्तन ला दिया।

(ख) सामाजिक क्षेत्र—भगवान् महावीर ने सम्प्रदाय व जाति सम्बन्धी तुच्छ वधनों को अस्वीकार करते हुए कर्म के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा—'ओम् का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, सिर मुँडा लेने से एक व्यक्ति साधु नहीं बन जाता। कुशावस्त्र धारण करने से तपस्वी नहीं बना जा सकता। वन में निवास मात्र से मुनिपद प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, समभाव से साधु, तप से तपस्वी एवं ज्ञान से मुनि का पद प्राप्त होता है।' 'मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से वैश्य और कर्म से ही शूद्र होता है।' (उत्तराध्ययन सूत्र) सन्यास एवं गृहस्थ दोनों ही जीवन में नारी को समानता का अधिकार मिला। जैन तीर्थ के चार स्तम्भ हैं—साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। सभी जातियों, वर्णों के जैन सन्यास मार्ग या श्रावक गृहस्थ धर्म के अनुयायी बन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा—साधु का वेष साधु को दुर्गति से नहीं बचा सकता अगर उसका आचरण निवृत्तिपरक नहीं। केवल बाह्य क्रियाकाण्ड व्यर्थ है। यदि बाह्यस्नान से ही मुक्ति मिलती हो तो जलचर के जीव सब से पहले मुक्त हो जाते।'।

(ग) अन्य प्राणियों के प्रति दृष्टिकोण —

आचाराग सूत्र में कहा गया है दूसरों को उस दृष्टि से देखो जिससे अपने को देखते हो। 'मिती में सब्ब भूएसु' अर्थात् प्राणी मात्र के प्रति मेरी मैत्री है यह जैनो की सामायिक सस्था का मूल मंत्र है। जैन दर्शन की यह मान्यता है कि केवल दूसरों को जीने ही नहीं देना

अपितु सुखपूर्वक जीने देना—मनुष्य का कर्त्तव्य है। भगवान् महावीर का आदेश था कि यदि तुम शरीर द्वारा किसी का उपकार करने में असमर्थ हो तो अपनी अन्तरात्मा में इन भावनाओं की नित्य आराधना करो—

- १ सत्त्वेषु मैत्रीम्—प्रत्येक प्राणी से मैत्री भाव ।
- २ गुणेषु प्रमोदम्—प्रत्येक क्षेत्र के गुणी पुरुषों के प्रति हर्ष की भावना ।
- ३ विलम्बेषु कृपापरत्वम्—दुःखी प्राणियों के प्रति व्यरूपाभाव ।
- ४ विपरीत वृत्ती माध्यस्थ भावम्—विरोधियों के प्रति तटस्थ भाव ।
- (घ) अन्य धर्मों के प्रति दृष्टिकोण ।

जैन दर्शन के स्याद्वाद सिद्धान्त ने सभी अन्य धर्मों और दर्शनों में सत्यता के अंश की स्वीकृति दी है। समता दृष्टि का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है कि इस सिद्धान्त स्वधर्म की सत्यता का ही यशोगान नहीं किया अपितु सभी धर्मों में निहित सन्धियों के प्रति अपनी विनम्र आस्था व्यक्त की है। हम अल्पज्ञों के मत पूर्ण सत्य नहीं हो सकते। उनमें आशिक सत्यता है। उसी सत्यांश की खोज कर उसे ग्रहण करना चाहिए। मैं ही सच्चा हूँ के स्थान पर हमें यह कहना चाहिए कि मेरा कथन सत्य हो सकता है। हाथी और छै अन्धों की प्राचीन कथा जैनो में प्रसिद्ध है। उन्होंने हाथी के एक एक अंग को पूर्ण हाथी समझ कर सघर्ष किया। परन्तु सब की मान्यता में आशिक सत्यता थी।

भगवान् महावीर ने प्रथम स्वयं ज्ञानप्राप्ति का व्रत लिया और वर्षों तक कठोर साधना की। महान् तप और साधना से जो पवित्र आलोक उनके हृदय में उदित हुआ, उन्होंने जनकल्याणार्थ विना किसी भेदभाव के ससार में बिखेरा। सम्पूर्ण जैन श्रमण सस्कृति में कहीं कोई ऐसी लक्ष्मण-रेखा नहीं जिसका उत्पलघन किसी धर्म या जाति विशेष के लिए वर्जित हो। इस धरती का प्रत्येक प्राणी आत्म-कल्याण का हकदार है। भगवान् महावीर ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का कर्त्ता तथा भोक्ता है। कृत कर्मों से ईश्वरीय शक्ति उसे मुक्त नहीं कर सकती। ईश्वर कर्तृत्व से रहित है। वह प्रवृत्ति की प्रेरणा से भी रहित है। तप, त्याग आदि के द्वारा आत्मोत्कर्ष कर प्रत्येक प्राणी ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है। ईश्वरत्व आत्मा की शुद्धावस्था का नाम है।

जैन शास्त्रों में श्रमण-भिक्षु-साधु की जो परिभाषाएँ दी गई हैं अथवा उसका स्वरूप बताया गया है, वह मननीय है। उससे जैन धर्म की समता-दृष्टि पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाती है। जैनाचार्यों की कुछ उक्तियाँ यहाँ उद्धृत हैं।

“श्रमण समता, अहंकाररहित और आसक्तिरहित होता है। वह प्रत्येक प्राणी में समान भाव रखता है। लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निन्दा-प्रशंसा और मान-अपमान में समभाव ही रहता है।”

“जिसका किसी से द्वेष नहीं, जो सब जीवों से प्रेम करता है वही सच्चा श्रमण होता है।”

“श्रमण न इस लोक की कामना करता है न परलोक की, वह सर्व और चन्दन तथा आहार और अनाहार में भी समान भाव ही रखता है।”

“जैसे मुझे दुःख प्रिय नहीं है वैसे ही अन्य सब जीवों को दुःख इष्ट नहीं।” इस प्रकार जो न हिंसा करता है और सब जीवों के प्रति समान अथवा तुल्य व्यवहार करता है, वही श्रमण है।

निःसंदेह श्रमण भगवान् महावीर की दृष्टि भारतीय साहित्य, संस्कृति और जनजीवन की सामाजिक और आर्थिक विषमता की खाइयों को भर सकी है। काग ! विश्व उनके इस कथन का अनुसरण करे—‘स्वयं के प्रति सयमी बनो, पर के प्रति मृदु।’

तीन जगत् का हित करने वाले श्री सर्वज्ञ भगवानों ने जो मार्ग बतलाया उस पर चलने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। विश्व के सर्व प्राणियों में मैत्रीपूर्ण दयामय धर्म की भावना जागृत हो ऐसी शुभ भावना रखना ही सच्चा धर्म है।

शिव मस्तु सर्व जगत्, परहित भवन्तु भुतगणा ।

दोषा प्रयान्तुनाशम्, सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका ।

षष्ठ खंड

तीर्थ के सदस्यो का विवरण व उनके कार्यों का उल्लेख
ग्रन्थ प्रकाशन मे व कमरा बनाने में सहायता देने वालो की शुभ नामावली
तथा श्री कापरड़ा तीर्थ के ५० वर्षों की प्रगति का संक्षिप्त विवरण

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ
(१) प्रतिष्ठा के बाद	३
(२) स्वर्गीय श्रेष्ठिवर माणकलाल मनसुखभाई, अहमदाबाद	७
(३) जीवन परिचय—भूतपूर्व व वर्तमान सदस्यों का संक्षिप्त परिचय	८
(४) स्वर्णजयन्ती महोत्सव के उपलक्ष्य में कमरे बनवाने वालों की नामावली	१६
(५) स्वर्णजयन्ती महोत्सव ग्रन्थ प्रकाशन में सहायता देने वालों की नामावली	१७
(६) खण्डप ग्राम का मन्दिर व प्रतिष्ठा महोत्सव	२०
(७) ग्रन्थ प्रकाशन में सहायता देने वालों का संक्षिप्त जीवन परिचय	२२
(८) संक्षिप्त विवरण	५५

प्रतिष्ठा के बाद

पूज्य आचार्यदेव श्रीमद् विजयनेमिसूरीश्वरजी म० ने इस तीर्थ का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु पेढी कायम की जिसका नाम सेठ आनंदजी कत्याणजी रखा । भारत में चल रही इस नाम की पेढी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह स्वतंत्र पेढी है । केवल आनंद और कत्याण ही इस भावना से यह नाम रखा था । व्यवस्था करने व कार्य की देखरेख हेतु एक २१ सदस्यों की समिति बनाई गई जिनके नाम इस प्रकार हैं—

सभापति—सेठ भाणकलाल भाई मनमुख भाई मु० अहमदाबाद

मंत्री—शाह पन्नालालजी सराफ विलाडा व श्री माणकराजजी मुणोत वकील जैतारण
मेम्बर—(१) शाह चाँदमलजी हीराचन्दजी (२) शाह अनोपचन्दजी लालचन्दजी
(३) अचलदासजी जोगीदामजी (४) कमलसी गुलाबचन्द (५) मीठालालजी वालिया
मु० पाली ।

[१] शाह अमोचन्दजी गुलाबचन्दजी [२] शाह पन्नाजी कुपाजी मु० पालडी ।

[१] शाह मूलचन्दजी जेवतराजजी [२] शाह जसराजजी अनोपचन्दजी मु० घाणेराव

[१] शाह हीराचन्दजी सुराणा [२] शाह गजराजजी सिंघवी मु० सोजत

[१] वकील जालमचन्दजी [२] वकील इन्द्रमलजी लोढा मु० जोधपुर

[१] मेहता लक्ष्मीप्रतापजी मु० पीपाड

अहमदाबाद से—[१] सेठ प्रतापसी मोहनलाल [२] वकील केशवलाल अमथालाल
[३] सेठ लालभाई भोगीलाल [४] सेठ चुन्नीलाल भगू भाई ।

उपरोक्त समिति के सदस्य बहुत दूर दूर के थे अतः उनका आना कम हुआ । केवल निकट के रहने वाले श्री पन्नालालजी सराफ विलाडा, श्री लक्ष्मीप्रतापजी मेहता पीपाड व श्री माणकराजजी मुणोयत जैतारण इन तीनों की देखरेख में कार्य चलता रहा किन्तु तीनों सज्जनों का स्वर्गवास हो जाने से वि० स २००८ के वैशाख कृष्ण ३ दिनांक १३-४ ५२ को इस तथ्य पर श्री जैन श्वेताम्बर सब को एक सभा बुला कर नई समिति का गठन किया गया । इसमें २१ सदस्य चुने गए और इसका नाम 'साधारण सभा' रखा गया । किंतु प्रतिदिन होने वाले कार्य को कौन देखेगा यह प्रश्न उपस्थित होने पर एक ६ सदस्यों की व्यवस्थापक समिति बनाई गई । उपरोक्त दोनों समितियों के नामों का विवरण इस प्रकार है—

सभापति—सेठ राजेन्द्रकुमार मु० अहमदाबाद । स्थानान्तर सेठ माणकलाल भाई के लडके

उप सभापति—सेठ मूलचन्दजी उमाजी मालवाड वाले हाल मु० जोधपुर

मन्त्री—शाह गजराजजी सराफ मु० बीलाडा । स्थानातर शाह पन्नालालजी सराफ के भाई

उप मन्त्री—शाह रिखबराजजी मुणोयत मु० जोधपुर स्थानातर शाह माणकराजजी के लडके

मेम्बरान—पीपाड—श्री धर्मचन्दजी मेहता, श्री तेजराजजी मेहता, श्री जवाहरलालजी दफ्तरी

„ बिलाडा—शाह अमोलकचन्दजी भण्डारी, शाह पारसमलजी सराफ

„ सोजत - शाह सम्पतराजजी भण्डारी एडवोकेट

„ जोधपुर—शाह नगराजी मेहता एडवोकेट व श्री उमरावमलजी लोढा

„ बाली—शाह मूलचन्दजी चोरडिया

„ पाली—शाह चम्पालालजी पोरवाल

„ पालडी—शाह केशरीमलजी पोरवाल

„ घाणेराव - शाह मूलचन्दजी जेवतराजजी

„ व्यावर—शाह सुगनचन्दजी मेहता

„ जैतारण—शाह चादमलजी मेहता एडवोकेट

„ बीसलपुर—शाह हस्तीमलजी राका

„ कापरडा—शाह सुगनचन्दजी जागडा

„ अहमदाबाद—सेठ ईश्वरदास मूलचन्द (२) सेठ साराभाई जयसिंह भाई (३)

सेठ चुन्नीलाल गोकुलदास (४) सेठ जयसिंह भाई कालीदास

उपरोक्त कमेटी ने हमेशा देखरेख करने के लिए एक व्यवस्थापक कमेटी बनाई ।
सदस्य निम्नलिखित हुए ।

सभापति—शाह अमोलकचन्दजी भण्डारी मु० बीलाडा

उप सभापति—शाह नगराजजी मेहता एडवोकेट जोधपुर

मन्त्री—शा० तेजराजजी मेहता पीपाड

उपमन्त्री—शा० पारसमलजी सराफ बीलाडा

कोषाध्यक्ष—शा० गजराजजी सराफ मु० बीलाडा

मेम्बर—शा० धर्मचन्दजी मेहता पीपाड

„ शा० चादमलजी मेहता एडवोकेट जैतारण

„ शा० उमरावमलजी लोढा जोधपुर

„ शा० सुगनचन्दजी जागडा कापरडा

तीर्थ का कार्य सुचारु रूप से चले इसके लिए इसका एक विधान बनाया गया उनके अनुसार ५ वर्ष में चुनाव कराने का था पर कारणवश ६ वर्ष के पश्चात् तारीख

२५-३-५८ को नया चुनाव हुआ। उसमें व्यवस्थापक समिति के सदस्यों की संख्या ६ से बढ़ा कर १५ कर दी गई तथा साधारण सभा जो २१ सदस्यों की थी उसको समाप्त कर यह अधिकार श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सघ जो कि वार्षिक मेले पर चैत्र शुक्ल ५ को एकत्रित होता है उनको दे दिया गया कि व्यवस्थापक समिति का चुनाव कर ले। विधान ने भी कुछ संशोधन कर उसे नया रूप दिया गया और दिनांक ६-४-६२ को प्रकाशित कर दिया गया।

नये विधान के अनुसार व्यवस्थापक सदस्यों की संख्या १५ से बढ़ा कर १७ कर दी गई तथा चुनाव की अवधि भी ५ वर्ष के बजाय ३ वर्ष की ही कर दी गई। सन् '६३ में चुनाव हुआ उसमें सदस्यों की संख्या १७ से बढ़ा कर २१ कर दी गई और पिछला चुनाव जो सन् ६६ में हुआ उसके सदस्यों की नामावली इस प्रकार है—

क्रम संख्या	स्थान	नाम
१	पीपाड	श्री जवाहरलालजी दपतरी
२	„	„ मदनराजजी चौधरी
३	„	„ पन्नालालजी कटारिया
४	बिलाडा	„ भैरुसिंहजी मेहता
५	„	„ चम्पालालजी सराफ
६	„	„ पारसमलजी कामदार
७	जैतारण	„ चाँदमलजी मेहता
८	„	„ धीसूलालजी फूलफगर
९	व्यावर	„ चम्पालालजी सेठ
१०	सोजत	„ सम्पतराजजी भंडारी
११	बाढा	„ मूलचन्दजी चौरडिया
१२	कापरडा	„ सुगनचन्दजी जाँगडा
१३	खारिया	„ भैवरलालजी बुरड
१४	जोधपुर	„ चिमनचन्दजी भण्डारी
१५	„	„ समरथमलजी मरडिया
१६	अन्य	„ तेजराजजी भसानी, पीपाड
१७	„	„ पारसमलजी सराफ, बिलाडा
१८	„	„ मानचन्दजी भण्डारी, जैतारण
१९	„	„ सज्जनराजजी कुम्भट, जोधपुर
२०	„	„ सोहनराजजी भसाली, „
२१	„	„ शर्बतमलजी लोढा, „

वर्तमान मे २१ सदस्यो मे निम्न ४ पदाधिकारी हैं—

(१)	श्री तेजराजजी भसाली,	अध्यक्ष
(२)	„ चिमनचन्दजी भडारी,	उपाध्यक्ष
(३)	„ पारसमलजी सराफ,	मन्त्री
(४)	„ पन्नालालजी कटारिया,	उपमन्त्री

नोट —कोषाध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया है ।

तीर्थ के अब तक जितने सदस्य हुए उनमे—

- (१) श्री माणकलाल मनसुख भाई
- (२) „ पन्नालालजी सराफ
- (३) „ लक्ष्मीप्रतापजी भसाली
- (४) „ माणकराजजी मुणोयत
- (५) „ अमोलकचंदजी भडारी

उपरोक्त ५ सदस्यो का स्वर्गवास हो गया । इन्होंने जीवनपर्यन्त तीर्थ की जो अनुपम सेवा की वह इतिहास मे सदा अमर रहेगी । उनका तथा वर्तमान मे जितने सदस्य हैं और जो तीर्थ की सेवा मे बराबर हाथ बटाते हैं उन सबका जीवन-परिचय सचित्र अगले पृष्ठो मे दिया गया है ।

सेठ मारणकलाल मनसुखभाई, अहमदाबाद

स्वर्गीय श्रेष्ठिवर माणिकलाल मनसुख भाई अहमदाबाद

आपका जीवन अत्यन्त सादा, उदार और धर्मप्रिय रहा। धर्म-कार्य करते हुए आपको जितनी प्रसन्नता होती थी उसका वर्णन करना कठिन है। आप अहमदाबाद से छः री पालता सघ श्री शत्रुंजय तीर्थ के लिए आचार्य श्री के सानिध्य में निकला था जो उस समय का बड़े से बड़ा सघ माना गया। उसमें सैकड़ों साधु-साध्विऍँ एव सहस्रो श्रावक-श्राविकाएँ थी। सघ गिरनार तक गया इससे यह सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना द्रव्य व्यय हुआ होगा। यही क्यों एक बड़ा उज्जमणा भी कराया जिसमें एक लाख रु० से ऊपर का व्यय हुआ। इस प्रकार अनेक धर्म कार्यों में लाखों का द्रव्य व्यय कर आपने अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया।

सेठ साहब आचार्य श्रीमद् विजयनेमिसूरीश्वरजी महाराज के प्रिय भक्त थे। जब कापरडाजी तीर्थ का जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ हुआ तो सर्वप्रथम आपका सहयोग रहा। मन्दिर का चबूतरा कच्चा था उसे पक्का कराने हेतु पन्द्रह हजार रुपए दिए। धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि खरीद कर भेट की। वर्तमान पेढी के पास एक बड़ा कमरा बनवा कर तीर्थ को भेट किया। स्वर्गीय आचार्य श्री ने तीर्थ के उद्धार के लिए जो कमेटी बनाई आपको उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया जिसे आपने रुचिपूर्वक निभाया। वि० १९७५ से २००५ तक तीस वर्ष पर्यंत निरन्तर आपकी ओर से मेले के दिन स्वामीवात्सल्य होता रहा। आपके सहयोग से ही तीर्थ की उन्नति हुई। आपकी धर्मपत्नी का भी आपके ही समान तीर्थ के प्रति प्रेमभाव है और जब कभी समय मिलता है यात्रा करने पधारती रहती हैं।

सेठ साहब के स्वर्गारोहण के उपरान्त आपके सुपुत्र श्री राजेन्द्रकुमारजी को अध्यक्ष बनाया गया। किन्तु पिता के समान आपने दिलचस्पी नहीं ली। हमारी तो परम प्रभु से यही विनती है कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब आपका ध्यान तीर्थ की उन्नति की ओर जायेगा।

जीवन परिचय

श्रीमान पन्नालालजी सा० सराफ बीलाड़ा (राजस्थान)

आप धर्मनिष्ठ एवं समाजसेवी सज्जन थे। श्री कापरडाजी तीर्थ के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा थी। वि० स० १९७५ में जब तीर्थ की पुनः प्रतिष्ठा हुई उसमें आपने पूरा सहयोग दिया। प्रतिष्ठा के बाद २१ सदस्यों की जो व्यवस्थापक समिति बनी उसमें आप मन्त्री पद पर थे। आपने जीवनपर्यंत तीर्थ की जो सेवा की वह अनुकरणीय है।

श्रीमान लक्ष्मीप्रतापजी सा भंसाली पीपाड़ा (राजस्थान)

आप धर्मप्रेमी एवं समाजसेवी सज्जन थे। श्री कापरडाजी तीर्थ के प्रति आपकी अपूर्व श्रद्धा थी। वि० स० १९७५ में जब तीर्थ की पुनः प्रतिष्ठा हुई उसमें आपने अच्छा भाग लिया। प्रतिष्ठा के पश्चात् व्यवस्थापक समिति बनी उसमें आप भी सदस्य थे। आपने जीवनपर्यंत तीर्थ की सेवा की। आपकी तरफ से १०-१२ साल तक अखण्ड ज्योति चलती थी।

श्रीमान माणकराजजी सा मुणोत वकाल जैतारण (राजस्थान)

आप जैन धर्म पर अटल श्रद्धा रखने वाले सज्जन थे। श्री कापरडाजी तीर्थ के प्रति आपका अर्द्धा प्रेम था। तीर्थ की पुनः प्रतिष्ठा वि० स० १९७५ में हुई उसमें आपने अर्द्धा सहयोग दिया। आपने तीर्थ पर बड़ा कमरा, रसोईघर तथा स्नानघर बनवाया। प्रति वर्ष मेले पर ८ दिन अठाईमहोत्सव में आप बराबर रहते थे।

श्रीमान अभोलकचंदजी सा. भडारी बीलाड़ा (राजस्थान)

आपका श्री कापरडाजी तीर्थ के प्रति बड़ा ही प्रेम था। यहां के अदालती मामलों में आप बड़ी रुचि लेते थे। आप सन् १९५२ में यहां की व्यवस्थापक समिति के अध्यक्ष चुने गए। आपने जीवनपर्यंत इस तीर्थ की जो सेवा की वह भुलाई नहीं जा सकती। इस तीर्थ की उन्नति के लिए आप बराबर ध्यान देते थे।

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —
भूतपूर्व कार्यकारिणी के पदाधिकारी

श्रीमान पन्नालालजी, सराफ
बिलाडा (राज०)
सदस्य १९७५ से २००७

श्रीमान लक्ष्मीप्रतापजी भन्साली
पीपाड शहर (राज०)
सदस्य १९७५ से २००५

श्रीमान माणकराजजी मुणोयत वकील
जैतारण (राज०)
सदस्य १९७५ से २०००

श्रीमान अमोलकचन्दजी, भडारी
बिलाडा (राज०)
अध्यक्ष २००८ से २०१६

श्रीमान् जवाहरलालजी दफ्तरी, पीपाड़ शहर

आप इस तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के गत ६ वर्षों से सदस्य हैं। स्वर्ण जयन्ती महोत्सव समिति के आप सयोजक हैं। इस कार्य की सफलता के लिए आप हर सम्भव प्रयत्नो से सलग्न रहते हैं। तीर्थ के प्रति उन्नतशील विचार और उसके अभ्युत्थान हेतु आपकी सद्भावनाएँ एवं योजनाएँ सराहनीय रहती हैं। हाल ही में जो तीर्थ पर निर्माण कार्य चल रहा है उसमें आपकी पूर्ण रुचि है और आप समय-समय पर वहाँ जाकर देखभाल भी करते रहते हैं। आप लेखक तथा कवि भी हैं। आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। आपने इस तीर्थ के मूलनायक भगवान की भक्तिवश कई स्तवन रचे हैं जो इस ग्रंथ में छपाए जा रहे हैं। आप सरलस्वभावी तथा मिलनसार हैं। तीर्थ के प्रति आपकी श्रद्धा है। आपने यहाँ कमरा बनाने हेतु १००१) रु० प्रदान किए। इसके पूर्व समवसरण मन्दिरजी की प्रतिष्ठा के समय २५१) रु० स्थाई साधर्मी वात्सल्य फंड में २०१) रु० प्रदान किए। इसके अतिरिक्त समाजमुधार की ओर भी आप सचेष्ट रहते हैं। आप पीपाड़ शहर में श्री जैन नवयुवक मण्डल के अध्यक्ष, श्री जैनश्वेताम्बर मन्दिर सोसायटी के मन्त्री तथा अनेक सस्थाओं के पदाधिकारी हैं। आप धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में वरावर सहयोग देते रहते हैं। आपने पीपाड़ शहर में 'जवाहर पुस्तकालय' पच्चीस हजार रुपये की लागत से निजी बनवाया जिससे आम जनता लाभ उठाती है। पीपाड़ शहर के ओसवाल समाज के भवन निर्माण में आपने दो हजार रुपये प्रदान किए। आपने श्री गागाणी तीर्थ पर कमरा बनवाने हेतु ५०१) रु० प्रदान किए। और भी कई एक सस्थाओं की आप समय-समय पर आर्थिक मदद करते रहते हैं।

श्रीमान् मिश्रीमलजी जैन तरंगित

आप इस स्वर्ण जयन्ति महोत्सव ग्रंथ के सम्पादक हैं। आपका मूल निवास स्थान मेड़ता है काफ़ि अरसे से आप जोधपुर में ही रहते हैं आप अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं। आप शिष्ट हास्य व्यंग्य लेखक हैं। आप गत २५ वर्षों से लेखक कार्य कर रहे हैं। आपने अब तक कई पुस्तकें लिखी हैं। आप धार्मिक विचार वाले विनोद प्रिय सज्जन हैं। आपके समक्ष निज का कार्य होते हुए भी आपने ग्रन्थ सम्पादन के कार्य में बड़ी रुची ली है आपकी देख रेख में ही यह ग्रन्थ तैयार हुआ है। आप ने जो सहयोग दिया वह सराहनीय है।

श्रीमान चांदमलजी मेहता जैतारण

आप इस तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के वि० स० २००८ से सदस्य हैं। आप दो वर्ष तक उपाध्यक्ष एवं ढाई वर्ष तक अध्यक्ष रह चुके हैं। आप शात, विनम्र एवं मधुर-भाषी हैं। समय समय पर इस तीर्थ को आर्थिक सहायता पहुंचाते रहते हैं। हाल ही में आपने कमरा बनाने हेतु १००१) रु० प्रदान किए। इसके पूर्व समवसरण की प्रतिष्ठा में ५०१) व स्थाई साधर्मि वात्सल्य फंड में २०१) तथा श्री भैरुजी के मंदिर निर्माण में १०१) रु० प्रदान किए। आपकी इस तीर्थ के प्रति बड़ी श्रद्धा है और तीर्थ-उन्नति के लिए आपके विचार सराहनीय रहते हैं।

श्रीमान मानचन्दजी भण्डारी जैतारण

आप इस तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के वि० स० २००९ से सदस्य हैं। आपने ढाई वर्ष तक मंत्री पद पर बड़ी योग्यता से कार्य किया आपके पूर्वजों का मंदिर होने से आपकी इस तीर्थ के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। आप इस तीर्थ की सेवा तन मन धन से करते रहते हैं। आप बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। स्वर्ण जयन्ती महोत्सव में आपने प्रबन्धक का कार्य बड़े सुचारु रूप से किया। तीर्थ में जब कभी भी आपकी सेवा की जरूरत रहती है आप हर घड़ी तैयार रहते हैं। आपने समवसरण मंदिर की प्रतिष्ठा में २५१) रु०, स्थाई साधर्मि वात्सल्य फंड में २०१) रु० प्रदान किए। तीर्थ की उन्नति के लिए आप सदा प्रयत्नशील रहते हैं जो अनुकरणीय है। आप जोधपुर खरतरगच्छ समाज के मंत्री, श्री भैरुबाग तीर्थ, श्री गागाणी तीर्थ और श्री नाकोडा तीर्थ की कार्यकारिणी के सदस्य हैं।

श्रीमान तेजराजजी भसाली, पोपाड़ शहर

आप वि०स० २००८ को व्यवस्थापक समिति के सदस्य बनकर मंत्री पद पर नियुक्त हुए। २०१४ तक मंत्री पद पर रहे। २०१९ के चुनाव में आप अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। तब से अब तक इस पद का कर्तव्य पालन करते आ रहे हैं। आप बड़े गम्भीर, विनम्र और मिलनसार हैं। आपने तीर्थ पर बड़ा टाका बनाने में, मंदिर के कंगूरे छाजे लगाने और बाहर की दुकाने बनवाने में घोर परिश्रम किया। आपने बाहर से धन संग्रह भी किया।

दक्षिण प्रान्त में रायपुर में अपने प्रयत्न से एक जैन मंदिर तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित कराया। उसमें निजी द्रव्य की सहायता भी प्रदान की। तीर्थ के स्थाई स्वामीवात्सल्य फंड में पांच सौ एक तथा समवसरण मंदिरजी की प्रतिष्ठा में भी ५०१)

श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ
व्यवस्थापक कमेटी के भूतपूर्व पदाधिकारी

श्रीमान चादमलजी सा० मेहता, जैतारण

उपाध्यक्ष २५-३-५८ से १८-६-६०

अध्यक्ष १६-६-६० से २८-३-६३

श्रीमान मानचंदजी सा० भडारी, जैतारण

मंत्री १६-६-६० से २८-३-६३

श्री. कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ
व्यवस्थापक कमेटी के भूतपूर्व पदाधिकारी

श्रीमान चादमलजी सा० मेहता, जैतारण

उपाध्यक्ष २५-३-५८ से १८-६-६०

अध्यक्ष १६-६-६० से २८-३-६३

श्रीमान मानचंदजी सा० भडारी, जैतारण

मंत्री १६-६-६० से २८-३-६३

रुपये भेट किए, हाल ही में एक बड़ा हाल २७×२० फुट का बनवा कर तीर्थ को भेट कर रहे हैं। आप पीपाड नगर में श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर सोसायटी के अध्यक्ष हैं। पीपाड शहर में आपने जैन पाठशाला की स्थापना की जो कुछ असें तक अपनी ओर से चलाई जहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। एक उद्योग शाला भी अपनी तरफ से चला रहे हैं जहाँ सिलाई का काम सिखाया जाता है। जोधपुर भैरु बाग तीर्थ में एक बरंडा बनवाया। ओसवाल समाज (पीपाड शहर) के दोनों न्याती नोहरो में क्रमशः ११०१) १००१) रु० प्रदान किए और भी अनेक छोटे बड़े कार्यों में सहयोग देते रहते हैं। आपका इस तीर्थ के प्रति पूर्ण प्रेम है और इसके लिए सदैव तन मन धन से तैयार रहते हैं।

श्रीमान पारसमलजी सराफ, बिलाडा

आप श्री हस्तीमलजी के पुत्र तथा श्री मोहनलालजी के दत्तक पुत्र हैं। तीर्थ की पुनः प्रतिष्ठा वि० स० १९७५ में हुई उस समय तिमजला में श्री नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कराई। आप तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के विक्रम संवत् २००८ में उपमन्त्री चुने गए तत्पश्चात् वि० स० २०१४ में मन्त्री पद पर नियुक्त हुए। पुनः वि० स० २०१९ में फिर आप मन्त्री पद पर चुने गए जो कि अब तक हैं। आप में कार्य-संचालन की अच्छी योग्यता है। आपकी धर्म कार्यों के प्रति विशेष रुचि रहती है। आपकी तीर्थ के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। श्री कापरडार्जी तीर्थ में आप वर्तमान में १ बड़ा हाल बनाने में अपनी तरफ से आधी धनराशि प्रदान की। समवसरण प्रतिष्ठा में ५०१) रु तथा स्थाई साधर्मि वात्सल्य फण्ड में २०१) रु प्रदान किए। इसके अलावा श्री राणकपुरजी तीर्थ में पुनः प्रतिष्ठा के समय श्री पद्मप्रभुजी की प्रतिमा विराजमान कराई। श्री नाकोडा तीर्थ पर एक कमरा बनवाया तथा भैरुबाग तीर्थ जोधपुर में एक बरण्डा बनवाया। आपके परिवार की तरफ से श्री गोडवाड पंचतीर्थी का सघ वि स २०१३ में व २०२४ में श्री केशरियाजी व पंचतीर्थी गोडवाड का सघ निकलवाया जिसमें पूर्ण व्यय आपकी तरफ से हुआ। आप समवसरण मन्दिर की प्रतिष्ठा के समय सजीजक चुने गए थे। आपने बड़ी योग्यता से संचालन किया। इस समय आप स्वर्ण जयन्ती महोत्सव समिति में भी सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहे हैं। धन संग्रह करने हेतु आपने बाहर जाकर अथक परिश्रम किया। तीर्थ के प्रति आपकी सदा ही सद्भावना रही है जो सराहनीय है। तीर्थ के कार्य के लिए आप हर घड़ी तैयार रहते हैं तथा यथाशक्ति तन मन धन से सहायता पहुँचाते हैं।

श्रीमान् चिमनचदजी भडारी जोधपुर

आप इस तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के वि० स० २०१६ से उपाध्यक्ष पद पर चुने गए सो आजपर्यन्त हैं। तीर्थ के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा है। आपने स्थाई स्वामी-वात्सल्य फण्ड में ५५१) रु व ग्रंथ प्रकाशन में २५१) रु प्रदान किए। आपका जीवन-परिचय इसी ग्रंथ में अन्यत्र दिया जा रहा है। तीर्थ पर कमरा बनवाने निमित्त आपका आश्वासन मिला है। आप इस तीर्थ की तन मन धन से सेवा करते हैं।

श्रीमान् भैरोसिंहजी मेहता, बिलाड़ा

आप इस तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के वि स २०१४ से ही सदस्य बनकर उप-मन्त्री पद पर नियुक्त हुए। लगातार ८ वर्षों तक आपने बड़ी लगन के साथ सेवा की। अभी आप सदस्य हैं पर तीर्थ के कार्य में जब भी जरूरत पड़ती है तैयार रहते हैं। आप बहुत कर्मठ कार्यकर्त्ता हैं। पेढी के हिसाब आदि देखने तथा जमाखर्च करवाने के कार्य में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। अभी जो वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है उसमें आपकी बड़ी दिलचस्पी है आपने कमरा बनवाने हेतु १००१) रु प्रदान किये हैं। इसके पूर्व समवसरण प्रतिष्ठा में ५०१) रु, प्रेम द्वार बनवाने में ३५१), स्थाई स्वामीवात्सल्य फण्ड में २०१) रु, श्री भैरूजी के मंदिर निर्माण में ५१) रु प्रदान किए। आपकी हर घड़ी इच्छा रहती है कि यह तीर्थ सदा ही उन्नति पथ पर अग्रसर हो।

श्रीमान् पन्नालालजी कटारिया, पोपाड़ा

आप इस तीर्थ की व्यवस्थापक समिति में गत ६ वर्षों से हैं। पिछले ३ वर्ष से उपाध्यक्ष पद पर हैं। समय समय पर तीर्थ का कोई कार्य होता है तो बड़े उत्साह के साथ अपना सहयोग देते हैं। आपने अपने स्व० पू० पिताजी श्री जुगराजजी व माताजी की यादगार में एक कमरा मय बरामदा के बनवाया है। तीर्थ पर आपकी पूर्ण श्रद्धा है।

श्रीमान् चम्पालालजी सराफ, बीलाड़ा

आप स्व० श्री पन्नालालजी सराफ के सुपुत्र हैं। उनके स्वर्गवास के बाद आपके स्व० काकासा श्री गजराजजी ने कोषाध्यक्ष पद संभाला। उनके स्वर्गवास के बाद आपने कई वर्ष तक इस पद को संभाला। आप इस समय व्यवस्थापक समिति के सदस्य हैं। तीर्थ के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा है। आपने यहाँ कमरा बनवाने हेतु १००१) रु० प्रदान किये। इसके पूर्व समवसरण प्रतिष्ठा में २५१) रु०, स्थाई स्वामीवात्सल्य में १०१) रु० प्रदान किए। आप विनम्र एवं दूरदर्शी विचारधारा के हैं। तीर्थ की तन मन धन से सेवा करने में अग्रणी रहते हैं।

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —
श्री व्यवस्थापक समिति के पदाधिकारी

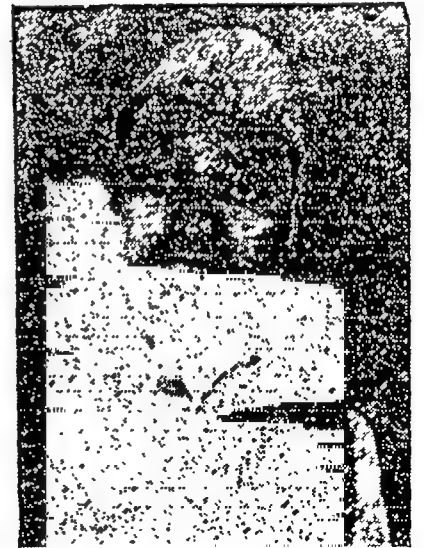
श्रीमान चिमानचन्दजी, सा० भडारी
जोधपुर (राज०)
उपाध्यक्ष १९-६-६०

श्रीमान भेरुसिंहजी, सा० मेहता
बिलाडा (राज०)
उपमन्त्री २५-३-५८ से २६-३-६६

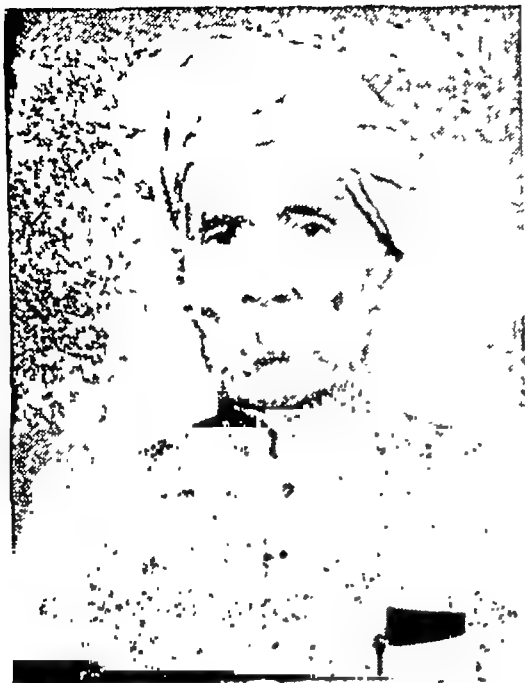

श्रीमान पन्नालालजी, सा० कटारिया
पीपाड शहर (राज०)
उपमन्त्री २७-३-६६

श्रीमान चपालालजी, सा० सराफ
बिलाडा (राज०)
कोषाध्यक्ष ३-१०-५६ से २६-३-६६

- श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ -
श्री व्यवस्थापक समिति के सदस्य

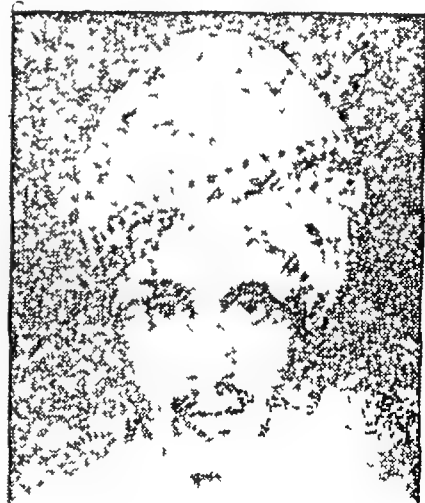
श्रीमान सपतराजजी, भडारी, एडवोकेट
सोजत (राज०)
९२२

श्रीमान चपालालजी, सेठ
ब्यावर (राज०)
९२२

श्रीमान पारसलजी, कामदार
विलाडा (राज०)

श्रीमान मदनराजजी चौधरी
पोपाड शहर (राज०)

श्रीमान सम्पतराजजी भण्डारी एडवोकेट, सोजत

आप १३-४-५२ से साधारण सभा के सदस्य रहे हैं और २१-३-६१ से व्यवस्थापक समिति के सदस्य हैं। आप इस तीर्थ की उन्नति हेतु योजनाएँ प्रस्तुत करते रहते हैं। एडवोकेट होने से कानूनी सलाह भी देते रहते हैं। आपने स्थाई साधर्मी वात्सल्य फण्ड में २०१) रु प्रदान किए। वृद्धावस्था होने पर भी आपका उत्साह सराहनीय है। धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा एवं रुचि अनुकरणीय है।

श्रीमान चम्पालालजी सेठ, ब्यावर

आप मूल निवासी जैतारण के हैं किन्तु लगभग ३० वर्ष से ब्यावर में रहते हैं। आप ब्यावर से व्यवस्थापक कमेटी के सदस्य चुने गये हैं। ६ वर्षों से कार्य कर रहे हैं। आपका प्रेम इस तीर्थ पर कई वर्षों से है और कई बार यात्रा करने हेतु पधारते रहते हैं। आपने स २०२३ में समवसरण मंदिरजी की प्रतिष्ठा में अति सहयोग दिया। आपकी ओर से एक दिन का साधर्मी वात्सल्य तथा पूजा प्रभावना हुई। इसके अतिरिक्त आप समय-समय पर आर्थिक सहायता देते रहते हैं। स्थाई साधर्मी फण्ड में भी आपने २०१) रु प्रदान किये। आपका तप त्याग सराहनीय है।

श्रीमान पारसमलजी कामदार, बिलाड़ा

आप ३ वर्ष से श्री व्यवस्थापक समिति के सदस्य हैं। मिलनसार और विनम्र व्यक्ति हैं। तीर्थ के प्रति आपकी श्रद्धा व सदभावना सराहनीय है। आपने स्थाई साधर्मी वात्सल्य फण्ड में २०१) रु प्रदान किये।

श्रीमान मदनराजजी चौधरी, पीपाड शहर

आप व्यवस्थापक समिति के ६ वर्षों से सदस्य हैं। इसके पूर्व लगभग आठ वर्ष तक तीर्थ के मुनीम रह चुके हैं। आपके कार्यकाल में तीर्थ की आय में वृद्धि हुई और आपके प्रयत्नों से भैरुजी के नवीन मन्दिर का निर्माण हुआ। अन्य कई कार्यों में भी आपने पर्याप्त प्रेम से भाग लिया। आप जमाखर्च के कार्य में निपुण हैं। समय-समय पर तीर्थ के इस कार्य की देख-भाल करते रहते हैं।

श्रीमान सिमरथमलजी मरडिया, जोधपुर

आप व्यवस्थापक समिति के चुनाव मे ६-४-६५ को सदस्य चुने गये जबसे कार्य कर रहे हैं । आपकी इस तीर्थ पर पूर्ण श्रद्धा है । समवसरण मंदिरजी की प्रतिष्ठा मे (१५१) रु व स्थाई साधर्मी वात्सल्य कोष मे (२०१) रु प्रदान किये । ग्रन्थ प्रकाशन मे आपने (५०१) रु प्रदान किये इसलिए पूरे पेज मे चित्र प्रकाशित कर जीवन-परिचय वहाँ दिया गया है ।

श्रीमान सज्जनराजजी कुम्भट, जोधपुर

आप दि ६-४-६५ से २७-३-६६ तक श्री व्यवस्थापक समिति के सदस्य रहे । फिर ३-४-६८ से आप चुने गये जब से कार्य कर रहे हैं । स्थाई साधर्मी वात्सल्य फण्ड मे (२०१) रु ग्रन्थ प्रकाशन मे (१०१) रु प्रदान किये हैं । आपकी इस तीर्थ के प्रति सद्भावना व अटूट श्रद्धा है ।

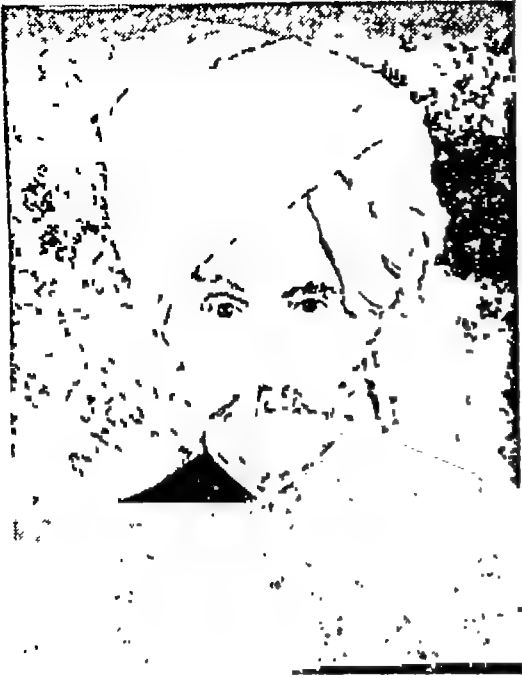
श्रीमान शरबतमलजी सा लोढा

आप दि २७-३-६६ को सदस्य चुने गये हैं । आप बाल्यावस्था से ही धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं जिससे दूसरी सस्थाओं के मन्त्री, उपमन्त्री तथा सदस्य पद पर हैं । इनको समय मिलने का अभाव होते हुए भी धर्म-कार्य मे पूर्ण रुचि रखते हैं जो सराहनीय है ।

श्रीमान सोहनराजजी भन्साली, जोधपुर

आप ३-४-६८ से व्यवस्थापक समिति के सदस्य हैं । आप समवसरण मन्दिरजी की प्रतिष्ठा मे उपसमिति के सदस्य चुने गये थे और प्रतिष्ठा मे आपने बहुत परिश्रम के साथ कार्य किया । स्वर्ण जयन्ती महोत्सव मे भी आपको उपसमिति मे सदस्य नियुक्त किया गया है । इसमे भी आपने हर प्रकार का सहयोग दिया जो प्रशंसनीय है ।

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —
श्री व्यवस्थापक समिति के सदस्य

श्रीमान सिमरथमलजी मरडीया
जोधपुर (राज०)
९२

श्रीमान सजनराजजी कुम्भट,
जोधपुर (राज०)
९३

श्रीमान शरवतमलजी, लोढा
जोधपुर (राज०)

श्रीमान सोहनराजजी भसाली,
जोधपुर (राज०)

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

श्री व्यवस्थापक समिति के सदस्य

श्रीमान मूलचन्दजी, चोरडिया
बाला (राज०)

श्रीमान सुगनचदजी, जागडा
कापरडा (राज०)

श्रीमान भवरलालजी, बुरड
खारिया मीठापुर (राज०)

श्रीमान मूलचन्दजी चौरड़िया, बाला

जब से तीर्थ की व्यवस्थापक समिति की स्थापना हुई तभी से आप इसके सदस्य होते आ रहे हैं। श्री कापरडाजी तीर्थ के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा है। आप परिश्रमी एवं सरल प्रकृति वाले सज्जन हैं। आपने समवसरण प्रतिष्ठा में ४०१) रु स्थाई, स्वामीवात्सल्य फंड में २०१) रु प्रदान किए। तीर्थ के प्रत्येक कार्य में आप उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।

श्रीमान सुगनचन्दजी जांगड़ा, कापरड़ाजी

आप तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के निर्माणकाल से ही सदस्य होते आ रहे हैं। आप इसी तीर्थस्थान के निवासी होने से तीर्थ के प्रति आपका विशेष प्रेम स्वाभाविक है और तीर्थ का प्रत्येक कार्य रूचिपूर्वक करते हैं। आप शान्तस्वभावी, गम्भीर और मिलनसार हैं। आप हर घड़ी वहाँ रहने से आने वाले यात्रियों की सेवा का लाभ भी उठाते हैं।

श्रीमान भँवरलालजी बुरड, खारिया मोठापुर

आप तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के सदस्य हैं। सरलस्वभावी तथा शान्त प्रकृति के हैं। तीर्थ के प्रति आपका प्रेम स्तुत्य है।

श्रीमान घोसूलालजी फूलफगर, जैतारण

आप इस तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के ६ वर्षों से सदस्य हैं। आपका इस तीर्थ के प्रति गहरा प्रेम है। आपने वि स २०१० के मेले पर स्वामीवात्सल्य किया। वि स. २०१८ में चैत्र मास की ओलिये श्री धर्मसागरजी महाराज के सानिध्य में उत्साहपूर्वक कराई। आपने समवसरण प्रतिष्ठा में ५०१) रु तथा स्थाई स्वामीवात्सल्य फंड में सर्वप्रथम १००१) रु प्रदान किए। इसके अतिरिक्त आप अपनी चंचल लक्ष्मी का धार्मिक कार्यों में सदुपयोग करते ही रहते हैं, जो अनुकरणीय है।

स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के उपलक्ष में

निम्नलिखित सज्जनों ने अपनी ओर से कमरे बनवाये तथा
कमरे बनाने में सहायता दी

(१) श्रीमान् तेजराजजी भसाली, पीपाड—आपने मन्दिरजी के सामने प्रागण में १ बड़ा हाल २७×२० का अपनी ओर से बनवाया ।

(२) श्रीमान् पारसमलजी सराफ, बीलाडा—आपने श्री मन्दिरजी के सामने प्रागण में दो मजिले पर बड़ा हाल बनवाया उसमें आधी घनराशि दी ।

(३) श्रीमती हजा बाई मु० बलदरा—आपने श्री मन्दिरजी के सामने प्रागण में दो मजिले पर बड़ा हाल बनवाया । उसमें आधी घनराशि दी ।

(४) मन्दिरजी के सामने प्राचीन उपाश्रय में नवनिर्मित श्री 'पार्श्वकुज' बना जिसमें कमरे बनवाने निमित्त—

१००१)	रु श्री	जवाहरलालजी दपतरी, पीपाड	१ कमरा निर्मित
"	"	चाँदमलजी मेहता, जैतारण	"
"	"	भैरुसिंहजी मेहता, बीलाडा	"
"	"	चपालालजी सराफ, "	"
"	"	चिमनचदजी भडारी, जोधपुर	"
"	"	माणकचदजी बेताला, नागौर (मद्रास)	"
"	"	देवराजजी इन्द्रचन्दजी सेठ, जैतारण (तिरतुरपुंडी)	"
"	"	खूबचन्दजी रिखबचदजी जोधपुरा, जैतारण (बैगलोर सिटी)	"
"	"	पारसमलजी विरदीचदजी, मेडता (बैगलोर सिटी)	"
"	"	भीकमचदजी लालचदजी मेहता भवरीवाला, पाली	"
"	"	मदनराजजी चद्रराजजी सिंघवी, जोधपुर	"
"	"	रतनचदजी कन्हैयालालजी सेठ, जैतारण	"
"	श्रीमती	विद्याबाई धर्मपत्नी श्री सेसमलजी कटारिया	
"		व श्री कवरलालजी पुत्र श्री सेसमलजी, बीलाडा	"
"	श्री	सूरजमलजी घनराजजी गोलिया, जोधपुर	"
"	"	चैलाजी पदमचदजी हरजी जिला जालोर	"
७०१)	रु श्री	खिवेल (पहले के आए हुए जमा हैं, कमरे के लिए)	१ गुसलखाना निर्मित
५०१)	श्रीमती	घीसीबाई धर्मपत्नी श्रीसेसमलजी कोठारी, बीलाडा	"

स्वर्ण जयन्ती महोत्सव

ग्रन्थ प्रकाशन में सहायता देने वालों की शुभ नामावली

- ५०१ रु०) श्री जैन श्वेताम्बर सघ खडप जिला बाडमेर
,, पद्मभूषण सेठ कस्तूरभाई लालभाई, अहमदाबाद
,, श्रीमान दानवीर सेठ कानमलजी सिंघवी की धर्मपत्नी, पाली (राज)
,, ,, केशरीमलजी गुलाबचंदजी पोरवाल, (शिवगज)
,, ,, जेवतराजजी हिरण, पाली (राज)
,, श्रीमती छोटी बाई धर्मपत्नी श्री जेवतराजजी हिरण, पाली
,, श्रीमान समरथमलजी मरडिया, जोधपुर
,, ,, रतनलालजी कोठारी, जैतारण
,, ,, मिश्रीमलजी नवाजी रमणीया, हाल मद्रास

४५०६) रु

- २५१) रु० ,, रामलालजी लूणिया, अजमेर
,, ,, ताराचन्दजी भडारी मु डारावाला हाल, जोधपुर
,, ,, पिरागचन्दजी भडारी, जोधपुर
,, ,, चिमनचन्दजी भडारी, जोधपुर
,, ,, मनमोहनराजजी भसाली, पीपाड शहर
,, ,, बलवतराजजी भसाली, पीपाड शहर
,, ,, केशरीमलजी माडोट, सोजत
,, श्रीमती पतासी बाई धर्मपत्नी श्री केशरीमलजी, सोजत
,, श्रीमान सुकनराजजी माडोट, सोजत
,, श्रीमती ताराबाई धर्मपत्नी श्री सुकनराजजी, सोजत
,, श्रीमान केशरीमलजी कोचर मेहता, जैतारण
,, ,, पारसमलजी कोचर मेहता, जैतारण
,, ,, सुकनराजजी मदनराजजी, सिंघवी, जोधपुर
,, ,, भीकमचंदजी मेहता, भावरीवाला, हाल पाली
,, ,, मगनमलजी पोरवाल, रानी
,, ,, फूलचंदजी भूबाजी, रामसेन

- २५१) रु श्रीमान अनराजजी बणवट, बिलाडा
 ,, ,, इन्द्रमलजी बणवट, बिलाडा
 ,, ,, धूलचन्दजी डोसी, खारीया मीठापुर
 ,, ,, फोजमलजी बालाजी पोरवाल, शिवगज
 ,, ,, चेनराजजी सधवी, जैतारण
 ,, ,, सोनराजजी गाधी, पीपाड गहर
 ,, ,, गुमानमलजी लोढा, जोधपुर
 ,, ,, मगलचन्दजी चौधरी मडार वाला, जयपुर
 ,, ,, शाह कस्तूरमलजी, जयपुर
 ,, ,, छगनराजजी माडवला वाला, जोधपुर
 ,, ,, रतनचन्दजी चौपडा, बिलाडा
 ,, ,, जैन पोरवाल सध, नेलूर
 ,, ,, कपिल भाई, जयपुर

७२७६)

- १२५) रु श्रीमान शकरलालजी मुणोत, व्यावर
 ,, ,, सुखराजजी काकरिया, व्यावर
 ,, ,, उदयचन्दजी कास्टीया, व्यावर
 ,, ,, पदमचदजी मुथा, व्यावर
 ,, ,, घरमचदजी मुथा, पीपाड शहर
 ,, ,, करमचदजी मुथा, ,,
 ,, ,, मिश्रीमलजी सेठिया, ,,
 ,, ,, पुखराजजी तेलीडा, बिलाडा
 ,, ,, नथमलजी गोलिया, जोधपुर
 ,, ,, लक्ष्मीचन्दजी सुराणा, ,,
 ,, ,, लालचन्दजी सुराणा, ,,
 ,, ,, शिवराजजी कोचर, ,,
 ,, ,, मागीमलजी मुणोयत, ,,
 ,, ,, कपूरचन्दजी पोरवाल, सियाणा, हाल जोधपुर
 ,, ,, मछालालजी पोरवाल, पाली
 ,, ,, हीराचन्दजी सोमावत, पाली

- १२५ रु श्रीमान कुनणमलजी खीचा, गिवगज
 ,, ,, वुधसिहजी वैद्य, जयपुर
 ,, ,, आसानन्दजी भसाल, जयपुर
 ,, ,, अमरचदजी नाहर, जोधपुर
 ,, ,, भूरालालजी बोहरा, खारीया मीठापुर
 ,, ,, सेसमलजी चुतर, खारीया मीठापुर
 ,, ,, कल्याणमलजी डोसी, खारिया मीठापुर
 ,, ,, पुखराजजी डोसी, खारीया मीठापुर
 ,, ,, लक्ष्मणदामजी बोथरा, वाडमेर
 ,, ,, भगवानदामजी सेठिया, वाडमेर
 ,, ,, पुखराजजी पटवा, जैतारण
 ,, श्रीमती सायरबाई डोसी, खारीया मीठापुर
 ,, श्री जैन मडल, रामसेन
 ,, श्रीमान धीसूलालजी पोरवाल, रानी स्टेशन
 ,, ,, बाबूलालजी तरसेन कुमारजी, जयपुर
 ,, ,, नवलमलजी पानाचन्दजी पाडीब

४०००

१५७८८)

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सज्जनो ने इस प्रकार सहायता दी—

२००) रु श्रीमान छोटलालजी सुराना कलकत्ता ने पत्रिका पहुचने पर ५०१) रु भेजे उसमे ३०१) जिर्णोद्वार मे व २००) साधारण मे । ३०१) जिर्णोद्वार मे जमा कराए गए बाकी २००) इसमे जमा किए ।

- १०१) श्रीमान विसनराजजी सज्जनराजजी कुम्भट
 ५१) ,, मदनराजजी सिंगी एडवोकेट, जयपुर
 ५१) ,, मेघजी पुंजाभाई, बबई
 ५१) ,, बछ्हराजजी मागीलालजी, गढ सियाणा
 ५१) ,, सिरेमलजी धनराजजी, गढ सियाणा
 १७०) फुटकर सहायता

१६४६३) सोलह हजार चार सौ तिरेसठ रुपए प्राप्त हुए ।

खण्डप ग्राम का मन्दिर व प्रतिष्ठा महोत्सव

बाडमेर जिले के अन्तर्गत सिवाणा तहसील मे एक छोटासा ग्राम है। यह गाँव कोई रेलवे स्टेशन के पास नहीं है। यहाँ जाने के लिए रेलवे स्टेशन समदडी ही लगता है।

यहाँ जैनो के बहुत कम घर होते हुए भी यहाँ के लोगो मे देव, गुरु और धर्म के प्रति अटल श्रद्धा है।

इस गाँव मे पहले एक शिखरबद्ध जैन मन्दिर था जो काफी जीर्ण-शीर्ण हो गया था। जैनाचार्य श्री हिमाचलसूरिजी महाराज के उपदेश एवं प्रेरणा से इस जैन मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया गया।

गाँव मे साधु मुनिराजो के ठहरने के लिए उपाश्रय का अभाव था। इस अभाव को श्रीमान सेठ धनराजजी हजारीमलजी ने अपनी ओर से जिन मन्दिर के पास ही एक सुन्दर उपाश्रय का निर्माण करा कर दूर कर दिया है।

हाल ही मे मन्दिर का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो जाने पर श्री सघ ने मन्दिर की पुन प्रतिष्ठा कराई है। जैनाचार्य श्रीमद् विजयहिमाचलसूरिजी महाराज साहब की निश्रामे प्रतिष्ठा कार्य समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। प्रतिष्ठा मार्गशीर्ष शुक्ल ६ वि स २०२५ दि २५-११-६८ को हुई।

निम्न महानुभावो ने प्रतिष्ठा के अवसर पर विविध धी की बोलियां बोली। जिलकी सूची इस प्रकार है।

(१) श्रीमान हजारीमलजी गिरधारीलालजी मोहनलालजी पुत्र पौत्र नेनाजी शान्तिनाथ भगवान को विराजमान एवं स्वामीवात्सल्य।

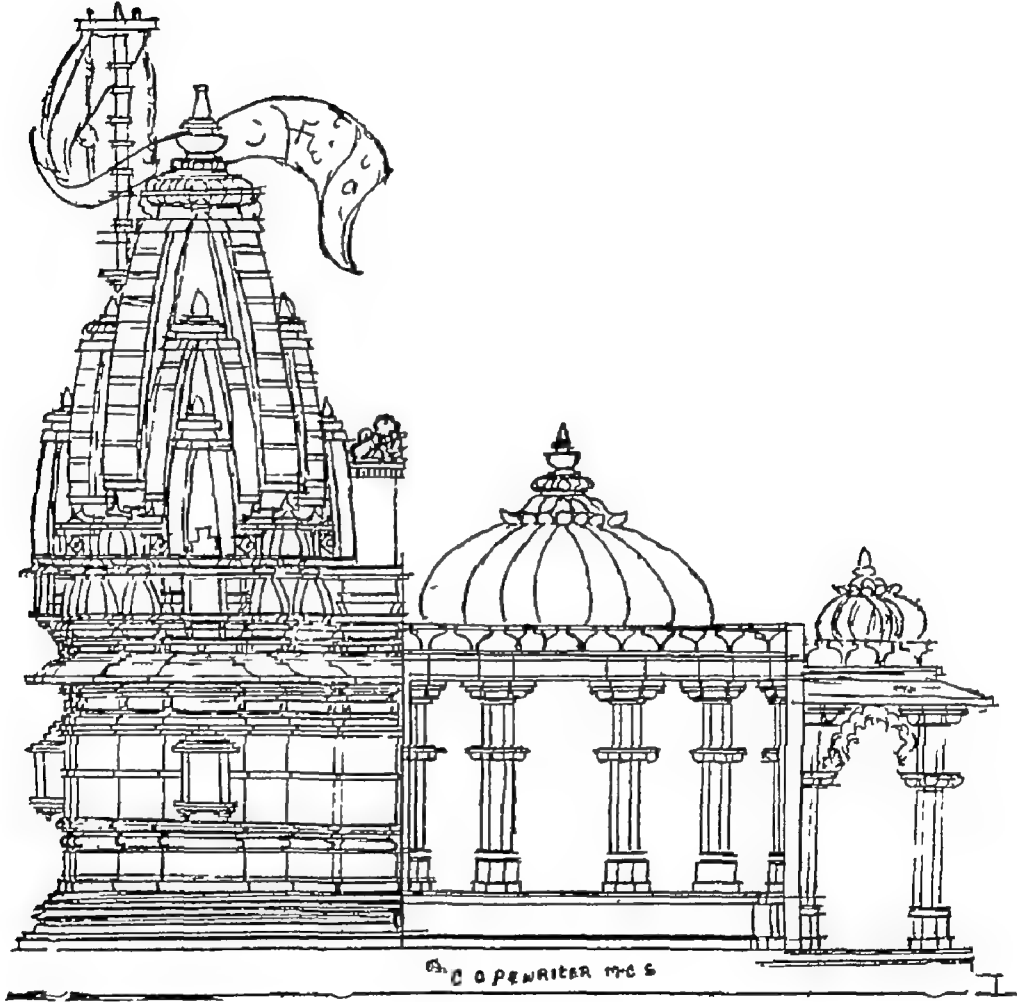
(२) श्रीमान दलीचन्दजी चम्पालालजी साकलचन्दजी पुत्र पौत्र फरसरामजी मूलनायक भगवान को विराजमान किया।

(३) श्रीमान धनराजजी केशवलालजी पोपटलालजी पुत्र पौत्र हजारीमलजी चन्दाप्रभुजी को विराजमान दण्ड ध्वजा और स्वामीवात्सल्य।

(४) श्रीमान हजारीमलजी शकरलालजी, धेवरचदजी, पारसमलजी, पुत्र पौत्र लछीरामजी अजीतनाथ भगवान को विराजमान किया।

(५) श्रीमान रीकवचन्दजी रामलालजी शकरलालजी पुत्र पौत्र नेताजी छत्री मे पार्श्वनाथ प्रभु को विराजमान किया।

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

श्री खडप जैन मंदिर
तहसील सिवाणा जिला बाडमेर (राज०)

(६) श्रीमान हीराचदजी गिरधारीलालजी मोहनलालजी पुत्र पौत्र आईदानजी श्री ऋषभदेव भगवान को विराजमान व स्वामीवात्सल्य ।

(७) श्रीमान राणमलजी टीकमचन्दजी डोसी गोतमस्वामी की प्रतिमा विराजमान व स्वामीवात्सल्य ।

(८) श्रीमान मुलतानमलजी पुखराजजी चम्पालालजी सुमेरमलजी पुत्र पौत्र केसरी-मलजी ।

(९) श्रीमान मोडमलजी जेठमलजी धनराजजी जुहारमलजी छत्रपाल स्थापना व स्वामीवात्सल्य ।

(१०) श्रीमान सोहनराजजी केवलचन्दजी पुत्र पौत्र भीकाजी गात्र धुंनाडा वाले । छत्री पर कलश ।

(११) श्रीमान केराजी साकलचदजी गांव माडवला तोरण ।

(१२) श्रीमान भीमाजी कपूरचन्दजी गाव रामावाला द्वारोद्घाटन ।

इस प्रकार इस प्रतिष्ठा महोत्सव पर लगभग साठे चार लाख रुपये की आय हुई । रोगनी, अग्ररचना, वरघोडा इत्यादि का ठाठ सराहनीय था । बाहर से पधारने वालों की भक्ति करने में भी कोई कमी नहीं रही । स्वामीवात्सल्य भी हुये और सारा कार्य निर्विघ्नता से सम्पूर्ण होने का श्रेय यहाँ के सघ को है । शुभ मुहूर्त का भी प्रभाव समझना चाहिए ।

श्री कापरडा तीर्थ के स्वर्ण जयन्ती ग्रंथ के प्रकाशन हेतु इस गाँव के श्री सघ की ओर से ५०१) रु की द्रव्य सहायता मिली है । इस हेतु वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

पद्मभूषण सेठ श्री कस्तूर भाई लालभाई

सेठ श्री कस्तूर भाई लालभाई भारत में जैन समाज के अग्रगणी नेता हैं। आप काफी समय से सेठ आनंदजी कल्याणजी पेढी अहमदाबाद के अध्यक्ष हैं जिनकी देख-रेख में श्री शत्रुंजय, गिरनार, राणकपुर, कुभारियाजी आदि के प्रसिद्ध तीर्थों का कार्य संपादित होता है। आवू स्थित देलवाडा मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्य में आपका सक्रिय योगदान रहा है। भारत के अन्य तीर्थों के भी जिर्णोद्धार कार्य में आपकी विशेष रुचि रही है। आपकी प्रेरणा से कापरडाजी तीर्थ के जिर्णोद्धार हेतु आनंदजी कल्याणजी पेढी द्वारा रुपए तीस हजार की धन राशि प्रदान की गई। दिसम्बर १९६६ में आपने मारवाड के प्रसिद्ध तीर्थ जैसलमेर, श्री नाकोडाजी, कापरडा आदि का दौरा कर इस क्षेत्र के साधर्मि वधुओं से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। आपकी इस यात्रा के दौरान आपका जोधपुर जैन सघ एव कापरडा तीर्थ कमेटी द्वारा मान पत्र भी भेंट किया गया। सेठ कस्तूर भाई वम्बई स्थित महावीर जैन विद्यालय एव अखिल भारतीय जैन काँफ़्रेस के भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं तथा इन संस्थाओं के अध्यक्ष पद को भी शोभित कर चुके हैं।

सेठ कस्तूर भाई अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों के अतिरिक्त शैक्षणिक व जन सेवा के कार्यों से भी सक्रिय रूप से संबंधित रहे हैं। १९३७ में अहमदाबाद शिक्षण समिति की स्थापना के समय से ही आप उसके अध्यक्ष हैं इस समिति द्वारा करीब सवा करोड़ की धनराशि एकत्रित की गई जिसका उपयोग अहमदाबाद शहर में कला, विज्ञान, अध्यापक प्रशिक्षण तथा इंजीनियरिंग आदि की कॉलेजों को चलाने पर किया जा रहा है। अपने सहयोगियों की सहायता से आपने गुजरात विश्वविद्यालय हेतु भी पैंतालीस लाख रुपए की धनराशि एकत्रित की है। १९२७, १९४८ व १९५१ में गुजरात में अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष के रूप में अपने सहयोगियों की सहायता से आपने पांच करोड़ रुपयों की धनराशि एकत्रित की। यह बात भी उल्लेखनीय है कि पूज्य महात्मा गांधी एव सरदार पटेल के साथ घनिष्ठ संबंध था। महात्माजी के साथ आपका संपर्क १९१८ में हुआ जब आपने अहमदाबाद के कपडा उद्योग में श्रमिकों की हड़ताल को समाप्त करने में गांधीजी को सक्रिय योग दिया।

सेठ कस्तूर भाई एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं व भारत में सूती वस्त्र उद्योग के तो कर्तान के रूप में हैं। आप स्वयं छ मीलों के मालिक हैं व इक्कीस व्यवसायों में व्यवस्थापक समिति के निर्देशक हैं। अपने व्यवसाय के संबंध में आप विश्व के कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशों में भेजे जाने वाले कई प्रतिनिधि मंडलों में आप सम्मिलित किए गए अपितु कुछ का नेतृत्व भी कर चुके हैं। १९३७ से १९४९ एव १९५७ से १९६१ तक आप रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के भी निर्देशक रह चुके हैं। भारत सरकार द्वारा इसी वर्ष आपको पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया गया।

— श्री कापरडा स्वर्णी जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

श्रीमान सेठ कस्तूरभाई लालभाई, अहमदाबाद

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

श्रीमान दानवीर सेठ कानमलजी सिंघवी, पाली (राज०)

- २८०००) रु० अर्पण किए। प्रतिष्ठा २०१७ फाल्गुन कृष्ण ७ को हुई जिसमे आपने भाता व दो दिन स्वामीवात्सल्य दिया जिसमे १८०००) रु० खर्च हुए।
- (७) राजगृही तीर्थ पर प्रतिष्ठा महोत्सव मे ३०००) करीब मे एक दिन स्वामी-वात्सल्य अपनी तरफ से दिया।
- (८) श्री सोजत मे गौडी पार्श्वनाथजी के मंदिर के निर्माण मे एब प्रतिष्ठा के अवसर पर १७०००) रु व्यय किए।
- (९) आपने अपनी मातेश्वरी के अलावा फतेकुमारी को दीक्षा दिलाई जिसका नाम हेमप्रभा श्रीजी रखा गया। इनके विद्याभ्यास हेतु ४००० रुपए व्यय किए।
- (१०) आपने सवत २०१४ के माघ कृष्ण ११ को श्री शत्रुंजय का छरी पाल सघ निकाला जिसमे करीब ५०००) रु० खर्च किए।
- (११) सोजत मे आयबिल खाता सुचारु रूप से चलाने हेतु सहायतार्थ ११०००) रु अर्पण किए।

आपका स्वर्गवास सवत २०१८ चैत्र कृष्ण ३० को पाली नगर मे हुआ।

आपकी धर्मपत्नीजी श्रीमती उगम कवर बाई भी धर्म मे पूर्ण श्रद्धा रखती है और आपने श्रीमान कानमलजी साहब के स्वर्गवास के बाद भी उदारतापूर्वक शुभ कार्य मे निम्न धनराशि व्यय की।

- (१) ब्यावर स्थायी आयबिल खाता मे ११०००) रु प्रदान किए।
- (२) पाली मे श्री देरासरजी का मंदिर जी नया बना उसके खात मुहूर्त मे २१००) रु व प्रतिष्ठा मे ३०००) रु व्यय किया।
- (३) श्री पालीतणा चौमासा इस वर्ष किया उस समय शुभ खाता मे २१०००) रु महसाना यशोभद्र जैन पाठशाला मे ५०००) रु श्राविका आश्रम पालीतणा मे ३०००) रु इस प्रकार करीब ३-३५ हजार रुपए व्यय किए।
- (४) पाली सोजत मार्ग मे जाडण नामक ग्राम मे जैन धर्मशाला बनवाई जिसमे ३००१) रु अर्पण किए।
- (५) पारलू धर्मशाला मे १००१) रु अर्पण किए।
- (६) भीलवाडा मे नए मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमे ५०१) व श्री शांति जैन पाठशाला ब्यावर से ५०१) अर्पण किए।
- (७) दो वर्ष पूर्व पालीतणा का छहरी पाल सघ लेकर पधारे।

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

श्रीमान केशरीमलजी गुलावचन्दजी पोरवाल
पालडी वाला (शिवगज राज०)

श्रीमान केशरीमलजी गुलाबचन्दजी सघवी शिवगंज निवासी का संक्षिप्त जीवन-परिचय

आप मूल निवासी पालडी के हैं जो शिवगंज के निकट ही हैं। आपके परिवार से इस तीर्थ को काफी आर्थिक सहायता मिली है। वि.स. १९७५ की प्रतिष्ठा में आपके कुटुम्ब ने विपुल धन का व्यय किया। आप विजयनेमिसूरिश्वरजी महाराज के परम भक्त हैं और श्री अमीचंदजी गुलाबचन्दजी ने भी स्वर्गीय आचार्य देव के आदेश से तीर्थ के उद्धार में तो द्रव्य व्यय किया ही है इसके अतिरिक्त चतुर्विध सघ लाकर सघ भक्ति का भी लाभ लिया। श्री केशरीमलजी सा सरलस्वभावी, धर्मनिष्ठ एवं समाज में प्रतिष्ठित पुरुष हैं। आपकी इस तीर्थ के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। अन्य तीर्थों पर और आपके प्रान्त के मन्दिरों में भी आर्थिक सहायता में पूर्ण सहयोग रहता है। वैसे तो ५०१) रु देने वालों का पूरे पृष्ठ में जीवन चरित्र दिया जा सकता है। किन्तु श्रीमान ने लिखवा कर नहीं भेजा। यह जो कुछ भी लिखा है हो सकता है और भी कई धर्मकार्यों में इनकी ओर से सहयोग प्राप्त हुआ हो जिसका हमें व्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

— શ્રી કાપરડા સ્વર્ણ જયન્તી મહોત્સવ ગ્રન્થ —

શ્રીમાન જૈવતરાજજી સા. હિરણ
પાલી (રાજ.)

श्री जैवतराजजी, पाली

आपका जन्म वि स १६५६ कार्तिक अमावस्या दीपावली के शुभ दिन वीसलपुर, जोधपुर में हुआ, जो कापरडाजी तीर्थ के निकट है। आप के पिताजी का नाम श्री बालचन्दजी था। जब आपकी आयु पाँच वर्ष की थी तभी आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आपका पालनपोषण आप की माता ने किया। आप ने व्यवहारिक ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त किया। माताजी के स्वर्गवास पर वीसलपुर में अधिक व्यापार नहीं होने से वि स १६७८ में अहमदाबाद चले गए और वहाँ कपड़े की दुकान लगाई थी जो श्री बालचन्द जैवन्तराज के नाम से आज तक कार्यशील है। व्यापार में आपको अच्छी सफलता मिली और पर्याप्त धन कमाया। पाली में रहने का निश्चय कर १६६६ वि में आपने दो मकान बनवाए और कपड़े की आडत की दुकान भी चलाई। आपने धर्म कार्यों में भी विभिन्न रकमें व्यय की। पाली के प्रसिद्ध नौलखाजी के देवालय में पाठशाला स्थापित करने हेतु पच्चीस हजार रुपए २००७ वि में प्रदाना किए।

पाली के ओसवाल न्याति नौहरे में पच्चीस सौ रुपए देकर एक बरामदा बनवाया।

वि स २०१७ में प्राचीन तीर्थ श्री कापरडाजी पर चैत्र मास की ओलिये व उजमना करवाया। इस कार्य में लगभग बीस सहस्र रुपए व्यय किए। समवसरण मन्दिरजी की प्रतिष्ठा में आपने १ प्रतिमार्जा ८७५) रु की बोली बोल कर विराजमान की।

पिछले लघु इतिहास प्रकाशन में चार सौ रुपये व साधारण में एक हजार और जीव दया में चार सौ रुपए प्रदान किए। इस तीर्थ पर आपका अगाध प्रेम है। हर समय सहयोग देते रहते हैं। हाल ही में आप की ओर से पाली में उपध्यान तप हो रहा है जिसमें लगभग पचास सहस्र रुपए से अधिक धनराशि व्यय होने की संभावना है।

आपने श्री कापरडा तीर्थ पर ओलियाँ करवाई जब स्वयं ओली करते थे। अब भी आप की ओर से हो रहे उपध्यान में आप स्वयं भी बैठे हैं। आपकी स्वधर्मी बन्धुओं की सेवा अनुमोदनीय है। आप सरलस्वभावी हैं और धर्म पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। आपकी सादगी तो इतनी है कि जिसका विवेचन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त कई छोटे कार्य किए हैं उनका वर्णन करने का स्थान नहीं है। आप पाली में चल रही जैन पेढी श्री नवलमलजी सुप्रतचदजी के अध्यक्ष हैं। आपके पुत्र श्री ज्ञानचदजी पर भी आपके धर्म-क्रिया का प्रभाव पड़ेगा ऐसा अनुभव होता है।

श्रीमान जैवतराजजी सा० हिंगगा
पाली (राज०)

— શ્રી કાપરડા સ્વર્ણ જયન્તી મહોત્સવ ગ્રન્થ —

શ્રીમતિ છોટી વાઈ ધર્મપત્નિ શ્રી જેવતરાજજી, હિરણ
પાલી (રાજ૦)

श्रीमती छोटीबाई जी धर्मपत्नी श्री जैवन्तराजजी हिरण पाली

आप पाली निवासी श्री सहस्रमलजी वालिया की सुपुत्री हैं। आपका जन्म वि० १९७५ को हुआ और लग्न वि० स० १९९० में श्री जैवन्तराजजी के साथ सम्पन्न हुआ। आप धर्मपरायण हैं। आपने तपस्या अढ़ाई, मास क्षमण इत्यादि किए और नवपदजी की ओली आदि की आराधना भी की जिसका उजमणा कापरडाजी तीर्थ पर हुआ। आपके प्रथम पुत्र श्री उगमराजजी का जन्म १९९९ में हुआ। वे बड़े होनहार थे किन्तु पांच वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग सिधार गए। छोटी आयु में ही पुत्र की मृत्यु होने से माता पिता को शोक होना स्वाभाविक ही था किन्तु धर्म की अच्छी जानकारी होने के कारण आपने शांति धारण कर अपना जीवन धर्म कार्यों में अर्पण कर दिया। पुत्र देवयोनि (पितरो) में होने से कभी कभी अपनी माता के शरीर में प्रवेश कर कुछ कहता है। यह बात कापरडा तीर्थ पर ओलिया के शुभ अवसर पर आखो देखी हुई सत्य घटना है। और आप ही के आज्ञानुसार ओलिया व उजमणा बड़े ठाट से सम्पन्न हुआ।

वि० स० २००६ में फिर आपकी कुक्षि से एक पुत्री और वि० स० २००९ में पुत्र रत्न श्री ज्ञानचन्दजी ने जन्म लिया।

आप व आपके पति दोनों सादा व सरल जीवन व्यतीत करते हुए धर्म कार्यों में लीन रहते हैं। पूजा, प्रभावना, स्वामि भाइयों की भक्ति निमित्त धन व्यय करते हुए जन्म सफल बनाते हैं। इस समय पाली में आपकी ओर से उपघान तप चल रहा है। उसमें आप स्वयं भी सम्मिलित हैं। आपका स्वभाव बड़ा ही अच्छा एवं मिलनसार है। अपनी बहिनो के साथ गाढा धर्मप्रेम रखती हैं। आप मधुभाषिणी हैं। प्रत्येक दिन की क्रिया सामायक, अतिक्रमण, प्रभु दर्शन, पञ्चखाण इत्यादि तो करती ही है तपस्या करने में भी सबसे आगे ही रहती है। पति पत्नी दोनों का संयोग ऐसा मिला है मानो दूध में पानी। श्री जैवन्तराजजी का पहला लग्न १९७७ में हुआ था। उनका स्वर्ग हो जाने से दूसरा लग्न आपके साथ हुआ।

श्रीमान समरथमलजी मरडिया, जोधपुर

आपका जन्म वि. स १९६० चैत वद ८ को मडार कस्बे में हुआ। आप उच्च परिवार के व्यक्ति हैं। आपके पूर्वजों ने भी सध निकाला था। आपके पिताजी श्री जवानमल जी सिरौही राज्य में नायब तहसीलदार थे। अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वकालत की। आप स्वयं भी न्याय तथा आयकर सम्बन्धी मामलों के अच्छे जानकार हैं। आपने अत्पायु में ही अपना कार्य सभाल लिया तथा मडार से जोधपुर आ गए। और आपने जुलाई १९२४ ई. में रेवेन्यू विभाग में नौकरी करली। स्व महाराजा उम्मेदसिंहजी के सुपुत्र स्व हरिसिंहजी के आप लगभग दस वर्ष पर्यन्त कामदार रहे। दि ९-३ ५६ को अवकाश ग्रहण कर लिया। आजकल आपका समस्त जीवन समाजसेवा एवं धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत होता है। प्रभुदर्शन पूजा सामयिक प्रतिक्रमण, साधु-साधवियों की सेवा-सुश्रुता तथा धर्मग्रन्थों का अध्ययन आपकी दिनचर्या के विशेष अंग हैं।

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रसन्नवाईजी में धार्मिक सस्कार कूटकूट कर भरे हुए हैं। आप दोनों ने देश के समस्त जैन तीर्थों की यात्राएँ की हैं। आपके वच्चों में भी धार्मिक सस्कार कूट-कूट कर भरे हुए हैं। आप निम्नलिखित संस्थाओं के सदस्य हैं—

१ श्री कापरडाजी व्यवस्थापक समिति के ४ वर्षों से सदस्य हैं। तीर्थ को समय-समय पर आर्थिक सहायता भी देते रहते हैं।

२ श्री गागाणी तीर्थ व्यवस्था समिति के भी ६ वर्ष से सदस्य हैं।

३ श्री भैरुबाग पार्श्वनाथ तीर्थ समिति की साधारण सभा तथा कार्यकारिणी के वर्षों से सदस्य हैं।

४ श्री जैन क्रिया भवन जोधपुर के सदस्य तथा उपाध्यक्ष रहे। निर्माण कार्य में भी एक हजार एक रुपए दिए तथा उपध्यान तप में भी सहायता दी।

५ ओसवाल सिंह सभा जोधपुर के सदस्य हैं।

६ मद्रास में बनने वाले जैन छात्रावास में आपने मरडिया ब्रदर्स की ओर से पांच हजार एक रुपए भेंट किए।

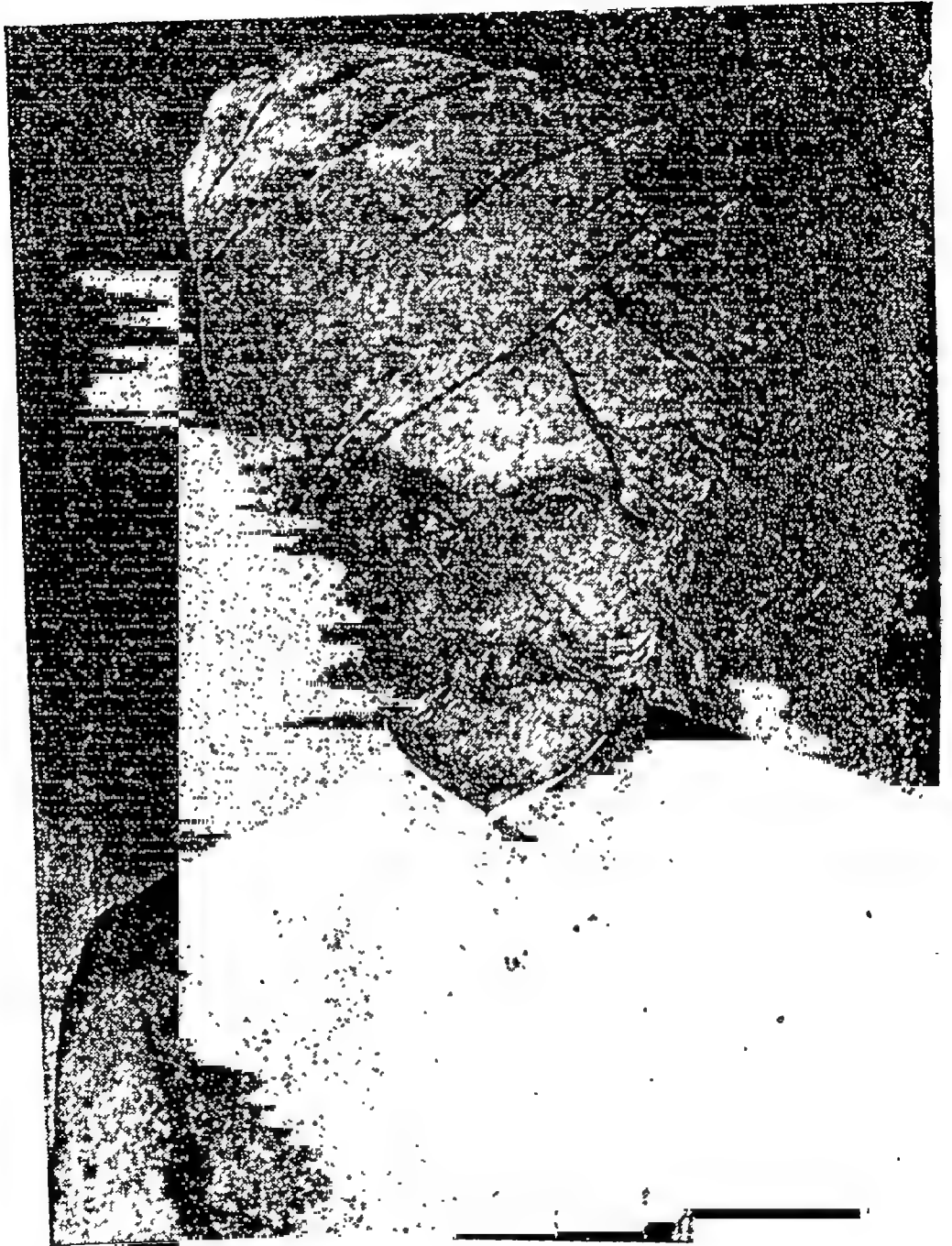
७ मद्रास में होने वाले उपध्यान तप के उपलक्ष में मरडिया ब्रदर्स से श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक सध का स्वामीवात्सल्य किया और लगभग दस सहस्र रुपए व्यय किए। आपके परिवार के दो सदस्यों ने भी इसी अवसर पर उपध्यान तप की आराधना में भाग लिया था।

८ जन्मभूमि मडार में उपध्यान तप में भी आपका तन-मन-धन से सहयोग सराहनीय रहा।

समाजसेवा में आपकी प्रबल रुचि रहती है। आप विनम्र, सरल स्वभाव तथा मिलनसार हैं। आपका परिवार धर्मपरायण, सुखी एवं हर प्रकार से सम्पन्न है।

श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव

श्रीमान समरथमलजी मरडीया, जोवपुर (राज०)

श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ

श्रीमान् रतनलालजी सा० कोठारी
जैतारण (राज०)

श्रीमान रतनलालजी कोठारी, जैतारण

आपका जन्म जैतारण में वि० स० १९७१ के भादवा सुद ११ को हुआ। आपके पिताजी श्री मांगीलालजी आपको तीन वर्ष का ही छोड़ कर स्वर्ग सिंघार गए थे। आपका बाल्यकाल जैतारण में ही व्यतीत हुआ। आप पर मामाजी के ससर्ग तथा उनके धार्मिक विचारों का प्रभाव पड़ा—इसीलिए धर्म के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा व रुचि रहती है। हारमोनियम पर प्रभुपूजा में आप अच्छा रस लेते हैं। कंठ भी सुरीला तथा गाने का ढंग भी अच्छा है। आजकल आप मद्रास (चिदवर में) लेनदेन का कार्य करते हैं।

आपने पालीतना, गिरनार, आबू, तारगा, भोपणी आदि तथा राजस्थान की पंच-तीर्थी, सम्मेलगिर, पावापुरी, चपापुरी आदि की सकुटुम्ब यात्राएँ की और यथाशक्ति चंचल लक्ष्मी का व्यय कर जीवन सार्थक बनाया। पन्द्रहसौ रुपए लगा कर मेड़ता रोड फलवर्धी पार्श्वनाथ तीर्थ पर आपने एक कमरा बनवाया।

आपके माता का नाम चादावाई था। उनकी स्मृति में श्री कापरडा तीर्थ पर बिजली फिटिंग हेतु आपने एक सहस्र एक रुपए प्रदान किए। आपने जन्म भूमि जैतारण में भी एक मकान बनवाया है वैसे स्थाई निवास चिदवर में ही करते हैं। आपके दो पुत्र श्री धर्मचन्दजी तथा उत्तमचन्दजी हैं जो आप ही के गुणानुरूप हैं।

आप विद्याभ्यास कर वि० स० १९६० में मद्रास गए और वहाँ एम रतनलाल कोठारी के नाम दूकान की जो सात वर्ष तक चलती रही। उसके बाद आपने चिदम्बरम् जिला साउथ आरकाट (मद्रास) में दो दूकानें निम्न नाम से की जो आज भी अच्छी स्थिति में हैं।

(१), एम० रतनलाल कोठारी एन्ड सन्स।

(२) ,, ,, कोठारी एन्ड क०।

एम० का अर्थ आपके पिता श्री मांगीलालजी के नाम से है।

आपके पिताजी मूल निवासी मेड़ता तहसील के अतर्गत बिखरणीया गाँव के थे जहाँ उनका अच्छा कारोबार चलता था। उनका स्वर्गवास होने के बाद आप की बाल अवस्था में ही वहाँ का कारोबार समाप्त कर जैतारण ही रहने लगे।

श्रीमान मिश्रीमलजी वनाजी, रमणीया, हाल मद्रास

आपका जन्म बाडमेर जिले के रमणीया गाव मे १९०९ ई मे हुआ । आप के पिताजी नवाजी बडे धार्मिक व्यक्ति थे । आपकी एक फर्म मिश्रीमल नवाजी मद्रास मे है तथा इसी नाम से इसका आफिस बम्बई धनजी स्ट्रीट मे है । मद्रास मे आयात निर्यात का कार्य होता है । मिश्रीमलजी के दो पुत्र श्री लालचन्दजी और श्री शान्तिलालजी क्रमशः. दोनो स्थानो का कार्य सँभालते हैं । मद्रास मे आपने १९६४ ई मे जो उपध्यान तप के अवसर पर स्वामीवात्सल्य कराया उसमे लगभग ९०००) रुपए व्यय किए । इसी प्रकार आपकी धर्म-पत्नी श्रीमती प्यारीदेवीजी ने १९६८ ई. मे मद्रास मे अट्टाई तपस्चर्या की, उसी अवसर पर होने वाले स्वामीवात्सल्य मे लगभग १५०००) रुपए व्यय किए ।

श्री मिश्रीमलजी धर्मप्रिय, सादा व सरल स्वभाव के हैं । आप तथा आपके परिवार वाले भी धार्मिक विचारो के हैं । सभी व्यक्ति स्वामिभक्ति मे विश्वास रखते हैं तथा धर्म-सम्बन्धी एव समाज के कार्यों मे अर्जित धन राशि व्यय करने मे अपना सौभाग्य मानते हैं । आपने कई जैन तीर्थों की यात्राएँ की हैं ।

सेठ साहब ने नवपद की ओलिया भी की है । जैन मिशन सोसायटी मद्रास के तत्वा-वधान मे चलने वाली शिक्षण सस्था के लिए भी आपने १९६२ ई मे एक सहस्र रुपए प्रदान किए । इसी वर्ष आपने मद्रास की केसरवाडी मे आचार्य श्री जयन्तसूरीश्वरजी म. तथा श्री विक्रमसूरीश्वरजी म की निम्ना मे उपध्यान तप किया, उसमे भी लगभग ६६०० रुपए व्यय किए ।

आपकी जैन धर्म पर पूर्ण आस्था है और दान, शील तप, भावना आदि धर्म क्रियाओ मे आप सदैव तत्पर रहते हैं । श्री कापरडाजी तीर्थ स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ मे प्रकाशनार्थ आपने चित्र के स्थान पर अपना ब्लॉक बनवा कर भेज दिया, जिससे अठारह रुपए की बचत हो गई । आपकी दिनचर्या सराहनीय है ।

श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ

श्रीमान् मिश्रीमलजी नवाजी, रमणीया (राज०)
जिला बाडमेर हाल मद्रास

श्रीमान मिश्रीमलजी वनाजी, रमणीया, हाल मद्रास

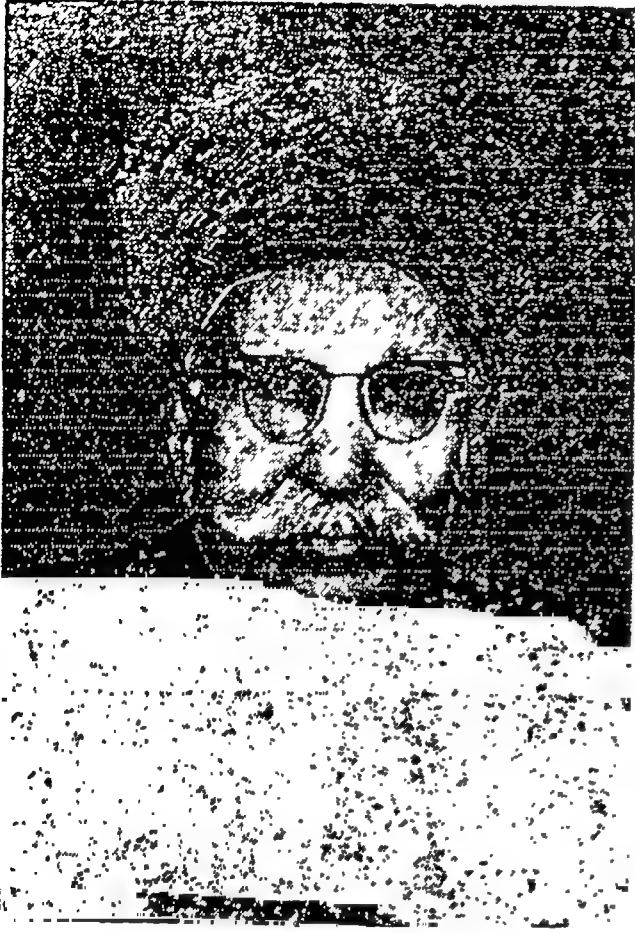
आपका जन्म बाडमेर जिले के रमणीया गाव मे १९०६ ई मे हुआ । आप के पिताजी नवाजी बडे धार्मिक व्यक्ति थे । आपकी एक फर्म मिश्रीमल नवाजी मद्रास मे है तथा इसी नाम से इसका आफिस बम्बई धनजी स्ट्रीट मे है । मद्रास मे आयात निर्यात का कार्य होता है । मिश्रीमलजी के दो पुत्र श्री लालचन्दजी और श्री शान्तिलालजी क्रमशः. दोनो स्थानो का कार्य सँभालते हैं । मद्रास मे आपने १९६४ ई मे जो उपध्यान तप के अवसर पर स्वामीवात्सल्य कराया उसमे लगभग ६०००) रुपए व्यय किए । इसी प्रकार आपकी धर्म-पत्नी श्रीमती प्यारीदेवीजी ने १९६८ ई. मे मद्रास मे अट्टाई तपस्चर्या की, उसी अवसर पर होने वाले स्वामीवात्सल्य मे लगभग १५०००) रुपए व्यय किए ।

श्री मिश्रीमलजी धर्मप्रिय, सादा व सरल स्वभाव के हैं । आप तथा आपके परिवार वाले भी धार्मिक विचारो के हैं । सभी व्यक्ति स्वामिभक्ति मे विश्वास रखते हैं तथा धर्म-सम्बन्धी एव समाज के कार्यों मे अर्जित धन राशि व्यय करने मे अपना सौभाग्य मानते हैं । आपने कई जैन तीर्थों की यात्राएँ की हैं ।

सेठ साहब ने नवपद की ओलिया भी की हैं । जैन मिशन सोसायटी मद्रास के तत्वा-वधान मे चलने वाली शिक्षण सस्था के लिए भी आपने १९६२ ई मे एक सहस्र रुपए प्रदान किए । इसी वर्ष आपने मद्रास की केसरवाडी मे आचार्य श्री जयन्तसूरीश्वरजी म. तथा श्री विक्रमसूरीश्वरजी म की निम्ना में उपध्यान तप किया, उसमे भी लगभग ६६०० रुपए व्यय किए ।

आपकी जैन धर्म पर पूर्ण आस्था है और दान, शील तप, भावना आदि धर्म क्रियाओ मे आप सदैव तत्पर रहते हैं । श्री कापरडाजी तीर्थ स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ मे प्रकाशनार्थ आपने चित्र के स्थान पर अपना ब्लॉक बनवा कर भेज दिया, जिससे अठारह रुपए की बचत हो गई । आपकी दिनचर्या सराहनीय है ।

ॐ

श्रीमान रामलालजी, लूणीया
अजमेर (राज०)

ॐ

ॐ

श्रीमान ताराचन्दजी, भडारी
मुडारा, हाल जोधपुर (राज०)

ॐ

मेर का जीवन चरित्र

दी मारवाड से अजमेर आए थे। आपने सन् १९४४ में समय आपकी उम्र १४ साल की थी। सन् १९४४ में शुरू किया। आपकी (लूणिया छाप) अरडिया के व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति कर सन् १९४४ गणना में आए और यहाँ की सराफा कमेटियों में १९६३ में आपने श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लिमिटेड जेन्सी का कार्य भी शुरू किया है। सन् १९६० में तोली जिसका कार्य आपके सुपुत्र श्री अमरचन्दजी तथा

कत्व में आचार्य श्री जिनदत्तसूरिजी महाराज का अष्टम सक्रिय भाग लिया था। आप सामाजिक व धार्मिक कार्य

, श्री धर्मादा कमेटी, श्री सराफा सघ अजमेर के तथा श्री आप अध्यक्ष हैं और आप ओसवाल हाई स्कूल के भी उपाध्यक्ष कन्या पाठशाला, श्री जैन श्वेताम्बर श्री सघ तथा श्री अखिल फड अमरावती के उपाध्यक्ष हैं। सुख सागर, गुरुकुल तथा स्वर्ण

सेठ रामलालजी लूणिया, अजमेर का जीवन चरित्र

आपके पूर्वज लगभग सन् १८५० में फलोदी मारवाड से अजमेर आए थे। आपने सन् १९११ में सराफा का काम शुरू किया। उस समय आपकी उम्र १४ साल की थी। सन् १९२५ में आपने रेशमी अरडियों का काम शुरू किया। आपकी (लूणिया छाप) अरडिया समस्त भारत में मशहूर थी। आप सराफे के व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति कर सन् १९४४ में भारत के प्रख्यात व्यापारियों की गणना में आए और यहाँ की सराफा कमेटियों में अध्यक्ष पद सुशोभित करते रहे। सन् १९६३ में आपने श्री वल्लभ ग्लास वर्क्स लिमिटेड राजस्थान व मध्य प्रदेश की सेलिंग एजेंसी का कार्य भी शुरू किया है। सन् १९६० में आपने दिल्ली में फर्म की ब्रांच खोली जिसका कार्य आपके सुपुत्र श्री अमरचन्दजी तथा श्री प्रकाशचन्दजी सम्हाल रहे हैं।

सन् १९५६ में आपने संयोजकत्व में आचार्य श्री जिनदत्तसूरिजी महाराज का अष्टम स्वर्गारोहण शताब्दी महोत्सव में सक्रिय भाग लिया था। आप सामाजिक व धार्मिक कार्य में अग्रसर रहे हैं।

श्री ओसवाल औषधालय, श्री धर्मादा कमेटी, श्री सराफा सघ अजमेर के तथा श्री जिनहरीविहार पालीतणा के आप अध्यक्ष हैं और आप ओसवाल हाई स्कूल के भी उपाध्यक्ष रहे हैं। श्री गुलाब कँवर कन्या पाठशाला, श्री जैन श्वेताम्बर श्री सघ तथा श्री अखिल भारतीय सुवर्ण जैन सेवा फंड अमरावती के उपाध्यक्ष हैं। सुख सागर, गुरुकुल तथा स्वर्ण वृद्धाश्रम सैलाना का काम आप की देखरेख में चल रहा है। आपने स्थानीय मंदिरों तथा दादावाडी में तरक्की कर आमदनी बढ़ाई है और तरक्की कर रहे हैं।

आप श्रवण सघ की सेवा में तन मन धन से सदा तैयार रहते हैं। आपने अपने जीवन काल में बहुत अर्थोपार्जन किया और सदुपयोग भी किया। आप इस समय ७१ वर्ष की अवस्था में सभी संस्थाओं का कार्य संचालन उत्साहपूर्वक करते हैं। अब आप बिलाडा (राज०) में चौथे दादा श्री जिनचन्द्र सूरिश्वरजी महाराज के स्वर्गवास के स्थान पर दादावाडी बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

श्रीमान ताराचन्दजी भण्डारी मुडारा वाले, हाल जोधपुर

सुपुत्र श्री उदयचन्दजी साहब मूल निवासी मुडारा हाल जोधपुर ८०५, बी. चौपासनी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर का जीवन-परिचय।

१ अखिल भारतीय जैन संस्कृति रक्षक सघ बम्बई, कार्यकारिणी सदस्य।

- २ अखिल भारतीय जैन श्वेताम्बर सेवा सघ केशरियाजी पेढी, कार्यकारिणी सदस्य ।
- ३ राजस्थान जैन सघ, कार्यकारिणी सदस्य ।
- ४ जैन सस्कृति रक्षक सघ ब्यावर, कार्यकारिणी सदस्य ।
- ५ पार्श्वनाथ जैन विद्यालय वरकाणा, ३५ वर्ष से कार्यकारिणी सदस्य ।
- ६ गोडवाड जैन जिला सघ, कार्यकारिणी के सदस्य व हिसाब-निरीक्षक ।
- ७ बनाड़ जैन मन्दिर की कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य ।
८. जैन श्वेताम्बर तपागच्छ वर्द्धमान आयबिलखाता, कार्यकारिणी सदस्य । (११००)
- ९ भेट किए ।

९ गागाणी तीर्थ प्रतिष्ठा महोत्सव पर आदेश्वर भगवान की मूर्ति स्थापित की व चकेसरीदेवी की ।

१० गागाणी मेले पर २०२३) ९ का स्वामीवात्सल्य ।

११. अखिल भारतीय जैन श्वेताम्बर कान्फ्रेंस के १७वें अधिवेशन का रिसर्च कमेटी के सेक्रेटरी व पडाल के अध्यक्ष ।

१२. भूतपूर्व फालना जैन पार्श्वनाथ उम्मेद जैन बालाश्रम व कालेज के कार्यकारिणी सदस्य व हिसाबनिरीक्षक ३० साल से ।

१३ भूतपूर्व नाकोडा तीर्थ कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य ।

१४ मुडाड़ा जैन सघ के कार्यकारिणी के सदस्य ।

श्री पिरागचंदजी भडारी जोधपुर का सक्षिप्त विवरण

आपका जन्म विक्रम स १९३९ के कार्तिक कृष्ण ९ को हुआ । आपके पिताजी का नाम श्री दोलतचंदजी था । मारवाड राज्य में ई स १९०५ में पुलिस का महकमा खुला उसमें आपने सर्विस की जो सन् १९४० तक करते रहे । आप सब इन्स्पेक्टर के पद पर थे और सोजत इत्यादि बड़े-बड़े कस्बों में आपने काम किया ।

आपमें धर्म के सस्कार जन्म से ही थे फिर भी पूज्य विजयवल्लभ सूरेश्वरजी म० के पट्टधर शिष्य श्री ललित सूरेश्वरजी म० के सम्पर्क में आने से इस ओर ज्यादा रुचि बढ़ी । डधर श्री गुलाबचंदजी जैन का सम्पर्क हुआ । आपने सन् १९३५ से ४० तक उम्मेदपुर विद्यालय में तन-मन और धन से पूरा सहयोग दिया और वहां एक पार्श्वनाथ भगवान का जैन मंदिर भी एक वर्ष में आपकी प्रेरणा से तैयार होकर प्रतिष्ठा हुई जिसका शिलालेख मंदिर में विद्यमान है ।

श्रीमान परागचन्दजी सा० भडारी
जोधपुर (राज०)

श्रीमान चीमनचन्दजी सा० भडारी
जोधपुर (राज०)

सन् १९४० में बाढ़ आने के कारण विद्यालय के भवन को काफी क्षति पहुँची और वहाँ से स्थान परिवर्तन करना पड़ा और फालना स्टेशन पर विद्यालय खोला गया जो आज डिग्री कॉलेज के नाम से विख्यात है। आप इसमें सदस्य हैं। आपकी ओर से एक कमरा बना कर विद्यालय को भेंट किया गया।

सन् १९४० में सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के बाद आपने अपना अमूल्य समय धर्म कार्य में व्यतीत करने का निश्चय किया। आप जोधपुर तपागछ सघ के कई वर्ष तक अध्यक्ष रहे हैं और धर्म क्रिया भवन, जोधपुर जो आहोर की हवेली के पास बना उसमें आपका पूर्ण सहयोग रहा।

श्री गागाणी तीर्थ का कार्य श्री फकीरचदजी चला रहे थे किन्तु वो बाहर रहने से जैसा कार्य होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। श्री प्रेमसुन्दरजी म की प्रेरणा से यह काम आपने अपने हाथ में लिया और सन् १९५७ से ६७ तक आप इस तीर्थ की कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। आपने इस तीर्थ का जीर्णोद्धार कराकर पुनः प्रतिष्ठा करवाई और वहाँ पेढी स्थापित कर सुचारु रूप से कार्य चलाने की व्यवस्था की। आपके प्रयत्न से १० वर्ष में लगभग ६००००) रु मन्दिर व धर्मशाला में लगाए गए। आपको चन्दे के लिए मद्रास इत्यादि बाहर भी जाना पड़ा। सेहवाज गाव जो सोजत तहसील में है आपके इजारे में था वहाँ पर एक पाठशाला खुलवाने में आपका पूर्ण सहयोग रहा।

इसके अतिरिक्त आबिलखाता, स्वामीवत्सल, स्वधर्मी बंधुओं की भक्ति इत्यादि कई कार्यों में आप दिल खोल कर पैसा खर्चते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि आप धर्म के प्रत्येक कार्य में हर प्रकार का तन-मन-धन से सहयोग देते रहते हैं। आपकी आयु इस समय ८६ वर्ष की है फिर भी आपका स्वास्थ्य अच्छा है और देव दर्शन इत्यादि धर्मक्रिया करते ही रहते हैं। भविष्य में भी शुभ कार्य में आपका सहयोग बना रहेगा ऐसी कामना करते हैं।

श्री चिमनचदजी भंडारी जोधपुर का जीवन चरित्र

आपका जन्म वि स १९६७ के माघ मुद १३ को हुआ। आप श्री पिरागचन्दजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। पिताजी के सस्कारों से आपकी जैन धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। आप पुलिस महकमे में ई सन् १९२८ में सर्विस की और सब इन्स्पेक्टर के पद पर आप जोधपुर डिवीजन के कई बड़े बड़े कस्बों में रहे। सन् १९५७ में आपने त्यागपत्र दिया। इसके बाद आपका शेष जीवन धार्मिक कार्य में व्यतीत होता है।

आप प्राचीन तीर्थ श्री कापरडा के आसपास पीपाड, रीया, विलाडा में सब इन्स्पेक्टर के पद पर रहे। जब से यानि सन् १९३४ से आपका प्रेम इस तीर्थ के प्रति बढ़ता ही गया। आप इस तीर्थ की व्यवस्थापक समिति के कई वर्षों से सदस्य हैं और ६-६-

१९६० से आप उपाध्यक्ष हैं। आपने इस तीर्थ की तन-मन-धन से जो सेवा की है वह सराहनीय है।

जब आप बिलाडे सब इन्स्पेक्टर थे उस समय कापरडा मन्दिर में वहाँ के बावरियो ने चोरी की। उसका पता लगाकर उस गाँव के सारे बावरियो से इस बात का इकरार कराया कि इस तीर्थ में हम ही नहीं हमारी जाति का कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करेगा। इसका उल्लेख एक पत्थर पर लिखवा कर मन्दिर में लगवा दिया गया उसका पालन अभी तक हो रहा है। आप गागाणो तीर्थ के कई वर्षों तक व्यवस्थापक समिति के सदस्य रहे और अभी आप अध्यक्ष के पद पर हैं। इसी तरह आप धर्म क्रिया भवन जोधपुर, भैरोबाग तीर्थ इत्यादि कई सस्थाओं में सदस्य हैं और रुचि के साथ कार्य करते हैं। आपकी धर्मपत्नी के धर्म सस्कार इतने दृढ़ हैं कि उन्होंने दो बार उपध्यान तप किया और भी कई तरह की तपस्याएँ की। इसके उपलक्ष में उजवणा, पारणे इत्यादि कराकर शुभ कार्य में काफी पैसा खर्च किया।

स्वामीवत्सल, गुरुभक्ति, पुस्तकजी पालनो के उत्सव इत्यादि में भी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग आपने किया।

पाली से ४-५ मील की दूरी पर गिरादना नाम के गाँव में आपका फार्म है। पहले यह गाँव आपही के पूर्वजों के पट्टे में था, वहाँ सन् ४५ में जमीन खरीद कर फार्म स्थापित किया, जो आज अच्छी स्थिति में है। सन् ५७ से आपका ध्यान उसी ओर लगा रहता है और ज्यादातर आप वही रहते हैं। आपके दो पुत्र हैं श्री लक्ष्मीपतचन्दजी और महिपतचन्दजी। ये दोनों आपकी आज्ञा में हैं और धर्म सस्कार भी ठीक हैं।

जोधपुर में लक्ष्मी ओटोमोबाइल्स नाम से कारोबार श्री लक्ष्मीपतचन्दजी करते हैं। श्री महिपतचन्दजी अभी जापान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और पाली जिले में थग फायर एंशो-सियेशन के सयोजक हैं। धर्म के प्रताप से आपका जीवन सुखसम्पन्न है।

आप सन् १९४७ में बिलाडे में पुलिस थानेदार थे उस समय जैन समाज में वर्षों से धड़े पड़े हुए थे। आपके प्रयास से धड़े मिटाकर समाज में सगठन करवाया और अपनी तरफ से स्वधर्मी वात्सल्य किया।

स्वर्गीय श्रीमान मोहनराजजी भंसाली

श्री भंसालीजी का जन्म पीपाड (राजस्थान) में वि १९७३ में हुआ। आप स्व० श्री सुकनराजजी भंसाली के ज्येष्ठ पुत्र थे। आपकी माता का नाम श्रीमती विमलकवर बाई है। आपका विवाह १८ वर्ष की आयु में ही खेजडला निवासी श्री सोनराजजी मूथा की सुपुत्री उगमदेवी के साथ हुआ। आपके एक पुत्र श्री धनपतराजजी एम एस-सी हैं तथा दो पुत्रियाँ पुष्पादेवी व ज्ञानकँवर बी ए हैं।

स्व० श्रीमान मनमोहनराजजी सा० भसाली
पीपाड (राज०)

स्व० श्रीमान बलवतराजजी भसाली पीपाड (राज०)
(स्वर्णवाम के वाद का चित्र)

आपकी उच्च शिक्षा बनारस विश्वविद्यालय में हुई। शिक्षा अध्ययन के समय आपकी गणना होनहार विद्यार्थियों में गिनी जाती थी। आपने बी फार्म का डिग्री प्राप्त कर वही नेशनल केमिकल कम्पनी के नाम से कारखाना खोला। आपने आर्थिक कठिनाइयों में ही शिक्षा ग्रहण की और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। आपके कारखाने से आमदनी शुरू हुई थी कि एकाएक आपका ध्यान सासारिक मोह बंधन से हटता गया और शनैः शनैः कारखाना अपने भाइयों के सुपुर्द कर दिया।

अपनी ३२ वर्ष की आयु में ही आप घर से अलग मेल्लपुर मन्दिर में रहने लगे। विस २०१० में आप अर्द्ध रात्रि में अपने कुटुम्ब परिवार को छोड़कर बनारस से बिहार प्रान्त के वीरान जंगल में चले गए, जहाँ पर किसी समय भगवान महावीर तथा बुद्ध विचरते थे। छ मास तक अज्ञातवास में आपने कठिन तपस्या की व ध्यान लगाया। तत्पश्चात् आप भगवान महावीर स्वामी के जन्मस्थान श्री क्षत्रियकुण्ड तीर्थ पर रहने लगे। वही लगभग ३ वर्ष तक आपने मौन रह कर तेल-तेल की तपस्या की। लछवाड से पहाड तक तथा पहाड पर जो सीढियों बनी हैं वे सब आप ही के सद्प्रयत्नों की देन हैं।

विस २०१४ में आप अहमदाबाद के पास श्रीमद् राजचन्द्रजी के आगास आश्रम में चले गये। करीब ४ वर्ष वहाँ रहकर आपने साधनामय तपस्वी जीवन बिताया। उस आश्रम में रहने वाले भाई-बहन आज भी आपको याद करते रहते हैं।

विधि का विधान ही ऐसा है। ससार में जो आया है वह जाएगा तो श्री भसालीजी हमारे बीच कैसे रह सकते थे। आखिर १२ जुलाई, सन् १९६२ का दिन आया और अर्द्ध रात्रि में उनके शरीर में वेदना हुई और दिन के १२ बजे आपका समाधि-मरण हो गया। इस प्रकार आप हमारे बीच से सदा के लिए बिछुड गए।

स्वर्गीय श्री बलवन्तराजजी भन्साली

श्री भसालीजी का जन्म पीपाड राजस्थान में विस १९०६ में हुआ। आप स्वर्गीय श्री सुकनराजजी भन्साली के द्वितीय पुत्र थे। आपकी माता का नाम श्रीमती विलस कैवर बाई है। आपकी शिक्षा भी जोधपुर में ही हुई। आपने बी काम एल एल बी तक की उच्च शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा अध्ययन के समय आपकी गणना होनहार विद्यार्थियों में थी। आपका विवाह १८ वर्ष की आयु में खजवाणा निवासी स्वर्गीय श्री किशनलालजी नाहर की सुपुत्री कनकलता देवी के साथ हुआ। आपके इस समय तीन पुत्रिया तथा तीन छोटे पुत्र हैं।

अपनी शिक्षा समाप्त कर आप अमरावती महाराष्ट्र में व्यापारी एसोशिएसन में सचिव के पद पर कुछ मास रह कर फिर कलकत्ता चले गए। अधिकांश समय आपने

कलकत्ता में ही बिताया । वहाँ हेस्टिंग जूट मिल्स, एलायन्स जूट मिल्स तथा नई हटी जूट मिल्स में लेबर आफिसर, मैनेजर तथा सचिव के उच्च पद पर रहे । आप वहाँ सिर्फ नौकरी ही नहीं करते थे बल्कि आपके दिल में देश, समाज व धर्म के प्रति भी काफी अच्छी लग्न थी, यही वजह हुई कि कलकत्ते में थोड़े दिन रहने के बाद ही आपकी गणना उस श्रेणी में होने लगी जिसमें लोग समाजोन्नति की ओर लक्ष्य रखते थे । आपने वहाँ रह कर कइयों को असूल्य सहायता पहुँचाई ।

आपने बड़े आता स्वर्गीय श्री मनमोहनराजजी भसाली के आग्रह पर आप नौकरी छोड़ अपने घरेलू उद्योग धन्धे में सम्मिलित हो गए । उन्हीं के द्वारा स्थापित नेशनल केमिकल कम्पनी, वाराणसी का कार्य भी देखने लगे । आपने दिल्ली में भी आफिस खोली । दिल्ली में रहते हुए भी आप सिर्फ अपने व्यवसाय की ओर ही लक्ष्य नहीं देते थे बल्कि समाजोन्नति की तरफ सदा की भाँति ख्याल रहता था । यही वजह है कि आपने बहुत ही थोड़े समय में ही दिल्ली आफिस को चमका दिया । सन १९६४ के सितम्बर मास में आपने मद्रास में आफिस खोली और आप आफिस का कार्य मुचाह रूप से चलाने हेतु ३० सितम्बर सन १९६४ को वहाँ पहुँचे थे पर काल चक्र ने आगे बढ़ने से रोक दिया और ६ अक्टूबर सन १९६४ की रात्रि में अपने पास बुला लिया । इस प्रकार अचानक ही आपकी जीवन लीला समाप्त हो गई जबकि ऐसे समय में समाज को आपकी आवश्यकता थी ।

श्री केसरीमलजी मांडौत

आपका जन्म सोजत में हुआ । आपके पिताजी का नाम श्री हीराचंदजी मांडौत था आप व्यापार हेतु बड़ौदा गए । वहाँ आपने अच्छी सफलता प्राप्त की । आप बहुत मिलनसार एवं विनम्र हैं । बड़ौदा नया बाजार क्लाय मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और श्री वर्धमान क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर हैं ।

आपने अपनी जन्म भूमि सोजत से जैसलमेर, लोदवा, कापरडाजी, बीकानेर, केसरियाजी और गोडवाड की पंचतीर्थों का सत्र निकलवाया, जिसमें लगभग एक सहस्र यात्री थे । प्रभुभक्ति निमित्त अट्टाईमहोत्सव, शान्ति स्नात्र, वरगोडा नवकारसी आदि अनेक धर्म कार्य आपने किए, जिसमें हजारों रुपये व्यय किए । इसी वर्ष सोजत में माघ शुक्ला पंचमी को श्रीमद् विजयवल्लभ सूरिजी महाराज की चरण पादुका की प्रतिष्ठा कराकर गुरु भक्ति का लाभ लिया । इस शुभ अवसर पर उपरोक्त आचार्य श्री के पट्टघर शिष्य श्रीमद् विजयसमुद्रसूरिस्वरजी महाराज अठारह ठाणों से पधारें थे । इस कारण पंजाब बीकानेर आदि अनेक दूरगामी स्थानों से यात्री आए । इस अवसर पर लगभग तीस

श्रीमान केशरीमलजी माडोत,
सोजत सिटी (राज०)

श्रीमति पतासीबाई, धर्म पत्नि श्री
केशरीमलजी माडोत
सोजत सिटी (राज०)

चालीस सहस्र रुपये व्यय किए। आपका जीवन सरल, सादा एव निरभिमानी है। श्री कापरडाजी तीर्थ के प्रति आपकी सद्भावना सदैव रही है और रहेगी।

श्रीमती पताशी बाई धर्मपत्नी श्री केसरीमलजी मांडीत धर्म के प्रताप से ससारी सुख मिलता है इसलिए सौभाग्यवती श्रीमती पताशी बाईजी अपने पति की जीवन साथी बनकर धर्म कार्यों में सलग्न रहती हैं। आपको बड़ीदा महिला समाज में अग्रगण्य स्थान प्राप्त है। बड़ीदा महिला वल्लभ समाज की अध्यक्ष हैं। स्वभाव से उदार तथा मिलनसार होने के कारण अति लोकप्रिय हैं। धर्मक्रिया में दानशील, तप भावना आदि में यथा-शक्ति भाग लेती रहती हैं। आपके पुत्ररत्न श्री चम्पालालजी योग्य, धर्मप्रिय तथा दयालु स्वभाव के हैं। पजाबकेसरी श्रीमद् वल्लभ सूरिश्चरजी महाराज के परम भक्त हैं। और महावीर जैन विद्यालय बम्बई की, जो कि गुरुदेव की स्थापित की हुई महान सस्था है, आर्थिक सहायता करते हुए जीवन को सफल बनाया है। गुरुदेव के स्मारक रूप पत्र सेवा समाज के वर्षों से ग्राहक ही नहीं आजीवन मदस्य भी बने हुए हैं।

इस प्रकार के सुदानी, धर्म व श्रद्धा से परिपूर्ण आपका अनुकरणीय जीवन है। भविष्य में भी आप श्रीमन्तो के कर कमलों से ऐसे ही धर्मकार्य होते रहेगे ऐसी आशा है।

श्री सुकनराजजी मांडीत, सोजत

आपका जन्म वि.स. १९६८ आमोज कृष्ण ६ को सोजत में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री हीराचंदजी और माताजी का नाम पार्वती बाई था। व्यवहारिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् आपका १७ वर्ष की अवस्था में विवाह सम्पन्न हुआ। विवाह होते ही पिताजी स्वर्ग सिंघार गए। व्यापार में लगने के उपरांत आपने अच्छी ख्याति प्राप्त की। साथ ही धर्म कार्यों में भी आपने अच्छा सहयोग दिया। आपने बड़ीदा, जैसलमेर, बीकानेर, सोजत के जैन तीर्थों की सघ यात्राएं कराईं। सोजत में आसोज मास में श्री सिद्धचक्र की ओली, ज्ञानपंचमी का उज्ज्वलमणा व सिद्धचक्र की बड़ी पूजन भी करवाई। और नए उपासरे का उद्घाटन कराया। बड़ीदा में जैन महिला उपाश्रय की आधारशिला भी आप ही के कर कमलों से रखी गई। सोजत व बड़ीदा में वर्धमान आयबिल तप सस्था पाठशाला एव पुस्तकालय इत्यादि में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। इसी प्रकार प्रत्येक धर्म कार्य में आपका सहयोग प्राप्त होता रहता है। सामायिक प्रतिक्रमण पूजा आदि में आप सलग्न रहते। गुरु भक्ति में भी आप ओत-प्रोत हैं।

श्रीमती तारा बाईजी धर्मपत्नी श्री सुकनराजजी मांडीत

आपकी धर्म पर महान श्रद्धा है और धर्म-कार्यों में ही आप अपना समय व्यतीत

करती हैं। अपने पति जी भी सर्वत्र प्रेम करने रहती हैं। आप धर्मात्तुगामी आदिका तो हैं श्री-मान्य धर्म भी विनम्रता और मिलनसारिता के लिए प्रसिद्ध हैं। आपके तीन पुत्रियाँ और एक पुत्र हैं। पुत्र का नाम श्री जन्मचन्द्रजी है। आप अपने पिता को मनाज व धर्म के कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने हैं। अच्छे माना-पिता होने में आप भी नवाचारपूर्ण हैं। बड़ोदा में श्री आनन्द जैन उपाध्याय की देख-रेख भी करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप तीनों प्रत्येक धर्म कार्य में सहयोग देना अपना मुख्य कर्तव्य मान कर जीवनयापन करने हैं।

श्रीमान् केसरीमलजी कोचर मेहता, जैतारण

आपका जन्म वि.स. १९८४ में जैतारण में हुआ। आपके पिता का नाम श्री सिमरथ-मनजी था जो अपने दकलीते पुत्र को साठे चार वर्ष की अवस्था में छोड़ स्वर्ग मिथार गए। आपकी माँ श्री बापूबाई भी आपको सोलह वर्ष की अवस्था में छोड़ कर स्वर्ग मिथार गई। माता पिता के अभाव में भी अपनी सहज प्रतिभा के कारण आप अपने पैरों पर खड़े हुए। अपने जीवन काल में आपने अनेक उतार-चढ़ाव देखे जिनका आपने बड़ी दृढ़तापूर्वक सामना किया। जन्म से मुसकृत एवं धर्म में अनुरक्त होने के कारण आप बृद्धा अवस्था तक समाज को अपने विभिन्न अनुभवों से लाभान्वित करते रहे और कई सरथाओं के लगातार सदस्य रहे। आप श्वेताम्बर जैन मूर्तिपूजक सघ, जैतारण के प्रबन्धक (ट्रस्टी) कई वर्षों से जीवनपर्यन्त रहे। आपका जीवदया की ओर भी विशेष ध्यान था। आपने कबूतरो के लिए धान की स्थायी व्यवस्था के लिए अपनी एक दुकान दान में दी। इसके अतिरिक्त आपने अन्य धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं की यथायोग्य तन, मन, धन से सेवा की।

आपका व्यापार मुख्यतः किसानों के साथ था। किसानों के साथ आपका व्यवहार सच्चा व ईमानदारीपूर्ण था। हर किसान के मुँह से हमेशा आपकी प्रशंसा की व निकलती है।

सन् २०११ के अषाढ शुक्ल १४ को भगवान का स्मरण करते २ हो गया। आपकी चेतना शक्ति समय तक कायम रही। आप पोत्रादि परिवार को छोड़ धारें। जैतारण के धार्मिक, समाज को आपके अन्तकाल से पहुँची।

मेहता, जैतारण

श्रीमान केशरोमलजी कोचर, मेहता
जैतारण (राज०)

श्रीमान पारसमलजी साहब कोचर, मेहता
जैतारण (राज०)

करती हैं। अपने पति को भी सदैव प्रेरित करती रहती हैं। आप धर्मानुरागी श्राविका तो हैं ही—समाज में भी विनम्रता और मिलनसारिता के लिए प्रसिद्ध हैं। आपके तीन पुत्रियाँ और एक पुत्र है। पुत्र का नाम श्री उत्तमचन्दजी है। आप अपने पिता को समाज व धर्म के कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। अच्छे माता-पिता होने से आप भी सदाचारपूर्ण हैं। बड़ौदा में श्री आत्मानन्द जैन उपाश्रय की देख-रेख भी करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप तीनों प्रत्येक धर्म कार्य में सहयोग देना अपना मुख्य कर्तव्य मान कर जीवनयापन करते हैं।

श्रीमान् कैसरीमलजी कोचर मेहता, जैतारण

आपका जन्म वि स १९४४ में जैतारण में हुआ। आपके पिता का नाम श्री सिमरथ-मलजी था जो अपने इकलौते पुत्र को साढ़े चार वर्ष की अवस्था में छोड़ स्वर्ग सिंघार गए। आपकी मातेश्री घाणूबाई भी आपको सोलह वर्ष की अवस्था में छोड़ कर स्वर्ग सिंघार गईं। माता पिता के अभाव में भी अपनी सहज प्रतिभा के कारण आप अपने पैरों पर खड़े हुए। अपने जीवन काल में आपने अनेक उतार-चढ़ाव देखे जिनका आपने बड़ी दृढ़तापूर्वक सामना किया। जन्म से सुसंस्कृत एवं धर्म में अनुरक्त होने के कारण आप वृद्धा अवस्था तक समाज को अपने विभिन्न अनुभवों से लाभान्वित करते रहे और कई संस्थाओं के लगातार सदस्य रहे। आप श्वेताम्बर जैन मूर्तिपूजक सघ, जैतारण के प्रबन्धक (ट्रस्टी) कई वर्षों से जीवनपर्यन्त रहे। आपका जीवदया की ओर भी विशेष ध्यान था। आपने कबूतरों के लिए धान की स्थायी व्यवस्था के लिए अपनी एक दुकान दान में दी। इसके अतिरिक्त आपने अन्य धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं की यथायोग्य तन, मन, धन से सेवा की।

आपका व्यापार मुख्यतः किसानों के साथ था। किसानों के साथ आपका व्यवहार सच्चा व ईमानदारीपूर्ण था। हर किसान के मुँह से हमेशा आपकी प्रशंसा निकलती थी व निकलती है।

संवत् २०११ के अषाढ शुक्ल १४ को भगवान का स्मरण करते २ आपका स्वर्गवास हो गया। आपकी चेतना शक्ति अन्त समय तक कायम रही। आप अपने पीछे २ पुत्र व पौत्रादि परिवार को छोड़ कर स्वर्ग सिंघारे। जैतारण के धार्मिक, सामाजिक व कृषक समाज को आपके अन्तकाल से बहुत क्षति पहुँची।

पारसमलजी कोचर मेहता, जैतारण

आप स्व० श्री कैसरीमलजी कोचर मेहता के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपका जन्म

श्रीमान केशरोमलजी कोचर, मेहता
जैतारण (राज०)

श्रीमान पारसमलजी साहब कोचर, मेहता
जैतारण (राज०)

श्रीमान सुकनराजजी, सिधवी
जोधपुर (राज०)

श्रीमान भोकमचदजी, मेहता
भाँवरी हाल पाली (राज०)

वि० स० १९६५ के भाद्र सुदि पचमी को जैतारण नगर मे हुआ । आपकी माता का नाम रतनदाई था । आपकी माता का देहात आपके बाल्यकाल मे ही हो गया था । आपके एक भाई और पांच पुत्र व पाँच पुत्रिया हैं । आपका परिवार सुखी, सम्पन्न एव बहुजीवी है । आप ६१ वर्ष की अवस्था मे भी सरल स्वभाव, परिश्रमी एव फुर्तिले हैं । आपके व्यापार के मुख्य स्थान जैतारण एव मद्रास स्थित बडापल्लानी है । मुख्य व्यवसाय कपडे का है । आपका धधा किसानो के साथ भी है जो अपने पिताजी के समय से चला आ रहा है । अपने पिता की तरह आपका व्यवहार भी किसानो के प्रति अच्छा एव ईमानदारीपूर्ण है । आप अपने पिता की तरह धार्मिक प्रवृत्ति वाले एव सुसंस्कृत भी हैं ।

आप अपने पिता के बाद जैन मूर्तिपूजक सघ जैतारण के ट्रस्टो हैं । आप धार्मिक व सामाजिक कार्यों मे यथायोग्य तन, मन, धन से सेवा करते हैं ।

स्व श्री सुकनराजजी सिंघवी जोधपुर

आपका जन्म वि स १९४४ पौष कृष्णा ८ को जोधपुर मे हुआ । आपके पिता श्री पृथ्वीराजजी सिंघवी बडे मिलनसार और धर्मप्रिय थे । आप ही के गुणानुरूप श्री सुकनराज जी ने १९०६ ई मे रेजीडेंसी सर्जन के कार्यालय मे सर्विस प्रारम्भ की और ३६ वर्ष पश्चात १९४५ मे अवकाश ग्रहण किया । आपने कइयो को नौकरी पर लगाया इसीलिए आपकी अच्छी कीर्ति फैली और बहुश्रुत मान पाया । जोधपुर के ओसवाल समाज मे आप बडे आदर की दृष्टि से देखे जाते थे । आपका स्वर्गवास वि. स २०१५ पौष वद १० को हुआ । धर्म के प्रभाव से आपका समस्त परिवार सुखी है । आपकी पत्नी श्रीमती अकल-कुंवरिवाईजी भी बडी धर्मप्रिय थी । आप सदैव सामयिक व प्रतिक्रमण आदि धर्मक्रियाओ मे व्यस्त रहती । तप और त्यागमय आपका जीवन पतिसेवा मे लीन रहा ।

सिंघवीजी के दो पुत्र श्री मदनराजजी व श्री चन्द्रराजजी हैं । बडे पुत्र ने महकमा-खास मे ऑफिस सुपरिन्टेन्डेण्ट पद से अवकाश ग्रहण किया । आपने पिता की जो सेवा की वह सराहनीय रही । छोटे पुत्र विद्युत बोर्ड जयपुर मे एसिस्टेंट डायरेक्टर हैं । आपने शत्रुं-जय, गिरनार व केसरियाजी आदि तीर्थों की यात्राये की हैं । अपनी माता की स्मृति मे कापरडाजी पर एक कमरा बनवाने हेतु एक हजार एक रुपए भेंट किए तथा दो सौ इक्या-वन रुपए इस ग्रंथ के प्रकाशनार्थ भेंट किए । दोनो भाइयो की ओर से वेणावतो के बास वाले उनके निजी नौहरे मे देशी दवाखाना भी दो साल से चल रहा है ।

इस प्रकार सिंघवीजी का परिवार धार्मिक व सामाजिक आदि शुभ कार्यों मे सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहता है ।

श्रीमान भीकमचन्दजी मेहता भांवरी वाला, हाल पाली

आप मूल निवासी भावरी के हैं। पाली में २५ वर्ष से रहते हैं। आपकी एक दुकान जीवराजजी लालचन्दजी के नाम से पाली में व दूसरी दुकान बेलगाव में सिरेमलजी पूनमचन्दजी के नाम से चलती है। आपकी धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। २००४ में भावरी प्रतिष्ठा में करीब ४० हजार रुपए खर्च किये। देरासर मंदिर (पाली) की प्रतिष्ठा में करीब ४०००) ६० खर्च किये। आप श्री नवलमलजी सुपरतचंदजी जैन पेढी पाली के सदस्य भी हैं। बेलगाव, उपासरे में ७००१) ६० भेट किये। पाली पाठशाला में ८५०१) ६० भेट किये।

इस तीर्थ पर ११००) टाका बना उसमें दिए। १००१) ६० कमरा बनाने में दिए। सवत २०१७ चैत्र शुक्ला ५ को वार्षिक महोत्सव में सुबह का स्वामीवात्सल्य किया। श्री नवलखाजी मंदिर में १ कमरा २१०१) ६० लगाकर बनवाया। भावरी में दो मकान प्याऊ के लिए बनवाए।

आपके धर्मपत्नीजी बहुत तपस्विनी हैं और धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती हैं। हाल ही में उपधान तप कर रही हैं। आपके एक पुत्र श्री लालचंदजी भी सरलस्वभावी, मिलनसार हैं। आप बेलगाव की दुकान पर रहते हैं। ३ वर्ष पहिले वहां सवेगी साधु म० का चातुर्मास कराकर अगई की तपस्या की।

श्रीमान मगनमलजी मेघराजजी पोरवाल रानी स्टेशन निवासी का संक्षिप्त जीवन परिचय

आप श्रीमान मेघराजजी के द्वितीय पुत्र हैं। आपका जन्म पावा तहसील बाली जिला पाली में हुआ। आप व्यापार हेतु लगभग ५०-५५ वर्ष पूर्व रानी पधारे और व्यापार अच्छा चलने से वही पर निवास कर लिया। आप बहुत ही सरल स्वभाव वाले धर्मप्रेमी सज्जन हैं। शुभ खाते में यथाशक्ति हर समय चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते हैं। आपकी फर्म का नाम मोतीलालजी मगनमलजी है। आपके एक पुत्र श्री मोतीलालजी हैं। ये भी अपने पिता श्री के पदचिन्हों पर चलते हैं और धर्मानुरागी हैं। आपकी पत्नीजी प्यारी बाई बहुत ही तपस्विनी एवं श्राविका धर्म में दृढ़ हैं।

रामसीन नगर मण्डन श्री सुपाश्वनाथस्वामिने नमः।

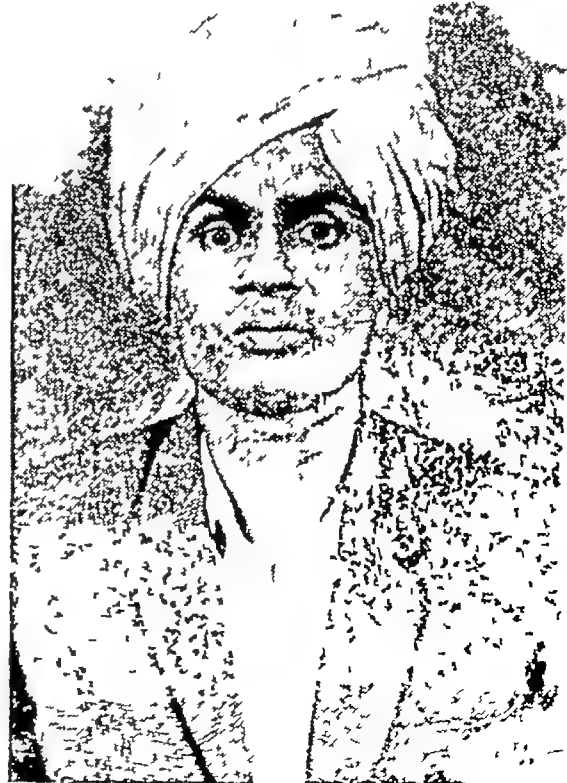
श्रेष्ठ श्री फूलचंद भुवाजी कागरानी रामसीन नगर के एक आदर्श दानवीर हैं, जिनकी उम्र करीब ४५ वर्ष की है। आप धर्मप्राण, श्रद्धालु और दयालु हैं। इनका मुख्य

श्रीमान मगनमलजी साहब, पोरवाल
राणी (राज०) जिला पाली

श्रीमान फूलचन्दजी भु बाजी साहब
रामसीण (राज०) जिला जालोर

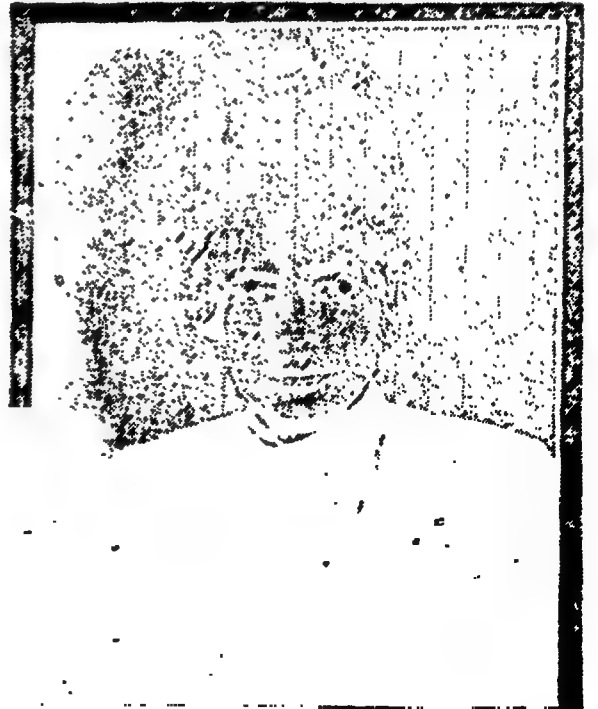
— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

श्रीमान अनराजजी सा० बरावट
विलाडा (राज०) जिला जोधपुर

श्रीमान इन्द्रचन्दजी सा० बरावट
विलाडा (राज०) जिला जोधपुर

व्यापार कपड़े का है। सद्कर्मयोग से इनकी धर्मपत्नी मृगावतीबाई धर्म के प्रति रुचि रखने वाली है। ऐसे धर्मयुगल रामसीन ग्राम के लिए आदर्श रूप हैं। आपके ४ पुत्र तथा २ कन्याएँ हैं।

आपने अपने जीवनकाल में श्री सम्मत्तशिखरजी, सिद्धगिरिजी (श्रीशत्रुंजय तीर्थ) जैमलमेर आदि की यात्रा करके जीवन को सफल बनाया।

सेठ श्री फूलचन्दजी बड़े भारी ऋद्धिवन्त नहीं हैं और न ही बड़े श्रीमत् हैं मगर भावना के बड़े ऋद्धिवान हैं। सेठ श्री धार्मिक ज्ञान इतना नहीं रखते हैं फिर भी जब जब श्री देवगुरु दान का मार्ग बताते हैं तब तब सभी कार्य करने में शक्ति के अनुसार दान देकर आत्मा को धन्य मानते हैं।

आपने सन् २०२४ की साल में पूज्यपाद आचार्यदेव की निश्रा में भगवती सूत्र को घर लेजा कर रात्रिजागरण, वर घोड़ा सहित किया। मासक्षमण का पारणा ४२वीं आय-बिल की ओली का पारणा मुनिराज को करवाया और सिद्धचक्र पूजा करवाई तथा अन्य धर्मकार्य उत्साहपूर्वक किए गए।

श्रीमान अनराजजी बनवट, बिलाडा

आप श्रीमान गणेशमलजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपके पूज्य पिताजी श्री जैन श्वेता-वर मूर्तिपूजक श्री सघ बिलाडा के काफी वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे। आप बहुत ही सरलस्वभावी, धर्मप्रेमी सज्जन हैं। आपके १ पुत्र श्री नेमीचंदजी हैं वे धर्म में अच्छी प्रवृत्ति रखते हैं। आपकी १ दूकान कपड़े की बिलाडा में व एक दूकान अबातूर (मद्रास) में है। आपकी धर्मपत्नीजी व पुत्रवधू बहुत तपस्या करती हैं। आपके धर्मपत्नीजी ने ११ की तपस्या की उस समय साधर्मीवात्सल्य भी किया।

श्रीमान इन्द्रचन्दजी बनवट, बिलाडा

आप श्रीमान गणेशमलजी के पुत्र हैं। आपके दो पुत्र श्री प्रकाशचन्दजी व श्री मूलचन्दजी हैं। आपकी १ दूकान कपड़े की बिलाडा में व १ दूकान टी नगर (मद्रास) में है। आप बहुत ही विनम्र, मिलनसार व्यक्ति हैं। धर्म-कार्य व समाज-कार्य में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री मिश्रीमलजी हैं जो समाज-कार्यों व धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते हैं। आपके सर्व कुटुम्बी धर्म में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। आपकी मातेश्वरी श्रीमती चूनीवाई ने वरसी तप किया उसके उपलक्ष में साधर्मीवात्सल्य किया। समय-समय पर धार्मिक कार्यों में अपनी चंचल ल सी का सदुपयोग करते रहते हैं।

श्रीमान धुलाचन्दजी डोसी

खारीया मीठापुर के निवासी हैं। इनका जन्म १९५८ फागण मास का है। आप बड़े सज्जन और जैन धर्म में पूरी श्रद्धा रखते हैं। आपके एक पुत्र हरकचन्दजी डोसी हैं। उनकी वेगलोर में दुकान है जो सिल्क एम्पोरियम के नाम से चलती है।

स्व० श्रीमान् दानवीर शाह फोजमलजी बालाजी, शिवगज

आपका जन्म वि स १९५० में शिवगज में हुआ। बाल्य काल से ही आपके सुसंस्कार नजर आने लगे। आपने साधारण स्थिति में अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्नति की। आपने अपने जीवन में अनेक शुभ कार्य किए। धार्मिक कार्यों में आप सदा अग्रणी रहते थे। आपने उपद्यान तप आदि कराये तथा दान देने में तो आपकी यह प्रसिद्धि थी कि आपके वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। आपकी श्री कापरडाजी तीर्थ के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। वि स १९९१ से आज पर्यन्त आपकी तरफ से मूल गभारे में अखंड ज्योत चल रही है। आपका स्वर्गवास वि स १९९६ में हुआ। आपने जितनी उन्नति पाई उसका पूरा सदुपयोग किया। आपके परिवार भी बड़े धार्मिक वृत्ति वाले हैं। आपके पीछे शिवगज में एक धर्मशाला बनाई तथा प्रत्येक शुभ कार्य में अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते थे। श्री कापरडाजी तीर्थ के लिए जब कभी आपके पास गए आपने बड़े भक्ति भाव से सहयोग दिया। आपके सद्कार्यों का वर्णन जितना भी किया जाय थोड़ा है। हाल ही में आपकी तरफ से मूलनायक भगवान् के मुख्य द्वार पर मकराने का जो कार्य हुआ है उसमें १४००) रु. कुल खर्च हुए हैं।

श्री चैनराजजी संघवी जैतारण निवासी की सक्षिप्त जीवनी

आपका जन्म १९५७ जैतारण में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री कनकमलजी संघवी था। बचपन से ही आप में धर्म के संस्कार पड़े और आज तक उन्हीं संस्कारों के कारण धर्म कार्य में आपका सहयोग रहता है। आपका गोत्र सुराना है किन्तु आपके पूर्वजों ने संघ निकलवाया इसलिए अब आप संघवीजी के नाम से विख्यात हैं। श्री सुमतिनाथ भगवान की प्रतिमा जो अभी श्री विमलनाथजी के मन्दिर में है उस पर वि० स० १९६७ ज्येष्ठ कृष्ण ४ का शिलालेख खुदा है उससे आपके संघ निकालने की पुष्टि होती है। आपके पूर्वजों ने जैतारण बाजार में एक जैन मन्दिर बना कर स० १९६७ में प्रतिष्ठा करवाई। इस मन्दिर को दादाजी का देहरा भी कहते हैं। इसकी पुनः प्रतिष्ठा वि० स० १९७१ में हुई जब आपकी ओर से काफी सहायता मिली। ये ही नहीं संघ का स्वामी-

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

ॐ

श्रीमान धूलाचन्दजी डोसी
खारिया मीठापुर (राज०)

ॐ

ॐ

श्रीमान फोजमलमजी वालाजी पोरवाल
शिवगज (राज०)

ॐ

श्रीमान धुलाचन्दजी ८

खारीया मीठापुर के निवासी हैं। इनका जन्म १६ सज्जन और जैन धर्म में पूरी श्रद्धा रखते हैं। आपके ए वेंगलोर में दूकान है जो सिल्क एम्पोरियम के नाम से

स्व० श्रीमान् दानवीर शाह फोजम

आपका जन्म वि. स १९५० में शिवगज में हुआ नजर आने लगे। आपने साधारण स्थिति में अपने अपने जीवन में अनेक शुभ कार्य किए। धार्मिक व आपने उपवास तप आदि कराये तथा दान देने वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। आपकी थी। वि. स १९९१ से आज पर्यन्त आपकी तर है। आपका स्वर्गवास वि. स १९९६ में हुआ। योग किया। आपके परिवार भी बड़े धार्मिक व धर्मशाला बनाई तथा प्रत्येक शुभ कार्य में आप थे। श्री कापरडाजी तीर्थ के लिए जब कर्म सहयोग दिया। आपके सद्कार्यों का वर्णन जि आपकी तरफ से मूलनायक भगवान् के मुख्य (१४००) रु. कुल खर्च हुए हैं।

श्री चैनराजजी संघवी जैतार

आपका जन्म १९५७ जैतारण में हुआ संघवी था। वचपन से ही आप में धर्म के कारण धर्म कार्य में आपका सहयोग रहत पूर्वजों ने सध निकलवाया इसलिए अब अ नाथ भगवान् की प्रतिमा जो अभी श्री (१६६७ ज्येष्ठ कृष्ण ४ का शिलालेख खु है। आपके पूर्वजों ने जैतारण बाजार में करवाई। इस मन्दिर को दादाजी का १९७१ में हुई जब आपकी ओर से का

श्रीमान चैनराजजी साहब, सघवी
जैतारण (राज०) जिला पाली

श्रीमान सोहनराजजी साहब, गांधी
पीपाड शहर त० विलाडा (राज०)

वात्सल भी आपके पूर्वज श्री प्रेमराजजी ने किया। आप धर्म के प्रत्येक कार्य में अगुवा रहते हैं। सेवा-पूजा, प्रतिक्रमण, नित्य कर्म कई वर्षों से करते हैं। आपके सहयोग से श्री दादाजी के देहरा का जीर्णोद्धार हुआ, नई दुकाने इत्यादि बनी—इसमें ४ दुकाने इसी मन्दिर के पास बनाई हुई छोटी धर्मशाला के पास बनाकर सध को सौपी इस शर्त पर कि किराया साधु-साध्वियों के चातुर्मास में व्यय होगा। छोटी धर्मशाला जो दादाजी के देवरे के पास है वह भी आपने बनाकर सध को भेंट की है। ओलीजी के आम्बिल व पारणे इसी धर्मशाला में होते हैं। जैतारण आम्बिल खाते के लिए आपने अपनी एक दुकान लग-भग पांच हजार रुपए की सध को भेंट कर लिखत दि० २४-११-५६ को रजिस्ट्री कराया। जैतारण में जैनो के घर कम हैं, इसलिए हमेशा आम्बिल नहीं होते। आसोज व चैत्रमास में ६ दिन आम्बिल व वद १ को पारणे उपरोक्त दुकान के किराए से होते हैं और आप स्वयं अपनी देखरेख में यह कार्य कराते हैं। यदि आप बाहर चले जाते हैं तो किसी जैन वधु को यह कार्य सौंप कर जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आम्बिल खाते की ओर आपका खास लक्ष्य है।

आपका धर्मप्रेम अनुकरणीय एवं अनुमोदनीय है और आपने सवत् १९८६ में पाली-तणा रहकर काती सुद १५ से फागण सुद १५ तक नितानुयात्रा भी की है। आप स० १९८६ से आज तक हर साल पालीतणा यात्रा को जाते हैं।

श्रीमान सोनराजजी गाँधी, पीपाड़ शहर

आपका मूल निवास पीपाड़ शहर (राजस्थान) है। आपका जन्म वि.स. १९६२ पोष कृष्ण २ को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री हरकचन्दजी था। आपका विवाह १४ वर्ष की आयु में श्री चूनीलालजी मूथा की पुत्री श्रीमती दाखीवाई से हुआ। आपकी शिक्षा विशेष तौर पर महाजनी हुई। आप ने अपनी २४ वर्ष की उम्र से ही व्यापार शुरू किया। आपका फर्म जीतमलजी हेमराजजी के नाम से पीपाड़ शहर में प्रसिद्ध था। आप शुरू में ही धार्मिक वृत्ति वाले रहे हैं। धर्म कार्यों में आप समय समय पर धन का सदुपयोग करते रहते हैं। इस समय आपके ४ पुत्र सर्व श्री सज्जनराजजी, हसरामजी, वसंतरामजी व सम्पतरामजी हैं। वर्तमान फर्म सोनराजजी सज्जनराजजी के नाम से प्रसिद्ध है। आप भारतीय खाद्य निगम के एजेंट हैं। आपके पुत्र बड़े ही होनहार हैं। आप श्री कापरडाजी तीर्थ के प्रति अच्छा अनुराग रखते हैं। प्रतिवर्ष सपरिवार यात्रार्थ पधारते हैं। आपने श्री कापरडाजी में समवसरण, मन्दिरजी की प्रतिष्ठा में ५०१) रु व स्थायी सहधर्मी वात्सल्य फण्ड में २०१) रु दिए।

श्रीमान् गुमानमलजो लोढा एडवोकेट, जोधपुर

आप स्वर्गीय श्री हिम्मतमलजी लोढा के सुपुत्र हैं जो स्वयं श्वेताम्बर जैन मूर्तिपूजक समाज के प्रभावशाली सज्जन थे। आप राजस्थान के प्रमुख प्रतिष्ठित एडवोकेट हैं। आप बड़े धार्मिक विचार वाले सज्जन हैं। आप बड़े सरल स्वभावी तथा मिलनसार हैं। आप राजस्थान प्रदेश जन सघ के उपाध्यक्ष हैं एवं अच्छे वक्ता भी हैं।

जैन धर्म व समाज की सेवा हेतु आपने श्री नाकोडा पार्श्वनाथ मन्दिर व श्री केसरिया-नाथजी मन्दिर, उदयपुर के पवित्र तीर्थों पर जैन श्वेताम्बर समाज का संचालन करवाने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ कर नि शुल्क पैरवी, अथक परिश्रम व लगन के द्वारा की जिससे राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की बहुत सी धाराएँ अवैधानिक घोषित कर दी गई व ऐतिहासिक तीर्थ केशरियानाथजी के संचालन को राज्य सरकार जैन श्वेताम्बर मान्यता के अनुयायियों को सुपुर्द करने की आज्ञा दी गई। इन दोनों निर्णयों के विरुद्ध सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील के विरुद्ध भी आप नि शुल्क पैरवी कर रहे हैं। बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध छोटलाल लल्लूभाई की अपील में आपने जैन ट्रस्ट का उपयोग व जैन सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिये नि शुल्क पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की। न्यायालयों एवं सरकार को धार्मिक कार्यों में दखल न करने के भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार पर जैन शास्त्रों के लगातार उद्धरण के साथ अपनी महान् वैधानिक तर्कों के साथ जो धाराप्रवाह बहस की व सफलता प्राप्त की वह सराहनीय है। न्यायाधीश श्री सुब्बाराव, श्री रघुदयाल, श्री बच्छावत व श्री राधास्वामी को अपने विद्वत्ता-पूर्वक तर्कों से प्रभावित कर अन्त में विदा होते समय आपने 'मैं जैन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने एक जैन मुनि की प्रेरणा से आया हूँ। अभिभाषक नहीं बल्कि जैन श्रावक हूँ' अमृत्य शब्द कह कर समस्त जैन व धर्मप्रिय जगत को मोह लिया। यह हृदय से निकाले हुए शब्द हमेशा अजर अमर रहेंगे व जैन समाज को अपनी यशस्वी सेवाओं की याद दिलाते रहेंगे।

चौधरी मंगलचंदजी छगनाजी, ग्राम मडार, जिला सिरौही

स्वतंत्रता के प्रति जागरूक और उन्मुख समय में कर्मनिष्ठ श्री चौधरी मंगलचंदजी ने श्री छगनाजी के गृहा २४-३-१९०६ को मडार ग्राम, जिला सिरौही (राजस्थान) में जन्म लिया। आपकी माता ने आपको कर्मनिष्ठा का मन्त्र जन्मघट्टी के साथ ही पिला दिया था।

१३ वर्ष की अल्प आयु में बम्बई जैसी महान नगरी में व्यवसाय हेतु पदार्पण किया और अनेक कष्टों को भेलते हुए अपने अथक परिश्रम से इतनी उन्नति की कि आज दिल्ली,

- श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ -

श्रीमान गुमानमलजी लोढा, एडवोकेट
जोधपुर (राज०)

श्रीमान मंगलचन्दजी चौधरी, मडारवाले
जयपुर (राज०)

श्रीमान् गुमानमलजी लोढा एडवोकेट, जोधपुर

आप स्वर्गीय श्री हिम्मतमलजी लोढा के सुपुत्र हैं जो स्वयं ज्वेताम्बर जैन मूर्तिपूजक समाज के प्रभावशाली सज्जन थे। आप राजस्थान के प्रमुख प्रतिष्ठित एडवोकेट हैं। आप बड़े धार्मिक विचार वाले सज्जन हैं। आप बड़े सरल स्वभावी तथा मिलनसार हैं। आप राजस्थान प्रदेश जन सघ के उपाध्यक्ष हैं एवं अच्छे वक्ता भी हैं।

जैन धर्म व समाज की सेवा हेतु आपने श्री नाकोडा पार्वनाथ मन्दिर व श्री केसरिया-नायजी मन्दिर, उदयपुर के पवित्र तीर्थों पर जैन ज्वेताम्बर समाज का संचालन करवाने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ कर नि शुल्क पैरवी, अथक परिश्रम व लगन के द्वारा की जिससे राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की बहुत सी धाराएँ अवैधानिक घोषित कर दी गईं व ऐतिहासिक तीर्थ केसरियानाथजी के संचालन को राज्य सरकार जैन ज्वेताम्बर मान्यता के अनुयायियों को सुपुर्द करने की आज्ञा दी गई। इन दोनों निर्णयों के विरुद्ध सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील के विरुद्ध भी आप नि शुल्क पैरवी कर रहे हैं। बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध छोटूलाल लल्लूभाई की अपील में आपने जैन ट्रस्ट का उपयोग व जैन सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिये नि शुल्क पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की। न्यायालयों एवं सरकार को धार्मिक कार्यों में दखल न करने के भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार पर जैन गान्धियों के लगातार उद्धरण के साथ अपनी महान् वैधानिक तर्कों के साथ जो धाराप्रवाह बहस की व सफलता प्राप्त की वह सराहनीय है। न्यायाधीश श्री मुव्वाराव, श्री रघुदयाल, श्री बच्छावत व श्री राधास्वामी को अपने विद्वता-पूर्वक तर्कों से प्रभावित कर अन्त में विदा होते समय आपने 'मैं जैन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने एक जैन मुनि की प्रेरणा से आया हूँ। अभिभाषक नहीं बल्कि जैन श्रावक हूँ' अमूल्य शब्द कह कर समस्त जैन व धर्मप्रिय जगत को मोह लिया। यह हृदय से निकाले हुए शब्द हमें अजर अमर रहेंगे व जैन समाज को अपनी यशस्वी सेवाओं की याद दिलाते रहेंगे।

चौधरी मंगलचंदजी छगनाजी, ग्राम मंडार, जिला सिरोही

स्वतंत्रता के प्रति जागरूक और उन्मुख समय में कर्मनिष्ठ श्री चौधरी मंगलचंदजी ने श्री छगनाजी के यहां २४-३-१९०९ को मंडार ग्राम, जिला सिरोही (राजस्थान) में जन्म लिया। आपकी माता ने आपको कर्मनिष्ठा का मन्त्र जन्मघुट्टी के साथ ही पिला दिया था।

१३ वर्ष की अल्प आयु में बम्बई जैसी महान नगरी में व्यवसाय हेतु पदार्पण किया और अनेक कष्टों को भेलते हुए अपने अथक परिश्रम से इतनी उन्नति की कि आज दिल्ली,

श्रीमान गुमानमलजी लोढा, एडवोकेट
जोधपुर (राज०)

श्रीमान मंगलचन्दजी चौधरी, मडारवाले
जयपुर (राज०)

बम्बई, कलकत्ता, जयपुर जैसे शहरो मे अपनी व्यवसायिक सस्थाए स्थापित की और उनका सचालक अपने सुपुत्रो को बना कर सुव्यवस्थित ढंग से चलवा रहे हैं ।

आपकी २० वर्ष की आयु मे श्रीमती रतनदेवी जी जीवन सहचरी के रूप मे मिली जिन्होंने धार्मिक प्रवृत्तियो को आप मे ओत-प्रोत कर दिया । ससार और परमार्थ का ऐसा सुंदर समिश्रण प्रायः कम ही देखने को मे आता है । परिवार मे धर्म मे विशेष रुचि होने के परिणामस्वरूप ही आचार्य महाराज १००८ श्री विजयरामसूरिजी के शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर १९६१ मे अपने आप उपवान तप किया और ४७५ लोगो को अपने साथ ही उपधान तप कराया । उसी साल अपनी श्रद्धा के स्मारक रूप जैन साधुगो के लिए एक जैन उपासरा भी बनवाया । उसी उपधान तप मे भाग लेने वाले तथा और भी आने वाले भाई वहनो को उत्साहित करने के लिए उजमणा, प्रदर्जनिया भी की गई । शान्ति स्नात्र भावना वगैरह मे बाहर से भी मडलियाँ बुलाई गई ।

आपका स्वभाव बहुत ही धार्मिक, दानशील होने के नाते आपही नही बल्कि आपकी प्रत्येक व्यवसायिक सस्था के सचालक भी इस नीति को अपनाकर श्री भगवान के चरणो मे सिर झुका कर तन, मन, धन से धार्मिक कृत्यो मे उदार नीति का पालन करते आ रहे हैं । आज के युग मे ऐसे निष्ठावान व कर्मठ महान व्यक्ति अनुकरणीय हैं ।

श्री शाह कस्तूरमलजी, जयपुर

आपके पूर्वज मूलतः व्यावर के हैं । अब भी वहाँ शाहजी का कटरा आपके खानदान की ऐतिहासिक स्मृति है । काफी वर्ष पूर्व आपके पिता श्री कल्याणमलजी व उनके बन्धु श्री तेजमलजी व श्री उदयमलजी जयपुर आए और वहाँ समाज के अग्रणी श्री राजमलजी गोलेच्छा (जोरासर वालो) के साथ व्यवसाय मे भागीदार बने । अब आपका स्वतन्त्र कारोबार है । बम्बई व महावीरजी मे आपका अच्छा व्यवसाय है । आप उदार दिल के व्यक्ति हैं । सामाजिक व धार्मिक कार्यों मे आपकी काफी अभिरुचि है । श्री जैन श्वेतांबर तपागच्छ सघ की विविध प्रवृत्तियो ने चहुँमुखी प्रगति की है । स्वधर्मी के हित के लिए आप सदैव प्रयत्नशील रहते हैं । आपने व्यवसायिक क्षेत्र मे भी अच्छा यश उपार्जन किया है । राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मे आप पदाधिकारी रहे हैं । नगरसुधार न्यास के साथ विभिन्न सरकारी कमेटियो मे आप सदस्य रहे हैं । आपका प्रसन्नमुख व्यक्तित्व हरएक को आकर्षित किए बिना नही रहता ।

श्री छगनराजजी मांडवला वाला

श्री छगनराजजी मांडवला के निवासी हैं पर अब स्थायी रूप से सरदारपुरा, जोधपुर

मे बस गए हैं। आप ओसवाल ब्रदर्स फर्म के स्वामी हैं जिसमें स्वचालित यंत्रों से कागज थैलियाँ बनती हैं। सरदारपुरे में एक सड़क पर आपका आधुनिक साजसज्जा से युक्त नया की बगला अभी बना है जो भव्य तथा सुखद है।

आप धर्मपरायण, शांत स्वभाव के, मिलनसार, अनुभवी व्यक्ति हैं तथा कट्टर मूर्ति-पूजक हैं। आपके सुपुत्र श्री धीरजराजजी भी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तथा पिता के पद-चिन्हों पर चलने वाले सुसंस्कृत तथा धर्मानुरागी हैं।

भैरोबाग की व्यवस्थापिका समिति के आप उपाध्यक्ष हैं तथा तीर्थ के संचालन में मनोयोगपूर्वक काम करते हैं। आप प्रत्येक धर्मकार्य में, पर्यूषण पर्व पर उदारतापूर्वक दान देते हैं। ३-४ वर्ष पूर्व आपने भैरोबाग में सहधर्मीवात्सल्य भी किया था, जिसमें अति बाजार में चीनी मिलने के कारण गुड़ का प्रयोग कर आपने एक आदर्श उपस्थित किया था।

श्री रतनचन्दजी चौपड़ा, बिलाड़ा

श्री रतनलालजी, इन्द्रमलजी, पारसमलजी चौपड़ा, बिलाड़ा वाले उदारमना व्यक्ति हैं जो विज्ञापन को महत्व नहीं देते और काम को नाम से श्रेयस्कर मानते हैं।

इन्होंने बिलाड़ा हाईस्कूल में रु. १५००) की लागत का एक कमरा बना कर दिया है। आपका शुभ काम में खर्च करने का दिल हरदम रहता है। यह आपकी व्यक्तिगत विशेषता है।

श्री सुमतिनाथ देवायनम

श्री जैन श्वेताम्बर पोरवाल संघ

नेल्लूर (आन्ध्रप्रदेश)

जैन समाज के कर्णधारों द्वारा स्थापित

उद्देश्य

- जैन साहित्य का प्रचार करना।
- देवालयों तथा धर्मशालाओं की व्यवस्था।
- दक्षिण में अहिंसा का प्रचार।

परिचय—नेल्लूर (आन्ध्रप्रदेश) में मद्रास से १०८ मील की दूरी पर मद्रास-कलकत्ता मेनलाइन पर स्थित है। यहाँ श्री सुमतिनाथ भगवान का जैन मंदिर स्थित है। धर्मशाला एवम् जैन हिन्दी पाठशाला की व्यवस्था भी है।

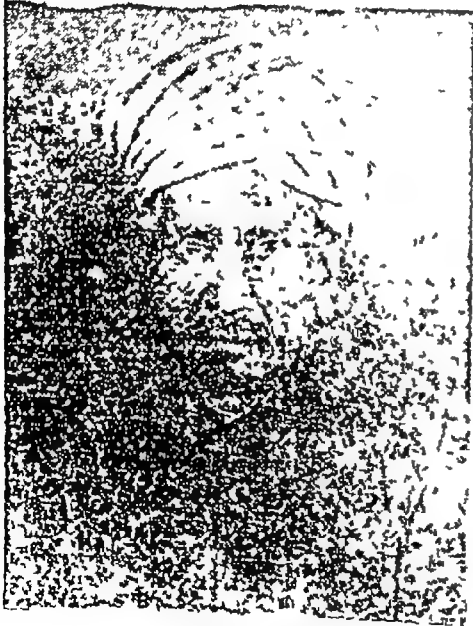
- श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ -

श्रीमान शकरलालजी, मुणोयत
व्यावर (राज०)

श्रीमान सुखराजजी, काकगिना
व्यावर (राज०)

श्रीमान उदयचन्दजी, कास्टीया
व्यावर (राज०)

श्रीमान पदमचन्दजी, काकगिना
व्यावर (राज०)

निम्न सज्जनो ने अपने चित्र नहीं भेजे इसलिए प्रकाशित नहीं हुए—

- (१) श्री कस्तूरमलजी शाह, जयपुर
- (२) श्री छगनराजजी माँडवला वाला, जोधपुर
- (३) श्री रतनचन्दजी चोपडा, विलाडा
- (४) श्री पोरवाल सघ, नेलूर
- (५) श्री कपिलभाई, जयपुर (आपने तो जीवनपरिचय भी नहीं भेजा)

श्रीमान शकरलालजी मुणोयत, व्यावर

आप व्यावर निवासी हैं। आप राजस्थान जैन सस्कृति रक्षक सभा के प्रधान कार्यकर्ता हैं। राजस्थान जैन सघ की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। श्री शान्तिनाथ जैन श्वेतावर मन्दिर व्यावर के मानद प्रबन्धक हैं। आपने सेठ आनन्दजी कल्याणजी की पेढी अहमदाबाद की सहायता से राजस्थान में लगभग पचास जिन मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया।

श्रीमान सुखराजजी कांकरिया, व्यावर

आपका जन्म सवत १९४१ फाल्गुन शुक्ला १ को व्यावर में हुआ। आपके तीन पुत्र श्री नौरतमलजी, कल्याणमलजी और भवरलालजी हैं। आपकी धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। आपकी व्यावर में हमीरमलजी सुखराजजी और सुखराजजी कल्याणमलजी के नाम से व जयपुर में कांकरिया कॉपरेशन और नूतन उद्योग नाम से फर्में चलती हैं। आपने समवसरण मंदिरजी की प्रतिष्ठा में भी अर्थ सहायता दी। आप व आपके पुत्र धर्म कार्यों में अग्रसर रहते हैं।

श्रीमान उदयचन्दजी कास्टीया, व्यावर

आप श्री हीराचन्दजी कास्टीया के सुपुत्र हैं। आप बहुत तपस्वी हैं। आपने उपधान तप, ओलिये, अठ्ठाई वगैरह की तपस्या की है। वर्तमान में आपके वर्द्धमान तप की ओली चल रही है। आपके नित्य सामायक प्रतिक्रमण पूजन करने का नियम है। कई वर्षों से गरम जल प्रयोग में लेते हैं। आपके दो पुत्र श्री फूलचन्दजी व मोहनलालजी हैं। धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं।

श्रीमान पदमचन्दजी मूथा, व्यावर

आप स्वर्गीय श्री कल्याणमलजी मूथा के सुपुत्र हैं। आपका व्यवसाय अजमेर में है। मेसर्स पूनमचंद पदमचन्द के नाम से फर्म चलती है। आप बहुत ही सरल स्वभावी धर्मप्रेमी सज्जन हैं।

श्रीमान धरमचन्दजी मूथा, पीपाड़ शहर

आप श्री हरकचन्दजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप धार्मिक कार्यों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। आप श्री व्यवस्था कमेटी तीर्थ श्री कापरड़ाजी के १३-४-५२ से ३-४-५७ तक सदस्य रहे। श्री समवसरण मंदिरजी की प्रतिष्ठा में आपने १ पूजा के २५१) व प्रतिष्ठा के खर्च के लिए १५१) रु. अर्पण किए।

श्रीमान करमचन्दजी मूथा, पीपाड़ शहर

आप श्री हरकचन्दजी मूथा के द्वितीय पुत्र थे। आप पीपाड़ में निमाज ठिकाने के कामदार के पद पर रहे थे। आप समाज के कार्यों व धर्म कार्यों में अग्रसर रहते थे। आप श्री व्यवस्थापक समिति तीर्थ श्री कापरड़ाजी के सदस्य ५-४-५७ से २५-१-५८ तक रहे।

श्री मिस्रीमलजी सेठिया, पीपाड़

आप श्रीमान चनणमलजी सेठिया के सुपुत्र हैं। आप धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में अच्छी रुचि रखते हैं। आपने २०१) स्थायी साधर्मी वात्सल्य फंड में व समवसरण मंदिरजी की प्रतिष्ठा के समय भी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग किया।

श्री पुखराजजी तेलेडा, बिलाड़ा

आप श्रीमान अनराजजी तेलेडा के सुपुत्र हैं। आप मूल निवासी भावी के हैं। २५ ३० वर्षों से बिलाड़ा में रहते हैं। आप धर्मप्रेमी सज्जन हैं। आपकी धर्मपत्नीजी व पुत्र-वधुएँ बहुत तपस्या करती रहती हैं। आप धर्मकार्यों में अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करते रहते हैं। आपने स्थायी स्वाधर्मी वात्सल्य फंड में २०१) रु. व समवसरण मंदिरजी की प्रतिष्ठा के समय ६००) ७००) रु० खर्च किए।

श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ

श्रीमान धरमचदजी, मुता
पीपाड शहर (राज०)

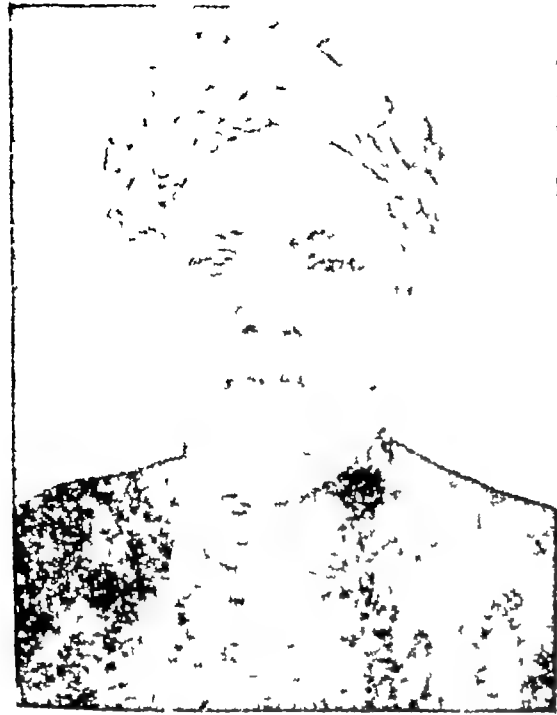
श्रीमान करमचदजी, मुता
पीपाड शहर (राज०)

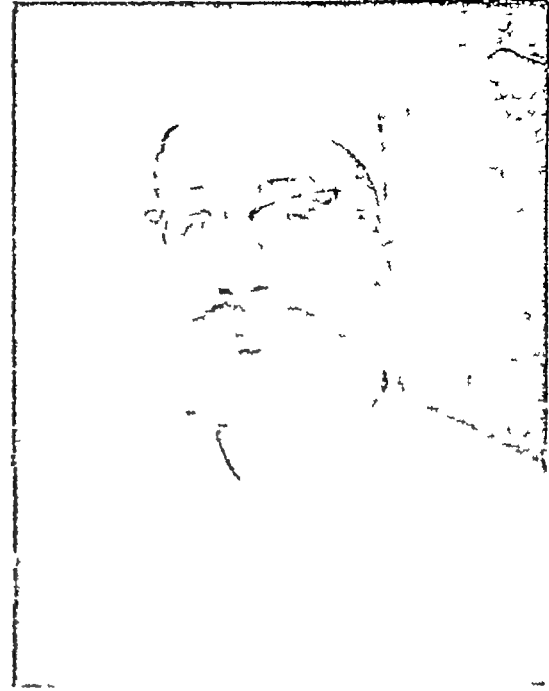
श्रीमान मिश्रीमलजी, सेठीया
पीपाड शहर (राज०)

श्रीमान पुखराजजी, तालेडा
बिलाडा (राज०)

श्रीमान नथमलजी गोनिया
जोधपुर (राज०)

श्रीमान लक्ष्मोचन्दजी सुराणा
जोधपुर (राज०)

श्रीमान लालचन्दजी सुराणा
जोधपुर (राज०)

श्रीमान शिवराजजी वोचर
जोधपुर (राज०)

श्री मांगीमलजी मुणोयत, एडवोकेट, जोधपुर

मदिरमार्गीय समुदाय जोधपुर के अग्रणी श्री हस्तीमलजी साहब एडवोकेट, जिन्होंने श्री कापरड़ा तीर्थ की उल्लेखनीय सेवा की थी, के आप सुपुत्र हैं। आपका जन्म सन् १९०४ में हुआ। १९३१ में आपने बी. ए. एल. बी. पास किया। तब से आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और श्री ओसवाल सिंह सभा, जोधपुर के महामंत्री रहे हैं। आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त रुचि रखते हैं। भैरूबाग तीर्थ की व्यवस्थापक कमेटी के सदस्य भी रहे और धर्म क्रिया भवन कमेटी के भी सदस्य हैं। धर्म कार्य आपका सराहनीय है।

श्री कपूरचन्दजी जेठमलजी सियाणावाले, हाल जोधपुर

आपका जन्म १९५० में सियाणा में हुआ। आप बड़े धर्मप्रेमी सज्जन हैं। १९६२ में पालीतणा में तलहटी के मन्दिर में देहरी बनवाई। २ वरसी तप किए। पारणा पालीतणा जाकर किया, दोनों समय नौकारसी की। पालीतणा में उपधान तप सीर में करवाया। सियाणा में अष्टग्रह पूजन में अट्टाई महोत्सव में नौकारसी की। सियाणा जिनमन्दिरजी की प्रतिष्ठा के समय फलेचदरी की नौकारसी की। हाल ही में भैरूबाग में चल रहे जीर्णोद्धार में ५००१) ६० दिये। समिति ने मुखद्वार पर आपका नाम अंकित किया। धर्म के कार्य में धन का सदुपयोग करते ही रहते हैं। श्री कापरड़ा तीर्थ के स्वामीवात्सल्य कोष में २०१) रुपए दिए।

श्रीमान् मंछालालजी पोरवाल पालो (राज.)

आप श्री जुगराजजी के सुपुत्र हैं। आपके पुत्र श्री नारमलजी व पौत्र श्री सज्जनराजजी हैं। आप व आपके पुत्र दृढ़, नित्यनियम हैं। नित्य जिन मंदिर का पूजन करते हैं। श्री शातिनाथजी के मंदिर के पूर्ण भक्त हैं। आप पाली में श्री मंछालालजी नारमलजी के नाम से कपड़े का थोक व्यापार करते हैं।

श्रीमान् हीराचंदजी सोमावत, पालो

आप मूल निवासी घाणेराव के हैं। आपकी कुछ अर्से से पाली में श्री वाघमलजी कातिलालजी के नाम से फर्म चलती है। कपड़े का थोक व्यापार करते हैं। आपके तीन पुत्र श्री आटेरमलजी, वाघमलजी, नेनमलजी हैं। आपके परिवार वाले बहुत ही धर्मप्रेमी हैं। नमय समय पर अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं।

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

श्रीमान मागोमलजो मुणोयत, एडवोकेट
जोधपुर (राज०)

९२२

श्रीमान कपूरचन्दजी, पोरवाल
सियाणा, हाल जोधपुर (राज०)

९२२

श्रीमान मछालालजी, पोरवाल
पाली (राज०)

श्रीमान हीराचन्दजी, सोमावत
पाली (राज०)

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महान्मव ग्रन्थ —

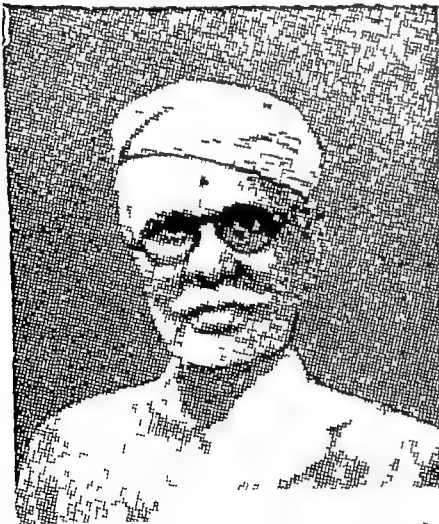
श्री व्यवस्थापक समिति के पदाधिकारी

श्रीमान कुनएमलजी, खीचा
शिवगज (राज०)

श्रीमान वघसिहजी, वैघ
जयपुर (राज०)

श्रीमान आसानन्दजी, भसालो
जयपुर (राज०)

श्रीमान अमरचन्दजी, नाहर
जयपुर (राज०)

श्री कुण्णमलजी खोचिया, शिवगंज

आप श्रीमान खीमराजजी के सुपुत्र हैं। आपका जन्म २५ जुलाई १९१९ में घाणेराव में हुआ। आप वर्तमान शिवगंज निवासी हैं। आप ओसवाल जैन सघ शिवगंज के, व श्री शातिनाथजी भगवान जैन श्वेताम्बर तीर्थ कमेटी जाखोडा (सुमेरपुर) के अध्यक्ष हैं एवं कई धार्मिक सामाजिक संस्था के ट्रस्टी हैं। ३५ साल से शुद्ध खादी पहनते हैं। आपने सिरौही जिले के भूदान यज्ञ में अग्र सहयोग दिया।

श्रीमान बुद्धसिंहजी वैद्य, जयपुर

आप श्री सूरजमलजी के पुत्र और श्री जोरावरमलजी के दत्तक पुत्र हैं बाल्यकाल से ही आपकी धार्मिक प्रवृत्ति है। ६७ वर्ष की आयु में भी आपका उत्साह सराहनीय है। आपकी ओर से कई प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न हुवे हैं जिसमें उजमणा, प्रभु प्रतिमाओं का विराजमान करना इत्यादि भी हैं। श्री शत्रुञ्जय, सम्मत्तशिखर और जैसलमेर के सघों में आप सघपति रहे हैं।

आपके बड़े पुत्र श्री हीराचन्दजी कई संस्थाओं के मंत्री, उपमंत्री, लेखक, सम्पादक हैं। धर्म के अच्छे संस्कार हैं और वक्तव्य कला भी अनुकरणीय है। आपकी विचारधारा राष्ट्रीय है।

धर्म के प्रभाव से श्री वैद्यजी सर्व तरह से सुख-सम्पन्न हैं।

श्रीमान आसानन्दजी भंसाली, जयपुर

आपने समाज के प्रतिष्ठित पदों पर सराहनीय कार्य कर दूसरों को कर्मठ कार्यकर्ता बनने की प्रेरणा दी है। आप सरल-स्वभावी, मृदु-भाषी व समाज-सेवी हैं। साथ ही धर्म के प्रति आपकी अटल श्रद्धा है और प्रत्येक धर्म कार्य में आपका सहयोग रहा है। आप पूज्य श्री बल्लभसूरिश्वरजी महाराज के पक्के भक्त व पूर्ण श्रद्धा रखने वाले हैं। आपके जीवन से हमें सबोध प्राप्त होता है।

श्रीमान अमरचन्द जी नाहर, जयपुर

आपकी जीवनी प्राप्त नहीं हुई। एक छपी हुई किताब में आपका चित्र प्राप्त हुआ उससे ब्लाक बना कर इस ग्रंथ में प्रकाशित किया है। अपनी सरलता, समाजसेवा, दान-वीरता और धार्मिक वृत्ति से ओत-प्रोत साधु जीवन के लिए सम्पूर्ण समाज में प्रतिष्ठित हैं। आप २५ वर्ष से ब्रह्मचर्य और सयम का पालन ही नहीं अपितु गत नौ वर्षों से मौन एकाग्रता करते हैं। यही नहीं, धर्म की प्रत्येक क्रिया में दत्तचित्त रहते हैं। जूतों का त्याग कर दिया है। आपने अपने नियम-पालन में दृढ़ रह कर समाज के लिए आदर्श उपस्थित किया है।

श्री भूरालालजी बोहरा का परिचय

आपका जन्म खारीया मीठापुर तहसील बिलाडा में श्री हजारीमलजी के यहां धनेचा बोहरा वंश में सा १९६६ के चैत्र कृष्ण ११ बुधवार को हुआ। आप बड़े समाजसेवी व धर्मप्रेमी हैं। आप आबिल की तपस्या करते ही रहते हैं व हमेशा आपको मन्दिर में भगवान के दर्शन करने का व सामायिक का नियम है, जिसको आप बड़ी रुचि से निभा रहे हैं। आपको प्राणी मात्र से बड़ा ही प्रेम है।

श्री शेषमलजी चुतर का परिचय

आपका जन्म सा १९६२ के पोह कृष्ण १० खारिया मीठापुर त. बिलाडा में चत्रुर वंश में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री नारमलजी था। आपकी यशकीर्ति उच्च है। आप धर्मप्रेमी व उत्साही हैं। आपने खारीया मीठापुर में जैन मन्दिर की शुभ प्रतिष्ठा के अवसर पर सा २०१६ के फागण वद ५ को हाथी की सवारी की बोली में रु २१७) व जैन मन्दिर ओसियाँ में रुपये १०१) फागण वद ७ सा. २०१६ के ता० १६-२-६० को आमिलखाते में भेट किए जो हर साल उन रुपये का उपयोग पोह वद १० को होता है। आपकी धर्म पर पूर्ण श्रद्धा है और नित्य धर्मक्रिया करते रहते हैं।

श्रीमान् कल्याणमलजी डोसी, खारोया मोठापुर

आपका जन्म १९५८ मिंगसर शुक्ला ५ को हुआ। आपके चार पुत्र श्री चपालालजी, सुगनराजजी, पारसमलजी और बाबूलालजी हैं। आप धार्मिक कार्यों में अच्छी प्रवृत्ति रखते हैं।

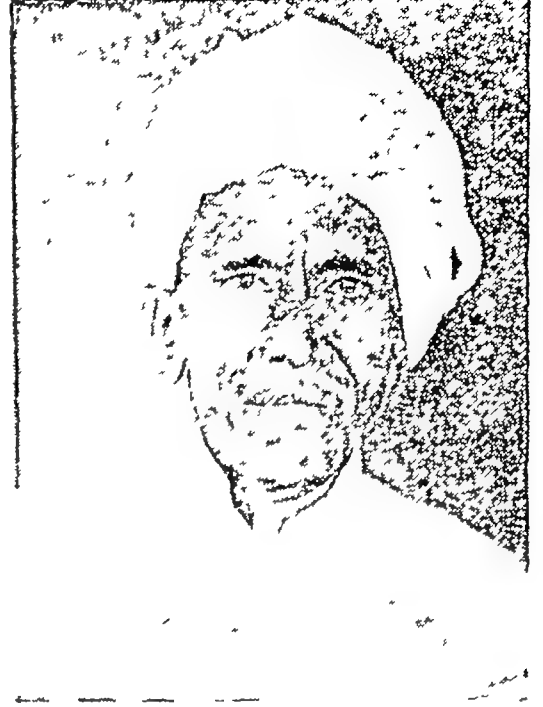
श्री पुखिराजजी डोसी, खारीया मोठापुर

आपका जन्म खारीया मीठापुर में डोसी वंश में श्री थानमलजी के यहाँ हुआ। आप यथानाम तथागुण वाले हैं। आप बड़े होनहार व धर्मप्रेमी हैं। आपको रोजाना मन्दिर में भगवान के दर्शन करने का नियम है जिसका बड़ी रुचि से पालन करते हैं।

श्री मान भूरालालजी, वोरा
खारीया मीठापुर

९२

श्री मान संसमलजी, चुतर
खारीया मीठापुर

९३

श्री मान कल्याणमलजी, डोसी
खारीया मीठापुर

श्री मान पुखराजजी, डोसी
खारीया मीठापुर

श्रीमती सायर बाई धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री धूलाचंदजी डोसी, खारीया मीठापुर

आप खारीया मीठापुर की निवासी हैं। जैन धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा है। शक्ति अनुसार तपस्या करती हैं। उदार दिल भी हैं, इस तीर्थ के प्रति सदभावना एवं पूर्ण श्रद्धा रखती हैं।

रामसीन नगर मण्डल श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नम

श्री जैन नवयुवक मण्डल, रामसीन, जिला जालोर (राज.)

श्री जैन नवयुवक मण्डल की स्थापना दिनांक १८ मई १९६० को छ नवयुवको के प्रयास से की गई, जिनके नाम इस प्रकार हैं—(१) देवीचन्द डूगरजी (२) हस्तीमल भीमाजी (३) रामलाल पीताजी (४) त्रिकमचन्द खुमाजी (५) रिखबचन्द रुग्नाथजी (६) डायालाल दीपाजी।

इस मण्डल की स्थापना जैन शासन की सेवा, समाज की सेवा तथा समाज को सगठित एवं प्रगति करने हेतु नवयुवको का एक संगठन हुआ, तथा होनहार एवं समाजसेवी, उत्साही नवयुवक इसके सदस्य बनते गए।

सर्वप्रथम हमारे गाव से सधवीजी शाह हसरामजी ताराचन्दजी की ओर से छ'री पाल सध आबू अचलगढ-देलवाडा तीर्थ यात्रा का निकाला गया, जिसमें हमारे इस मण्डल को सध की सेवा करने का प्रथम सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे नवयुवको में जागृति हुई और सदस्य सख्या चालीस तक पहुँच गई। सधवीजी की ओर से सभी के लिए वस्त्र एवं दो सौ एक रुपये भेट मिले। उसके बाद मण्डल को विश्वविख्यात श्री शत्रुंजय महा तीर्थ एवं श्री जैसलमेर लोदवाजी महा तीर्थ यात्री सध में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्रतिष्ठा महोत्सवों में भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता गया।

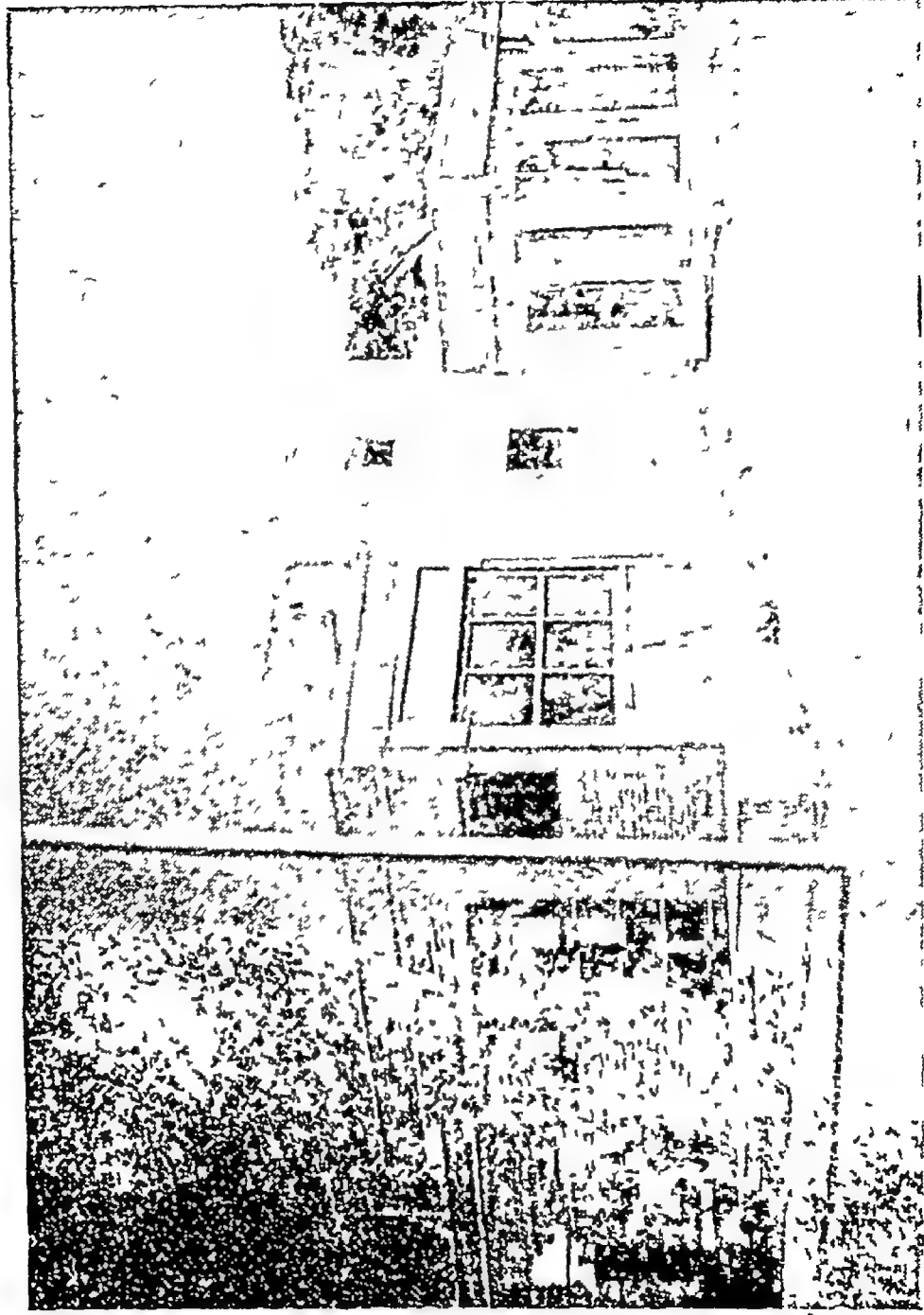
इस समय बहुत वर्षों के पश्चात् श्री सध के अति आग्रह से परम पूज्य, शात भूति, परम शासन प्रभावक आचार्य देव श्री विजयसुशील सूरिश्वरजी महाराज आदि नौ ठाणों का चतुर्मास हुआ। आप पूज्य श्री की पुनीत निश्चा में हम लोगों को सगठित होने की प्रेरणा मिली।

इस समय मण्डल के सदस्य चालीस के करीब हैं तथा इसका संचालन इन नवयुवको द्वारा होता है—

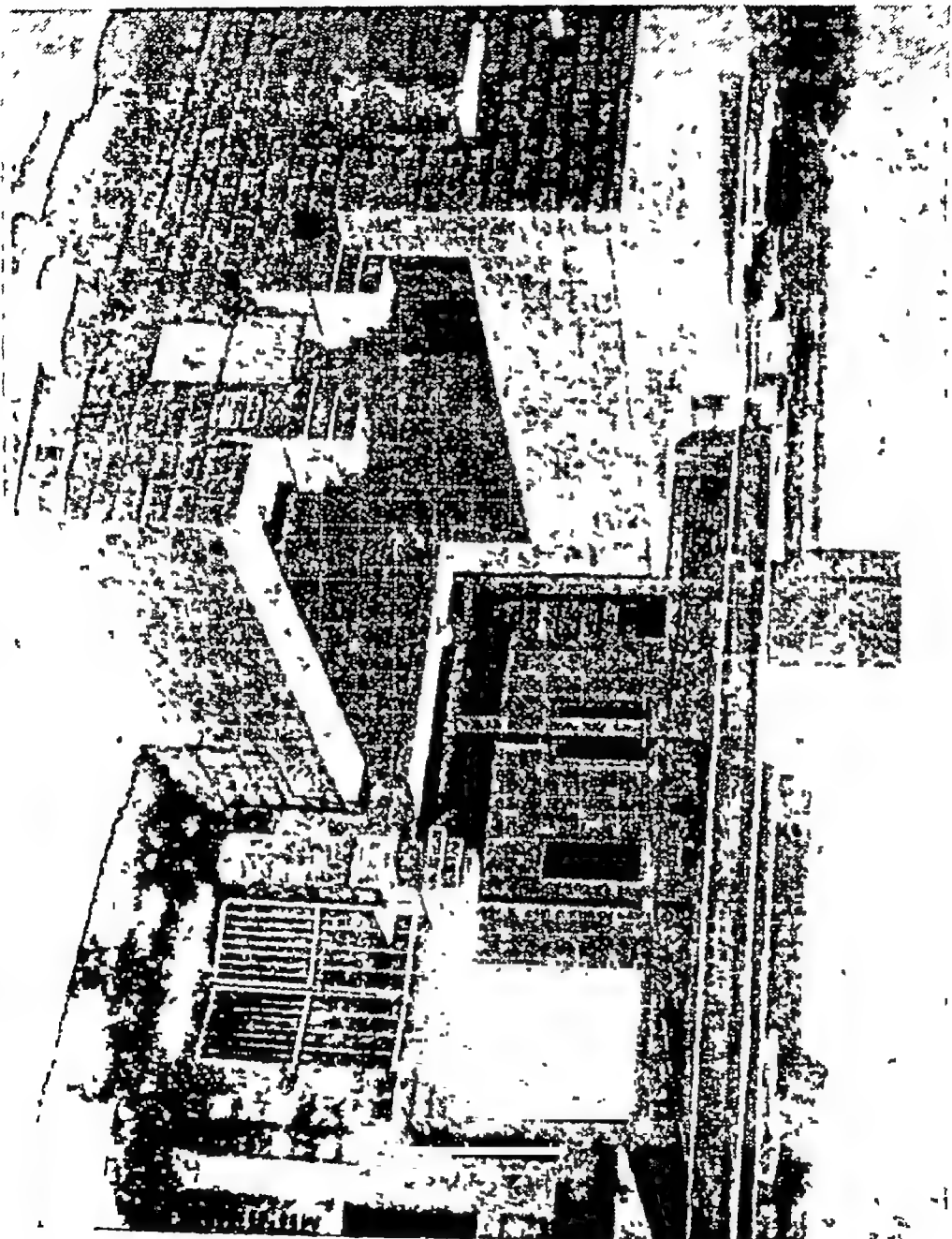
१ प्रमुख—शाह मूलचन्द सोकलाजी राठीड। २ उपप्रमुख—शाह हस्तीमलजी भीमाजी राठीड। ३ कोषाध्यक्ष—शाह पुखराज बाबूजी। ४ सांस्कृतिक एवं शिक्षा मन्त्री—शाह त्रिलोकचन्द गुमनाजी नाणेशा। ५ प्रसारण मन्त्री—शाह मानकचन्द एवं रिखबचन्द गुंदेशा। ६ साज सामग्री मन्त्री—शाह डायालाल मसाजी।

सलाहकार समिति के सदस्य—१ चिमनलाल बाबूजी। २ रायचन्द पुनमाजी। ३. इन्दरमल धरमाजी। ४. इन्दरमल मूलाजी। ५. देवीचन्द हन्साजी।

जैन अधिष्ठायाक देव श्री भैरुजी म० का मंदिर

श्री मोहनराजजी भत्ताली जोधपुर वालो की ओर से दनाये हुये कमरे व वरामदे का दृश्य

श्री पन्नालालजी कटारिया पीपाड निवासो की ओर से दनाया हुआ कमरा

संक्षिप्त विवरण

वि. स. १९७५ के पश्चात ५० वर्ष में इस तीर्थ की आय व व्यय का लेखा-जोखा विवरण सहित छपाने में लगभग १०० पृष्ठ हो जाते हैं। ग्रंथ का कलेवर पहिले ही आवश्यकता से अधिक बढ़ चुका है। अतः मुख्य २ बातों का ही वर्णन किया जायगा। हिसाब की दो रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी हैं -

१. वि. स. १९७५ से २००८ तक ३३ वर्ष की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसमें तीर्थ का इतिहास भी सम्मिलित है।

२. वि. स. २००८ के कार्तिक सुदि १ से स. २०१६ के कार्तिक वदि अमावस तक ११ वर्ष की रिपोर्ट दि. १३-२-६३ को प्रकाशित हुई उसमें पूरा विवरण है।

इसके पश्चात ६ वर्ष के हिसाब की रिपोर्ट प्रमादवश नहीं छप सकी है जो शीघ्र ही प्रकाशित की जायगी।

(१) श्री भैरु जी का नवीन मन्दिर

पोल के सामने बना है उसकी प्रतिष्ठा वि. स. २०१६ जेठ सुदि ११ को हुई। भूतपूजे मुनीम श्री मदनराजजी चौधरी की प्रेरणा जोरों से रही, अतः वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें २६५४५० की टीप लिखी गई और १७५) रु. प्रतिष्ठा के समय बोलियों के आ. कुल २८२६५० की आय हुई। ३१७४) रु. व्यय हुए, बाकी धन इस खाते में जमा कटती है उन से जमा हुई। इसका विवरण पिछली रिपोर्ट के पृष्ठ ५१ पर अङ्कित है।

(२) मेला

पहिले माघ सुदि ५ को होता था। १९५३ ई. से चैत्र सुदि ५ को होना प्रारम्भ हुआ। इसमें स्वामीवत्सल १०-४-६० तक जिन महानुभावों ने किए उसका विवरण हमारे पृष्ठ ७ पर है उसके पश्चात व्यवस्था समिति के सदस्य करते रहे। अति अधिक होने से व यात्रियों की सख्या दिनानुदिन बढ़ती जाने से यह कार्य चलाया गया। ऐसा विचार कर ६-४-६५ की साधारण सभा में एक नवीन प्रस्ताव पेश किया गया। प्रसन्नता की बात है कि थोड़े ही समय में से ऊपर धनराशि एकत्रित हो गई। इस में से तेरह हजार रुपए ६३६६ आना प्रति सैकड़ा व्याज से बैंको में जमा कराए गए, जिनका व्याज प्रति...

रुपए आ जाते हैं जिससे स्वामीवत्सल का कार्य सुगमतापूर्वक चल जाता है। यात्रियों की सख्या दिनप्रतिदिन बढ़ते जाने से यदि यह राशि बीस हजार तक हो जाए तो सुविधाजनक रहे। यह राशि जिन बन्धुओं के सहयोग से एकत्रित हुई उनके नाम पेढी के पास मकराने के पटल पर लिख दिए गए हैं तथा भविष्य में भी लिखे जाते रहेंगे। दो सौ रुपए से कम लेने का नियम नहीं है।

(३) नवीन मन्दिर तथा प्रतिष्ठा

मुख्य द्वार उत्तर की ओर है। उसकी नाल पर दुमजिला एक कमरा बना हुआ था। दि. २३-२-६६ को पूज्य सुशीलसूरिस्वरजी महाराज की अध्यक्षता में खोड निवासी श्रेष्ठिवर श्री मीठालालजी छ'री पालता सघ लेकर पधारे, उस समय उन्होंने समवसरण के लिए मन्दिर निर्माण हेतु पाच हजार रुपए देने की घोषणा की। फलस्वरूप मन्दिर बना और प्रतिष्ठा उल्लिखित आचार्य महोदय के करकमलो से वि २०२३ जेठ सुदि ३ को हुई। पूर्ण हिसाब पृथक छपवाया जायगा। जिन महानुभावों ने इसमें सहायतार्थ धनराशि अर्पण की उनको धन्यवाद देते हैं। इस मन्दिर में चौमुखा भगवान विराजमान हैं।

(४) चैत्र मास की ओलियों के 'महोत्सव'

(१) वि० स० २०१२ में गणिवर्य पूज्य, धर्मसागरजी व अभयसागरजी महाराज साहिब की निश्चा में जोधपुर निवासी श्री रामराजजी ने करवाई। यह पहिला अवसर था, इसलिए ज्यादा सख्या में आराधना करने वाले नहीं आ सके फिर भी बम्बई से सिद्ध चक्र मण्डल के बीस सदस्य आ जाने से भक्ति व पूजा का ठाठ अच्छा रहा, और भविष्य के लिए प्रेरणा मिली।

(२) वि० स० २०१७ में श्री जैवतराजजी हिरण पाली निवासी की ओर से हुई। यह महोत्सव प्रतिष्ठा महोत्सव के पश्चात दूसरा नम्बर रखता है इस अवसर पर ज्ञानपचमी व नवपदजी के ओलियों का उजमणा भी था। लगभग ३०० भाई बहिनो ने ओलिये की। पूज्य पन्यासजी श्री मुक्तिविजयजी महाराज साहिब'११ ठाणा से पधारे और साध्वीजी म० ४० के लगभग पधारी, इसमें लगभग बीस हजार रु० व्यय हुए। ओसिया मण्डली भी आई। और भी पूजा भक्ति का ठाठ रहा। शान्तिस्वनात्र की बड़ी पूजा भी हुई—तीर्थ में आय भी बहुत अच्छी हुई। श्री हिरण साहब धन्यवाद के पात्र हैं उनको अभिनन्दन पत्र भेंट किया गया।

(३) वि० स० २०१६ में श्री घीसूलालजी फुलफगर जैतारन वालो की ओर से ओलिये हुई। सिद्धचक्र की बड़ी पूजा विधिविधान के साथ हुई। यह महोत्सव पूज्य गणिवर्य

श्री धर्मसागरजी अभयसागरजी महाराज साहिब की निश्रा मे सम्पन्न हुआ । तीर्थ मे आय अच्छी हुई ।

इस वर्ष की ओलिये श्री केवलचंदजी खटोड जैतारन निवासी हाल मदरास वालो की ओर से हो रही है । जिसका विवरण अगली रिपोर्ट मे प्रकाशित होगा ।

(संघ)

जब से बसो का आना जाना प्रारम्भ हुवा सघ आने लगे । बसो द्वारा कई सघ आये । स० २०१६ तक का विवरण अगली रिपोर्ट मे आ चुका है उसके बाद के सघो का व्यौरा निम्न है—

वि सवत	सघो की सख्या	यात्रियो की सख्या	आय हुई
२०१६-२०	२२	२५००	३१६७)
२०२०-२१	२२	३५००	५१८२)
२०२१-२२	१०	१५००	२८८८)
२०२२-२३	१६	२५००	५७६२)
२०२३-२४	२२	४०००	६१८०)
२०२४-२५	२२	३५००	७६५८)
योग—	११४	१७५००	३११६७)

तीर्थ की ओर से प्रबन्ध सन्तोषजनक रहा जिसका विवरण सघपतियो की ओर से तीर्थ की विजिट बुक मे लिखा हुआ है ।

जैन शास्त्र मे छ री. पालतासघ निकाले उसकी ज्यादा महिमा है । इसमे साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका इस तरह चतुर्विध सघ होता है । ऐसे ५-६-सघ आए—

(१) वि स २००६ फागण कृष्ण १२ को पन्यासजी श्री मेरुविजयजी महाराज की अध्यक्षता मे बाकली से आया । इस अवसर पर पन्यासजी ने अपने शिष्य को बडी दीक्षा भी इस तीर्थ पर दी । इसमे लगभग ४०० यात्री थे । ६००) रु की आय हुई ।

(२) वि स २०२१ के पोष कृष्ण ३ को प्रसिद्ध वक्ता शासनप्रभावक श्री कान्ति-सागरजी महाराज साहब व्यावर से सघ लेकर पधारे । यात्रियो की सख्या लगभग २०० थी । २ दिन यह सघ रुका और ५०१) रु भेट किये । और भी आय हुई ।

(३) वि स २०२२ के फागण सुदि ३ दि २३-२-६६ को खोड निवासी श्री मिट्टा-लालजी, लालचन्दजी पूज्य श्री सुशीलसूरिश्वरजी महाराज साहब की निश्रा मे सघ लेकर आए लगभग ३०० यात्री थे । ३ दिन तक सघ यहाँ रहा । माला की बोली की आय

५६००) रु व अन्य आय १२००) की हुई। सघपति को तीर्थ की ओर से अभिनन्दन पत्र भेट किया गया। फलस्वरूप समवसरण का मन्दिर बनाने की योजना बनी और वह सफल हुई जिसका विवरण ऊपर आ चुका है।

(४) वि. स. २०२४ के फागण कृष्ण ५ को जोधपुर से श्रीमती चादबाई पूज्य कान्तिसागरजी म की अध्यक्षता में सघ लेकर आई। यात्रियों की संख्या १५० थी। केवल १ दिन सघ रहा। आय समयानुसार ठीक ही हुई।

(५) एक सघ ७ वर्ष पूर्व पाली के श्री चम्पालालजी पोरवाल पूज्य पदमविजयजी महाराज की अध्यक्षता में लाये। यह सघ पाली से आया। इसमें लगभग १५० यात्री होंगे। आय भी अच्छी हुई। इसका विवरण पहले नहीं दे सके अब दे रहे हैं।

अब हम कमरे कोटडिये बनाने का वर्णन करते हैं। सस्तीवाडा होने से पहिले १ कोटडी का नकरा ३०१) था फिर ४००) उसके पश्चात ५००)-७००) अब १००१) लिये जाते हैं। अब काफी कमरे बन चुके हैं। जिन्होंने इसमें सहायता दी उनके नामों की सूची यहा दी जा रही है हो सकता है इसमें कोई नाम रह गया हो क्यो कि जल्दबाजी में जो कार्य होता है उसमें भूल होना सम्भव है।

(१) सेठ माणकलाल मनसुख भाई अहमदाबाद ११०२), १००२)

(२) सेठ वाडीलाल साराभाई अहमदाबाद ६०२)

(३) सेठ चिमनलाल भाई अहमदाबाद ६०२)

(४) सेठ चुनीलाल भगूभाई अहमदाबाद ६०२)

(५) सेठ वाडीलाल छगनलाल अहमदाबाद ७५२)

(६) सेठ जेसिंग भाई कालीदास अहमदाबाद ६०२)

(७) गिरधारीलालजी कन्हैयालालजी पीपाड शहर ५५३)

(८) श्री सारा भाई डाय्या भाई अहमदाबाद ६०२)

(९) दौलतरामजी चुनीलालजी अमृतसर ४०१)

(१०) श्रीचदजी सुमेरमलजी बीकानेर ४०१)

(११) श्री कीरतमलजी केशरीमलजी हिरण वीसलपुर ४०१)

(१२) ,, गजराजजी मिघवी सोजत ४०१)

(१३) ,, प्रतापमलजी इन्द्रमलजी सालावास ४०१)

(१४) ,, वादरमलजी कोचर, बीकानेर ४०१)

(१५) ,, चतुरभुजजी नारमलजी हरसोलाव १५०)

(१६) ,, छोगमलजी अमोलकचन्दजी खारीया, मीठापुर ३०१)

(१७) ,, भैरुमलजी वादरमलजी, नागौर ४०१)

- (१८) श्री रतनचन्दजी कपूरचन्दजी बाबागाव ३५१)
- (१९) ,, शिवजीरामजी जवानमलजी अहमदनगर ३०५)
- (२०) ,, बनेचन्दजी गुमानमलजी पाडीव ३०१)
- (२१) ,, नवलमलजी पानाचन्दजी पाडीव ३०१)
- (२२) ,, माणकराजजी रिखबराजजी जैतारण ५०१)
- (२३) ,, सूरजमलजी प्रतापचन्दजी कोचर २ कमरे
- (२४) ,, पाँचूलालजी वैद्य फलौदी १ हाल व बरामदा
- (२५) ,, लाभचन्दजी जवरीचन्दजी खचाञ्ची नागौर १ कमरा
- (२६) ,, सुलतानचन्दजी फलौदी १ कमरा
- (२७) ,, वशीलालजी प्यारालालजी पीपाड शहर २ कमरे
- (२८) ,, शोभाचन्दजी मोहनलालजी सादडी १ कमरा
- (२९) ,, गुलाबचन्दजी केशरीमलजी गुडा बालोतरा ३५१)
- (३०) ,, विसनराजजी माणकराजजी सीगवी सोजत ३०१)
- (३१) ,, सपतराजजी हसरामजी भडारी सोजत ३०१)
- (३२) ,, देवीचन्दजी तेजराजजी पाली २०००)
- (३३) ,, कुमलचन्दजी किशनाजी पाली १००२)
- (३४) ,, गिरधारीलालजी जसराजजी मनमाड ५०२)
- (३५) ,, जवारमलजी खजाञ्ची नागौर ४५१)
- (३६) ,, मोहनराजजी भसासी जोधपुर २६००)
- (३७) ,, के अनराजजी चोपडा वेनण हाल मद्रास २६००) कमरे बनने मे जितनी रकम लगी आपने ही दी ।
- (३८) ,, गुलाबचन्दजी पीरचन्दजी मालगढ चादराई २०१) ।
- (३९) ,, पनालालजी छोटूलालजी कटारिया पीपाड शहर । कमरा मय बरामदा ।
इसके अतिरिक्त ६ गुसलखाने बने हैं जिनमे तीन के नाम लिखवाए व ३ के दर्ज नहीं हुए ।
- (४०) ,, हजारीमलजी ताराचन्दजी गुडा बालोतरा
- (४१) श्रीमती नाथीबाई धर्मपत्नी श्री तेजराजजी भसाली पीपाड शहर
- (४२) श्रीमती बसुमतीदेन अहमदाबाद ।

यहाँ केसर चन्दन घसने के लिए पृथक भवन नहीं था । यह कार्य मन्दिर मे ही होता था । श्री पन्नालालजी जागडा यहा के निवासी जालना मे रहते हैं । यात्रार्थ जन्मभूमि मे आए और उन्होने २१००) रु भेट किए फलस्वरूप एक अच्छा बडा हाल बनाया गया उसमे लगभग पाच हजार रु व्यय हुए । बकाया धनराशि साधारण खाते से दी गई ।

जीर्णोद्धार

प्रतिष्ठा के पश्चात् मन्दिर के जीर्णोद्धार में १ लाख रु० से अधिक धनराशि व्यय की गई। नये कार्यों के विवरण निम्न हैं—

- (१) छाजे कगुरे लगे जो पहिले नहीं थे। जालिये व खिडकिये लगी।
  - (२) ऊपर जाने की नाल पुराने ढग की बनी हुई थी उसकी जगह नई नाल बनाई गई।
  - (३) उत्तर की ओर सणगार चोकी बनाई गई उसमें दस हजार रु. से ज्यादा धन-राशि व्यय हुई।
  - (४) उत्तर की ओर मुख्य द्वार पर कच्चा आगणा था। चतुर्मास में घास उग जाता और जीव जन्तु का भय रहता वहाँ पक्का छीतर के पत्थर का चातरा बनाया जिससे मन्दिर की शोभा में वृद्धि हुई।
  - (५) पूर्व की ओर चढने की सिढियाँ नये ढग से छीतर के पत्थर की बनाई इसमें लगभग ३०००) रु. खर्च हुए। कुछ रकम आई भी है।
  - (६) मन्दिर के तीन सभा मण्डप में मकराने की फरस व एक में सीमेन्ट ककरी की फरस बनाकर चातुर्मास में आने वाली सध को समाप्त किया।
  - (७) चारों सभा मण्डप में डिस्टिम्बर व ओइलपेन्ट कराया गया। इसमें लगभग बीस हजार रु व्यय हुए होंगे। मन्दिर की शोभा बढ़ गई है। और छोटी मरम्मत होती रहती है—उसका विवरण रिपोर्ट में देखने को मिलेगा।
- साधारण में कमरे कोटडियो के अतिरिक्त पोल के सामने उपासरे की जमीन में चारों तरफ परकोटा करवाया और पोल के पास ही पाँच दुकानें बनाई गई और भी धर्मशाला व कोटडियो की मरम्मत होती रही।

टांका

मरुधर देश में पानी की कमी रहती है इसको ध्यान में रख कर एक बड़ा टांका बनवाया गया जिसमें दस हजार रु० के लगभग खर्च हुवे। इस टांका के बन जाने से काफी सुविधा है और व्यय की भी काफी बचत होती है। एक छोटा टांका नहाने घोंने के पानी के लिए बनाया गया है।

चल व अचल सम्पत्ति

(१) एक पुराना उपासरा मन्दिर से कुछ ही दूर पर अच्छी हालत में है जिसमें मन्दिर पूजने वाला पुजारी रहता है। चित्र ग्रन्थ में दिया गया है।

(२) दूसरा बहुत बड़ा पुराने ढंग का बना हुआ उपासरा मन्दिर के निकट ही है। इसके पास बहुत सी जमीन है उसमें नये कमरे बनाने की योजना प्रारम्भ हुई है। लगभग १४ कमरे इस वर्ष बने हैं।

(३) मन्दिर के कुछ ही दूर रास्ते पर एक बड़ी धर्मशाला है उसका एक द्वार पूर्व की ओर दूसरा उत्तर की ओर है इसका चित्र ग्रन्थ में दिया है यह सन् १६२१ में सेठ माणकमल मनसुख भाई ने मन्दिर को भेंट की। पट्टासुध है।

(४) पांच दुकानें बनी हुई हैं जिनका किराया आता है। यह दुकानें मन्दिर की पोल से निकलते जीमणी तरफ हैं।

(५) भैरूजी के मन्दिर के पीछे दो कमरे बने वे भी किराये पर दिये हुये हैं। यात्री ज्यादा आते हैं तो उसमें उतर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त चल सम्पत्ति में भगवान की अगिया, मुकुट, कुण्डल, लवाजमे का सामान, घोड़ी का गैणा, बग्गी, बरतन, बिछोने इत्यादि हजारों रु की मिलकियत है।

मन्दिर की आय से व्यय कम है। वचत की रकम जिस खाते में होती है खर्च कर दी जाती है। इस समय विशेष रकम देव-द्रव्य या साधारण द्रव्य की पोते नहीं है। यो काम-चलाउ रकम मौजूद है।

सुविधा

(१) यहाँ सघ के अतिरिक्त पधारने वाले यात्रियों से पानी, बलीता, रोशनी, बरतन, बिछोना इत्यादि का कुछ भी नहीं लिया जाता। साधारण में इच्छानुसार दे सकते हैं।

(२) भोजनशाला चालू है प्रति व्यक्ति १ रु तक लिया जाता है। इसमें लगभग एक हजार रु का घाटा रहता है। इस वर्ष श्री मिलापचन्दजी ढढा फलोदी निवासी हाल मद्रास ने जो घाटा पड़े देने का वचन दिया है एतदर्थ धन्यवाद।

भोजनशाला की व्यवस्था सुचारु रूप से हो इस ओर श्री सघ का ध्यान खीचना हमारा कर्त्तव्य है। हमारी इच्छा है कि इसका भी एक कोष एकत्रित होकर जमा हो जाय उसके व्याज से घाटे की पूर्ति होती रहे। यहाँ कोठार से सब तरह का सामान भी उचित भाव से मिल सकता है।

(३) गर्म पानी पीने के लिए हर समय तैयार रहता है।

(४) कबूतरों को प्रतिदिन ५ सेर अनाज डाला जाता है इस। फण्ड में मेहगाई के कारण कमी है इस ओर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(५) मन्दिर के कर्मचारी यात्रियों को सुविधा देने में तत्पर रहते हैं। फिर भी कोई शिकायत हो तो विजिट बुक में नोट दिया जा सकता है उस पर आवश्यक कारवाई होगी।

(६) तीर्थ पर साधारण दवाइये भी रखी जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तीर्थ पर जितनी सुविधा है शायद ही दूसरे तीर्थ पर हो। यह तीर्थ भारत में प्रसिद्ध हो चुका है अतः हमें इसकी व्यवस्था सम्बन्धी धनराशि की चिन्ता नहीं है। इस तीर्थ पर प्रतिवर्ष (१०००) या (१५००) रु. निकट मन्दिरों को जिर्णोद्धार व पूजा इत्यादि के लिए दिए जाते हैं और दिये भी हैं। विसलपुर पालासनी, वोरुन्दा, चोपडा, बावड़ी, वीयल, लाबिया इत्यादि गावों को धनराशि दी गई है और वह आवश्यकता होने पर दी जा सकती है।

श्री पार्श्वप्रभु के अधिष्ठातृ देव श्री भैरुजी महाराज की कृपा से इस तीर्थ ने पचास वर्ष में जो प्रगति की वह आपसे छिपी हुई नहीं है। भविष्य में यह तीर्थ दिनोदिन उन्नति करता रहेगा और पाठक तन, मन, धन से इस तीर्थ की सेवा करते रहेगे ऐसी शुभ भावना एवं मंगल कामना करता हुआ यह सक्षिप्त विवरण समाप्त कर भूल के लिए क्षमायाचना करता हूँ। समय मिलने पर विस्तारपूर्वक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

आपका कृपाभिलाषी—

श्री कापरडा तीर्थ }
दि० १३-३-६६ }

पारसमल सराफ जैन, विलाड़ा
मंत्री, व्यवस्थापक कमेटी

— श्री कापरडा स्वर्ण जयन्ती महोत्सव ग्रन्थ —

खोड निवासी- सधवी श्री लालचदजी सचेती द्वारा आयोजित श्री राणकपुर पचतीर्थी छरी पाल सध यात्रा का एक दृश्य । जिसमे- पू० आचार्य देव श्रीमद् विजयदक्ष सूरेश्वरजी म० सा०, पू० आचार्य देव श्रीमद् विजयसुशील सूरेश्वरजी म० सा०, पू० मुनिराज श्री मनोहरविजयजी म० सा० आदि मुनिगण के साथ सधवीजी श्री मोठालालजी सचेती एव सधवीजी लालचदजी सचेती आदि ।

श्रीमान मीठालालजी फोजमलजी संचेती खौड निवासी

आप श्री फोजमलजी के सुपुत्र हैं। आप खौड निवासी हैं। आप सरलस्वभावी, धर्म-प्रेमी सज्जन हैं। इस तीर्थ पर आपका पूर्ण प्रेम है। दि २३-२-६६ को खौड से छ री पाल सघ लेकर आप इस तीर्थ पर पधारे और ५०००) रु समवसरण मन्दिर बनवाने हेतु प्रदान किए। मकराना से समवसरण बनवाकर आपकी तरफ से ही स्थापित हुआ। साथ ही प्राचीन तीर्थों के ४ पट आपकी ओर से लगाये गये। प्रतिष्ठा के समय भी आप उपस्थित हुए और तीन भगवान को विराजमान करने की व ध्वजा चढाने की बोली आपकी तरफ से हुई। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला ३ को आपकी तरफ से ध्वजा चढती रहेगी। मालाओ की बोली भी इस तीर्थ पर बोली गई और लगभग ५६००) की आय हुई। यह सारा कार्य पूज्य आचार्य साहित्यरत्न, शास्त्रविशारद, कविभूषण, शान्तमूर्ति श्रीमद् विजय सुशीलसूरिस्वरजी महाराज साहब की निश्चा मे सम्पन्न हुआ। जब आप यहाँ सघ लेकर पधारे और माला पहनी उस समय चतुर्विध सघ के सामने चतुर्थत्रत अंगीकार किया। आपके सघ मे जो व्यवस्था की गई वह अनुकरणीय है। आपने इस सघ मे लगभग रु ५००००) खर्च किये। और भी धर्म के कार्य मे आप द्रव्य का सदुपयोग करते रहते हैं। आप का बम्बई तथा माटूंगा मे अच्छा कारोबार चलता है। आपके तीन पुत्र हैं। आपकी धर्मपत्नी भी धर्म मे पूर्ण दृढ है।

श्रीमान लालचन्दजी प्रतापचन्दजी सचेती, खौड निवासी

आप श्री प्रतापचन्दजी के सुपुत्र हैं। आप खौड निवासी हैं। आपके इस जीवन मे धार्मिक भावना के अकुर जीवन के शैशवकाल मे ही प्रफुल्लित हो गये थे। आप २०२४ चैत्र शुक्ला ६ को श्री गोडवाड पंच-तीर्थी का छ री पाल सघ लेकर पधारे। राणकपुर जी मे चैत्र शुक्ला १५ को माला का शुभ मुहूर्त हुआ। आपके सघ मे करीब ६०-७० हजार रुपये खर्च हुए। यह सघ कविदिवाकर, शास्त्रविशारद, व्याकरणरत्न, परमपूज्य आचार्यप्रवर श्रीमद् विजयदक्षसूरिस्वरजी महाराज साहब व पूज्य आचार्य श्रीमद् विजय-सुशीलसूरिस्वरजी महाराज साहब की निश्चा मे निकाला गया। कापरडाजी के सघ मे आप सकुटुम्ब साथ थे और यहाँ भी यथाशक्ति लाभ लिया। आपका, आपके माताजी व आपकी धर्मपत्नीजी का धर्मप्रेम सराहनीय है।

नोट — हमारा ग्रन्थ छप जाने के बाद चित्र भेजा व ५०१) रु देने की सूचना आई जिससे यह जीवन चरित्र सबसे पीछे छापा गया है।

અનિવૃત્તિકરણ) દ્વારા અગ્નિભેદ કરી સમ્યક્ત્વ પ્રગટાવે છે । તેથી મિથ્યાત્વ અને તીવ્ર રાગદ્વેષાદિ દૂષણો દૂર થાય છે । અને પછી શાસ્ત્ર શ્રવણથી દિવ્ય દૃષ્ટિ ખૂલે છે । પાપ પ્રણાશક સદ્ગુરુના ગાઢ પરિચયથી અને તેમની પાસે અવ્યાત્મગ્રથોના રહસ્યો મેલવી તેના ઉપર નયવિક્ષેપવડે ચિતન, મનન અને પરિશીલન કરવાથી તે દિવ્યદૃષ્ટિ વિકસિત થતી જાય છે અને અનાહત—અબાધિત સમતા પ્રગટે છે ।*

ધ્યાન વચ્ચે કુંભની આકૃતિવાળા આ યત્રને આપણા શરીરમાં સ્થાપન કરવામાં આવે તો 'અર્હ' એ પદ નાભિના સ્થાને આવે છે । અનાહતનાદનું ઉદ્ગમસ્થાન પણ નાભિમંડળ જ હોવાથી પ્રથમ ત્યાં જ ધ્યાન-કરવાનું સૂચન રહસ્યમયું છે । જૈન શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ આત્માના અસંન્ય પ્રદેશોમાંથી આઠ રુચક પ્રદેશો, જે 'ગોત્તન' ના આકારે નાભિમાં જ રહેલા છે । તે પ્રદેશો આવરણ (કર્મ) રહિત હોવાથી સુખ અને આનંદથી પૂર્ણ છે । તે પ્રદેશોમાં ધ્યાન દ્વારા પ્રવેશ કરવા માટે જ જાણે નાભિ પ્રદેશના સ્થાને 'અર્હ' નું ધ્યાન કરવાનું વિધાન કર્યું હોય, એમ અનુમાન થાય છે ।

ૐ પંચપરમેષ્ઠિ વાચક છે અને હ્રીં દ્વારા ચોવીસ તીર્થકરોનું ધ્યાન થઈ શકે છે । સ્વરો એ શ્રુતજ્ઞાનનું મૂળ છે । આ યત્રોની સાથે અર્હના ધ્યાનનું વિધાન એ સૂચવે છે કે પાંચે પરમેષ્ઠિ ભગવતોની ભક્તિ તથા શ્રુતજ્ઞાનના અભ્યાસ સાથે કરેલું અર્હનું ધ્યાન જ અનાહતનાદ ઉત્પન્ન કરી વાહ્ય આભ્યંતર ગ્રંથીઓને ભેદી, આત્મદર્શન કરાવવા સમર્થ બને છે । પરંતુ તેમની ભક્તિ તથા વહુમાન વિના અનાહતનાદની ઉત્પત્તિ કે આત્મદર્શન સિદ્ધ ન થઈ શકે ।

આ ગુપ્ત રહસ્યને વધારે સ્પષ્ટ કરવા માટે જ કેન્દ્રની ચારે વાજુ આઠ પાંચડીઓમાં સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, અને તપ પદનું આલેખન કરવામાં આવ્યું છે ।

એ નવે પદોનું અદ્ભૂત માહાત્મ્ય વર્તમાન આગમોમાં વિસ્તારથી વર્ણવેલું છે ।

મિદ્રચત્રના પ્રથમ વલયમાં રહેલા નવપદોની ભક્તિ અને ધ્યાન સાધકને શ્રુતનો પારગમો બનાવે છે । એ જણાવવા માટે અને નવપદોનું ભક્તિપૂર્વક ધ્યાન કરવા ઇચ્છતા નાયકે શ્રુતજ્ઞાનનો પણ આદર અને વહુમાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ, એ જણાવવા

* નાભિમાં હોય ચરમકર્ણનાથા રે, ભવપરિણતિ પરિપાક;
ગોપાને પત્ની દૃષ્ટિ તૂટે મલી રે, પ્રાપ્તિ પ્રવચન વાક ।
પરિચય પાતજ્ઞાન—સાધુગુરે, અકુળ અપચય ચેત,
અનાહત શ્રવણ મનન કરી રે, પરિશીલન નય હેત ।

माटे बीजा वलयमा अनाहत सहित अष्टवर्गनुं आलेखन थयेलुं छे । प्रत्येक वर्गने अनाहतथी वेष्टित करवामा पण एज रहस्य जणाय छे, के अक्षरोना आलवनथी अनाहतनाद प्रगटाववो जोइए । एटले ज्या सुधी अनाहतनाद उत्पन्न न थाय, त्या सुधी अक्षरोनुं आलवन छोडवुं न जोइए । ते माटे कह्यु छे के —

“शब्द अध्यातम अर्थ सुणीने, निर्विकल्प आदरजो रे ,
शब्द अध्यातम भजना जाणी, हान ग्रहण मति धरजो रे ।”

—(आनदघनजी)

प्रथम वलयमा सम्यग्ज्ञानवडे ज्ञाननुं आलेखन (पूजन) थयुं छे, छता अही जे स्वतंत्र ‘अ’ वर्गादिनुं आलेखन करवामा आव्युं छे, ते श्रुतज्ञाननी प्रधानता बताववा माटे ज करवामा आव्युं होय एम जणाय छे । श्रुतज्ञान विना अवधि, मन पर्याय के केवलज्ञान आदि उत्पन्न थई शक्ता नथी । तेम श्रुतज्ञान विना कोईपण प्रकारनुं ध्यान पण थई शक्तुं नथी । तेथी आत्मसाक्षात्कार करवा माटे श्रुतज्ञाननुं आराधन (आलेखन) अति आवश्यक छे । कह्यु छे के, मुनि शास्त्र दृष्टिवडे सकल शब्द ब्रह्मने जाणीने आत्माना अनुभववडे स्वसवेद्य एवा परब्रह्मने (शुद्धस्वरूपने) प्राप्त करे छे ।^१

अनाहतनाद ए अनुभवदशानी पूर्वभूमिका छे

स्वरादि वर्गने अनाहतथी वेष्टित करवाद्वारा एम सूचव्युं छे, के श्रुतना अभ्यास वडे अनुभवदशा प्राप्त करवी जोइए । केमके अनुभव दशानी प्राप्ति माटेनो एज सरल राजमार्ग छे ।

जेम शुष्कज्ञानी ध्यानना अभ्यास विना श्रुतज्ञानना वास्तविक फळने (समता आनदने) भेटवी शक्तो नथी, तेम श्रुतज्ञाननी सहाय विना शुष्कध्यानी पण अनाहतना अनहद आनदने के आत्मानुभवना रसास्वादनने प्राप्त करी शक्तो नथी । आ प्रमाणे स्वरादि अक्षरोने अनाहतथी वेष्टित करवामा आ अपूर्व रहस्य छुपायेलुं छे । उपरात अक्षरना (आगमना) ज्ञान वडे अक्षरनुं ध्यान थई शके छे, अने अक्षरना ध्यान वडे अनक्षरतारूप अनाहत उत्पन्न थाय छे । अने अनाहत वडे अनुभवदशा प्राप्त थाय छे ।

स्वरादि अष्टवर्गनी चचमा सप्ताक्षरी मत्र ‘नमो अरिहताण’ नुं आलेखन पण महत्त्व-भयुं छे । द्वादशांगीना अर्थथी उपदेशक अरिहत परमात्मा ज छे, माटे तेमनी भक्ति तो कोईपण अनुष्ठान वखते अवश्य करवी जोइए । अही श्रुतज्ञाननी विशिष्ट आराधना माटे

१ अधिगत्याखिल शब्दब्रह्म शास्त्रदृशामुनि ।

स्वसवेद्य पर ब्रह्मानुभवेनाधिगच्छति ॥

પણ તેમનું પૂજન-સ્મરણ-ધ્યાન અત્યંત ભક્તિપૂર્વક કરવું જોઈએ, અને તોજ તે પૂર્ણ ફળ આપવા સમર્થ બને છે ।

અરિહતોના પરમભવત જ શ્રુતજ્ઞાનના બહે અનાહતનાદને પ્રગટાવી અનુક્રમે આત્માનુભવ-દશા પ્રાપ્ત કરી શકે છે । શાસ્ત્ર કે આગમાનુસાર વર્તન કરવું એજ અરિહતની આજ્ઞાનું પાલન છે, અને એજ તેમની તાત્ત્વિકી ભક્તિ છે ।

કહ્યું છે કે —

શાસ્ત્રને આગળ કરવાથી એટલે કે શાસ્ત્રાનુસાર વિધિપૂર્વક વર્તન કરવાથી વીતરાગની ભક્તિ થાય છે । અને તેમની ભક્તિ વડે અવશ્ય સર્વ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે ।^૧

આ પ્રમાણે વીજા વલયમા અક્ષરો સાથે અરિહતનું ધ્યાન કરવાથી અનાહતનાદ અવશ્ય ઉત્પન્ન થવાનું સૂચવ્યું છે ।

હવે ત્રીજા વલયમા ઽં સહિત અનાહતનું સ્વતંત્ર આલેખન ૪૮ લલ્લિધાઓની મધ્યમા કરવામા આવ્યું છે । તેનું તાત્પર્ય એ સમજાય છે કે અર્હના ધ્યાનથી કે નવપદના ધ્યાનથી અથવા તો કોઈપણ અક્ષરના ધ્યાનથી અનાહતનાદ પ્રગટાવી શકાય છે । માટે સુસાધકને જે આલવન વધુ ઈષ્ટ કે સરળ લાગે, તે પદનું અવલવન તે લઈ શકે છે । ઽં આદિ એક પણ પદના સતત ચિંતન, મનન અને ધ્યાનદ્વારા પણ તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે ।

અહીં પચ-પરમેષ્ઠિવાચક ઽં ના ધ્યાનવડે અનાહતનાદનો આર્વિભાવ થાય છે, એમ જણાવ્યું છે અને અનાહતના આર્વિભાવ પછી તરત જ ઉત્તમ સાધક, આત્માની પરમાનંદમયી રસભરી ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરે છે । અનુભવદશામા મગ્ન બનેલા એવા સાધકને અનેક પ્રકારની મહાન લલ્લિધાઓ ઉત્પન્ન થાય છે ।

૪૮ લલ્લિધારી મહર્ષિઓના પૂજનનું વિધાન એમ બતાવે છે, કે સર્વ સાધનામા સદ્ગુરુની મહત્તા પ્રધાન સ્થાને છે । સદ્ગુરુની સેવા અને તેમનો આશિર્વાદ જ અનાહતનાદને પ્રગટાવી વિવિધ પ્રકારની લલ્લિધાઓને પ્રાપ્ત કરાવે છે । આ વલયમા અનાહતની ચારે વાજુ જે લલ્લિધારી મુનિઓની સ્થાપના અને તે પછી ચોથા વલયમા પણ આઠ ગુરુ પાદુકાની સ્થાપના છે, તે એમ સૂચવે છે કે, સર્વકાલે ગુરુની પરતન્ત્રતામા (નિશ્રામા)જ સાધનાની સફલતા થાય છે । સદ્ગુરુનો ઉપકાર ક્ષણવાર પણ ન ભુલાવો જોઈએ । આ જન્મમા અને અન્ય જન્મોમાં પણ અરિહતાદિ અનંતાનંત ગુરુઓના ઉપકાર, અનુગ્રહ અને આશિર્વાદ વડે મારી સાધના સફળ બની રહી છે, તેથી લેશ માત્ર પણ મનમા ગર્વ ન આવે કે હું મારી સ્વતંત્ર શક્તિથી આગળ વધી રહ્યો છું, એવો નમ્ર ભાવ ટકી રહેવો જોઈએ ।

^૧ શાન્ત્યે પુનસ્તે તન્માન્, વીતરાગ પુરસ્કૃત । પુરસ્કૃતે પુનસ્તસ્મિન્, નિયમાત્ સર્વસિદ્ધયઃ ॥

આ પ્રમાણે પ્રથમ વલયમા 'અર્હ' ને અનાહતથી વેષ્ટિત કરવા દ્વારા દેવતત્ત્વની પરમ-ભક્તિ પૂર્વકના ધ્યાનથી અનાહતનાદનો અવિર્ભાવ થાય છે, એમ બતાવ્યું. અને બીજા વલયમા સ્વરાદિ વર્ગોને અનાહતથી વેષ્ટિત કરવા વડે શ્રુતધર્મની ભક્તિ દ્વારા અનાહતધ્યાનની ઉત્પત્તિ બતાવી. અને ત્રીજા વલયમા લઘ્વિધારી, ચારિત્ર સમ્પન્ન ગુરુઓની સેવા દ્વારા અનાહતધ્યાનના વિકાસદ્વારા પ્રગટતી સમતાની પ્રાપ્તિ થવાનું બતાવીને આ શક્તિને જીવન-ભર ટકાવી રાખવા માટે ગુરુની નિશ્રામા રહેવાનું સૂચવ્યું છે. આ વલયનું બીજું નામ 'ગુરુમંડલ' રાખવામા પણ ગુરુતત્ત્વી વિશિષ્ટ ભક્તિ કરવાનું સૂચન છે.^૧

અરિહતનું ધ્યાન સમકિતરૂપ, જ્ઞાનરૂપ અને ચારિત્રરૂપ છે

અરિહત પરમાત્માનું ધ્યાન જ સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, અને ચારિત્ર છે. 'અર્હ' ના ધ્યાનમા સમ્યગ્ રત્નત્રયી સમાયેલી છે. અર્હનું ધ્યાન જ અનુક્રમે અનાહતનાદનારૂપે અને અનાહતધ્યાનરૂપે તેમજ અનાહતસમતારૂપે પ્રગટે છે, તેથી તે સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર-રૂપ છે.

અધ્યાત્મ અને અનાહતની સરખામણી

અધ્યાત્મનું લક્ષણ

આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટાવવા માટે જે કાંઈ ક્રિયા અનુષ્ઠાન કરવામાં આવે તેને શાસ્ત્રકારો અધ્યાત્મ કહે છે—

‘નિજ સ્વરૂપ જે કિરિયા સાધે, તે અધ્યાત્મ કહિં એ’

અનાદિ કાલથી સસારમા પરિભ્રમણ કરતા જીવનો મોહ જ્યારે મદ થાય છે, અર્થાત્ તેનું બલ અત્પ બને છે, ત્યારે આત્માને અનુલક્ષીને જે વિશુદ્ધ ધર્મક્રિયા થાય, તેજ અધ્યાત્મ છે, અને તે સર્વ યોગોમા વ્યાપીને રહેલો છે. તે ધર્મક્રિયા અપુનર્વંધકાદિ પ્રથમ ગુણસ્થાનકથી લઈ ૧૪ ગુણસ્થાનક સુધી ઉત્તરોત્તર વધુ ને વધુ વિશુદ્ધ બનતી જાય છે.

સિદ્ધચક્રના યત્રમા 'અનાહત'નું ત્રણે વલયોમા થયેલું આલેખન પણ ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ બનતી આત્મશક્તિનું જ સૂચન કરે છે, અર્થાત્ 'અર્હ' ના ધ્યાનથી અનુક્રમે વિકાસ પામતી આત્મ વિશુદ્ધિ એજ 'અનાહત' છે. સ્વરેખર તે આત્મવિશુદ્ધિનું વર્ણન કરવામા શબ્દ સમર્થ નહીં હોવાથી જ અનક્ષર એવા 'અનાહત' દ્વારા તેનો નિર્દેશ કરવામા આવેલ છે.

જેમ અધ્યાત્મના નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવરૂપ ચાર ભેદ બતાવેલા છે. તેમ અનાહતના પણ નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ વડે ચાર પ્રકાર જાણી લેવા. નામાદિ ત્રણ જો

૧. અન્યેપિ યે કેચન લઘ્વિમન્તસ્તે સિદ્ધચક્રે ગુરુમંડલસ્થા ।

ભાવઅધ્યાત્મ કે ભાવઅનાહતને સાધનારા હોય તોજ આદરણીય બને છે । નહિ તો તજવા યોગ્ય છે । કહયુ છે કે —

‘નામ અધ્યાતમ ઠવળ અધ્યાતમ, દ્રવ્ય અધ્યાતમ છડો રે;
ભાવ અધ્યા મ નિજ ગુણ સાધે, તો તેહશું રઢ મડો રે ।’

અહીં અનાહત પળ આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપને પ્રગટવવા માટે કરાતી વિશિષ્ટ ધ્યાન ક્રિયા હોવાથી તે ભાવઅધ્યાત્મ રૂપ છે ।

અષ્ટાંગ યોગ અને અનાહત

યોગના આઠ અંગોમાંથી પ્રથમના ચાર (યમ, નિયમ, આસન, અને પ્રાણાયામ) દ્રવ્ય-યોગ કે હૃથયોગ કહેવાય છે, અને પ્રત્યાહાર ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ચાર ભાવયોગ કે રાજયોગ કહેવાય છે ।

અનાહતનો પળ ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિમાં અતર્ભાવ થઈ શકે છે ।

‘ધારણા યોગ—યત્રમા આલેખાયેલ અનાહતમા ચિત્તને સ્થિર બનાવવાથી અનાહતની ધારણા થઈ શકે છે ।

‘ધ્યાન યોગ—પદસ્થ ધ્યાનરૂપે ‘અર્હ’ આદિનો જપ અતે અનાહતનાદમાં વિશ્રાન્તિ પામે છે, એટલે અનાહત ધ્યાન રૂપે પરિણમે છે, એટલું જ નહીં પળ પિડસ્થ, રૂપસ્થ કે આજ્ઞા-વિચ્છાદિ કોઈ પળ સાલવન ધ્યાન અતે અવશ્ય ‘અનાહત’ સ્વરૂપને ધારણ કરે છે । જ્યારે ધ્યાતા ‘સંભેદ પ્રણિધાન દ્વારા ધ્યેય સાથે ‘અભેદ પ્રણિધાન સાધે છે, ત્યારે અનાહતનો આવિર્ભાવ થાય છે ।

સાધક મત્તરાજ ‘અર્હ’ ના અભિધેયરૂપ શુદ્ધ સ્ફટિક રત્ન જેવા નિર્મલ અરિહત પરમાત્માનું ધ્યાન કરે છે, અને તે ધ્યાનના આવેશમાં ‘સોહ સોહ (તેજ હુ) એરીતે આત્મિક સ્ફૂરણ સહજ ભાવે યાય છે, તે અવસ્થાને અનાહતનાદનની પૂર્વાવસ્થા કહી શકાય । તે વખતે સાધક અરિહત (ધ્યેય) સાથે નિઃકલ્પે એકતાનો અનુભવ કરે છે, અર્થાત્ ‘પરતત્ત્વ સમાપત્તિ’ રૂપ અભેદ પ્રણિધાનને નિદ્ધ કરે છે । ત્યાર પછી રાગ દ્વેષાદિથી રહિત, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી ઇન્દ્રાદિ દેવોથી પૂજિત સમવસરણમાં વેસી શુદ્ધ ધર્મની દેશના આપતા એવા પોતાના આત્માને ચિત્તવે, આ

૧ ધ્યાના નુ ક્ષતિર્ન વ્યયે, ચિત્તસ્ય સ્થિરવચનમ્ ॥

૨ ધ્યાન નુ ત્રિપદે તન્મિનુ, એકપ્રત્યક્ષમતિ ॥

૩ જે ધ્યાનમાં વ્યાપ્તાનો ધ્યેય સાથે મરલેપરૂપ અથવા સમ્બન્ધરૂપ ભેદ છે । અર્થાત્ વાચ્ય સાથે અભેદ માયમાનુ ન્યાન મટવાર છે, તેમાં પ્રવેશ કરવા માટે જે ધ્યાન કરવું, તે સંભેદ પ્રણિધાન છે ।

૪ જે ધ્યાનમાં સ્વયં ધ્યેયરૂપ થઈ વ્યયની માથે પોતાના આત્માનો સર્વ પ્રકારે અભેદ સાધવાનો હોય છે, તે અભેદ પ્રણિધાન છે ।

प्रमाणे परमात्मा साथे अभेद भावने पामेलो ध्यानी आत्मा सर्व पापोनो नाश करी परमात्म-
पणाने प्राप्त करे छे ।

अनाहतनी पूर्वविस्था

अनाहतनी पूर्व अवस्थामा सभेदप्रणिधान द्वारा प्रगट थता अभेदप्रणिधानमय ध्याननु
स्वरूप विविध ग्रथोमा आ प्रमाणे बताव्यु छे ।

ध्याता प्रथम अरिहत परमात्मानी मानसिक भावपूजा उत्तमोत्तम द्रव्योनी कल्पना वडे
करे छे । (जेमके समतारूपी स्वच्छ गगाजल वडे प्रभुने स्नान करावी भक्तिरूप केशर वडे
अर्चन करी, शुद्धभावरूप पुष्पो चडाववा विगेरे) तयार पछी परम प्रभुना अनन्त गुणोनु
स्मरण करी प्रभु साथे तन्मय बनवा माटे भावना करे छे, के मारा आत्मामा पण तेवा गुणो
तिरोभावे (प्रच्छन्नपणे Potentially) रहेला छे, कारण के सर्व जीवो सत्ताए सिद्ध समान
छे । सर्व जीवोनी जाति एक छे । (एगे आया) आत्मानु सहज निर्मल स्वरूप स्फटिक
रत्न समान छे । (जेम निर्मलतारे रत्न स्फटिक तणी, तेम ए जीव स्वभाव,)

आ प्रमाणे अनेक स्याद्वाद सिद्धान्तना सापेक्ष वचनो द्वारा विचार करता तेने समजाय
छे, के परमात्मा अने मारा आत्मानी कथचित् समानता छे, माटे अमे बने एकज छीए । ते
परमात्मा ते ज हु छु, (सोऽह) । आ रीते द्विधाभावने (भेदभावने) दूर करी 'पोताना
आत्माने पण परमात्म स्वरूपे चितवे छे । अने समरस भावमा विशेष उल्लसित थई तेमा
मग्न बनी विचार छे के, 'खरेखर आजे हु आनदना महान साम्राज्यने पाम्यो छु अने
सूर्य समान केवलज्ञानने मेलवी ससार समुद्रथी पार थई परमात्म स्वरूप वन्यो छु ' सर्व
लोकना अग्रभागे रहेलो हु तो निरजन देव छु ।

परमात्म दर्शननु लक्षण

ज्यारे ऊपर जणाव्या प्रमाणे निरजन देवना दर्शन थाय छे, तयारे साधक (ध्याता) ना
नयनोमाथी आनदनो अश्रुप्रवाह वहेवा माडे छे, समग्र शरीर रोमाचित बनी जाय छे ।

१ द्वाभ्यामेक विधायथ, शुभध्यानेन योगवित् ।

परमात्मस्वरूप त, स्वमात्मान विचिन्तयेत् ॥४७॥

२ सुलब्धानदसाम्राज्य, केवल-ज्ञान-भास्कर ।

परमात्म-स्वरूपोऽह, जातस्त्यक्तभवारण्व ॥४८॥

३ अहं निरजनो देव, सर्वलोकाग्रमाश्रित ।

इति ध्यान सदाध्यायेदक्षयस्थानकारण ॥४९॥

ધ્યાતા જ્યારે પરમાત્મા સાથે તન્મય બને છે, ત્યારે તેને અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ થાય છે, આ સત્ય અનેક અનુભવી મહાત્માઓના અનુભવ વાક્યોથી સ્પષ્ટ સમજાય છે । ‘યોગી જ્યારે જે વસ્તુનું ધ્યાન કરે છે, ત્યારે તે ધ્યેય સાથે તન્મય બની જાય છે, એટલે કે ધ્યેયમય બની જાય છે, માટે યોગીએ હમેશા આત્મ વિશુદ્ધિ મેળવવા વીતરાગને જ ધ્યાવવા જોઈએ, જેથી આત્મા પળ વીતરાગ બની શકે । ‘આ મારો આત્મા તેજ નિર્મલ સ્ફટિક સમાન અને સર્વ ઉપાધિઓથી રહિત પરમાત્મા છે, એવું જ્ઞાન આત્માને પરમપદ આપે છે ।

યોગી અરિહત પરમાત્મા સાથે ધ્યાનના સતત અભ્યાસ વડે તન્મયતાને સાધી સ્વઆત્માને પળ સર્વજ્ઞરૂપે જૂવે છે । એટલે જે આ સર્વજ્ઞ ભગવાન છે તે હુ પોતે જ છું ।

‘સદ્ગુરુના પરમભક્તિના પ્રભાવથી સાધક ને આ જન્મમા જ શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માનાં દર્શન ‘સમાપત્તિ’ ધ્યાન વડે થાય છે અને તે મોક્ષનું અસાધારણ કારણ ગણાયુ છે ।

૪ સમાપત્તિ એટલે શું ?

ધ્યાતા ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતાને સમાપત્તિ કહેવાય છે । એટલે પરમાત્મા આદિ ધ્યેય સાથે ધ્યાન વડે તન્મય બનવું એજ ‘સમાપત્તિ’ છે અને આ સમાપત્તિ સિદ્ધ થતા ધ્યાન-વશામા શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના સાક્ષાત્ દર્શન થાય છે ।

શ્રીપાલ કથામા શ્રી અરિહતાદિ નવપદોનું તન્મયપણે ધ્યાન કરવાનું બતાવી તેનું ફલ જણાવ્યું છે, કે ધ્યાતા જ્યારે રૂપસ્થ, પદસ્થ પિંડસ્થ ધ્યાનવડે અરિહતનું ધ્યાન કરી તેમા તન્મય બને છે, ત્યારે તે પોતાના આત્માને પળ સાક્ષાત્ અરિહત રૂપે જૂવે છે । રૂપાતીત સ્વભાવ વાલા કેવલ જ્ઞાન, દર્શન અને આનંદયુક્ત એવા સિદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતો આત્મા પોતે પળ સિદ્ધ સ્વરૂપે બને છે, એમા સંદેહ કરવો નહિ ‘આ પ્રમાણે નવપદો માથે આત્માની એકતા વિચારવી ।

૧. યદાપ્રાયતિ યદ્ યોગી, યાતિ તન્મયતા તેદા ।

જ્ઞાનત્વો વીતરાગસ્તન્ નિત્યમાત્મવિશુદ્ધયે ॥ (યોગસાર)

૨. પુરુષ-સ્ફટિક-મકાશો, નિશ્લકચ્ચાત્મનાત્મનિ ।

પ્રમાત્મેતિ મ જ્ઞાન , પ્રવત્તે પરમ પદમ્ ॥

૩. પુરુષ-નિપ્રભાવેન, તીથેકૃદ્દર્શન મતમ્ ।

પ્રમાત્માદિભેદેન, નિર્વાણંકનિવન્ધનમ્ ॥

૪. પ્રમાત્માનિ વિશેષ સ્વરૂપ પોટશક આદિ ત્રયોમા વર્ણવાયેલુ છે ।

પ્રમાત્મા પદ પ્રમાણે વાળે

, રૂપાતીત સ્વભાવ જે . . .

‘जेम नवपदोनी स्तुति करता श्रीपाल पोतानां आत्माने नवपदमय जोता हुता, तेम कोई पण साधक अरिहतादिनी साथे तन्मय बने, तो ते पण अरिहतादिमय बनीं शके छे । कहयु छे के — ‘जिनस्वरूप थई जिन आराधे, ते सहि जिनवर होवेजी’ ,

प्रश्न —अहि कदाच एम शका थाय के छद्मस्थ एवा ध्याताने (ध्यान करनारने) अरिहत के सिद्ध केम कही शकाय ?

उत्तर —अरिहत के सिद्धनु ध्यान करनार ध्याता भावनिक्षेपे आगमथी अरिहत के सिद्ध कही शकाय, केमके अरिहत के सिद्धपदनो ज्ञाता तेमा उपयोग वालो होय तो ते आगमथी भावनिक्षेपे अरिहत के सिद्धज छे ।

परमात्मा-प्रभु साथे रसभरी प्रीति, तेमना स्वरूपमा तन्मय बनवाथी ज थई शके छे । प्रभु साथे तन्मय बनवाथी ज तेमनी पराभक्ति थाय छे । अरिहतना आलबनथी जीव आत्मावलवी (स्वरूपावलवी) बनीं शके छे ।

‘जेम जिनवर आलबने, वधे सधे एकतान हो मित्त ,
तेम तेम आलबनी ग्रहे, स्वरूप निदान हो मित्त’ ।

जीव जेम जेम जिनवरनु ध्यान करी तेमा एकता साधे छे, तेम तेम ते आत्मावलम्बी बनीं पोताना शुद्ध स्वरूपनु कारण (निदान) मेलवी शके छे, एटले के स्वभाव रमणता प्राप्त करे छे । अने स्वभाव रमणता करतो जीव पूर्णानन्दस्वरूप ने प्राप्त करे छे । श्री सिद्धसेन दिवाकरसूरिजी पण ‘कल्याणमन्दिर’मा अने ‘जिनसहस्र नाम स्तोत्रमा’ अभेद ध्याननु स्वरूप बतावता कहे छे, के ‘पडित पुरुषो जिनेश्वरना स्वरूपनु ध्यान करी स्व-आत्माने पण अभेदभावे ते स्वरूपे ज ध्यावे छे, ते जिनेश्वर बने छे । ‘जिनेश्वर ज दाता अने भोक्ता छे । सर्व जगत पण जिनमयज छे । जिनेश्वर सर्वत्र जय पामे छे । जे जिनेश्वर छे, ते हु पोतेज छुं । वली अनुभवी योगी श्री आनन्दघनजी म० प्रभु साथे तन्मयता केलवानो उपाय दर्शावे छे, के अरिहत देवनी द्रव्य पूजा, स्तोत्र पूजा आदि द्वारा^१ चित्तनी

१ एम नव पद थुणतो तिहा लीनो, हुओ तन्मय श्रीपाल . . . .

—श्रीपाल रास

२ आत्मा मनीषिभिरय, त्वदभेद बुझ्या ।

ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभाव ॥१७॥ —कल्याण मन्दिर

३ जिनो दाता जिनो भोक्ता, जिन सर्वमिद जगत् ।

जिनो जयति सर्वत्र, यो जिन सोऽहमेव च ॥ —जिन सहस्रनामस्तोत्र

પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી, 'કપટ રહિત થઈ આત્માને, પરમાત્મામા સમર્પિત કરવો અને આત્મ-સમર્પણ સમયે બહિરાત્મભાવને દૂર કરી અંતરાત્મામા સ્થિર બની પરમાત્મ સ્વરૂપ ભાવવું એટલે કે અંતરાત્માને પરમાત્મરૂપે ધ્યાવવું । 'જિનેશ્વર રૂપ થઈજે જિનની આરાધના કરે તે અવગ્ય જિન બને છે ।

આત્મા અને પરમાત્મા બને શુદ્ધ નયથી એકજ છે । એમ વિચારતા મતિભ્રમ દૂર થાય છે અને મતિભ્રમ દૂર થવાથી પરમ સમ્પત્તિ અને આનન્દધન રસની પુષ્ટિ થાય છે ।

અનાહત એ સમ્યક્ દર્શન, ઇચ્છાયોગ, અધ્યાત્મયોગ, ભાવનાયોગ, પ્રીતિ અને ભક્તિ આદિ અનુષ્ઠાનનો સૂચક છે

શ્રી સિદ્ધચક્રની કર્ણકિમા સ્વર અને અનાહત સહિત અર્હનું પ્રથમ આલેખન એ પ્રાથમિક અવસ્થામા સર્વજીવોને ઇચ્છાયોગ અને પ્રીતિ-ભક્તિ આદિ અનુષ્ઠાનને સૂચવે છે ।

અરિહત પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રથમ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ । એમના નામસ્મરણ અને મૂર્તિદર્શન વડે સાધનાનો મગલમય પ્રારંભ થાય છે । નાના બાળ જીવોને સર્વપ્રથમ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનું સ્મરણ અને પ્રભુદર્શન કરવાનું શીખડાવવામા આવે છે તેની પાછળ એજ રહસ્ય છે, કે તેઓને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ પેદા થાય, 'અરિહતે શરણ પવજ્જામિ' દ્વારા પ્રથમ પ્રભુનું શરણ સ્વીકારવાનું બતાવી પછીજ દુઃકૃત ગર્હા અને સુકૃતાનુમોદના કરવાનું વિધાન છે ।

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિનાં સર્વ કારણોમા અરિહતની પ્રીતિ અને ભક્તિને પ્રધાન કારણ (પુષ્ટિ હેતુ) માનવામા આવ્યું છે । બાકીની સર્વ સામગ્રી ગૌણ મનાઈ છે ।

નિમિત્ત હેતુ જિનરાજ સમતા અમૃત ખાણી,
પ્રભુ આલવન સિદ્ધિ નિયમા એહ વચાણી ।

—દેવચંદ્રી કૃત અરનાથસ્તવન

ઉપાદાન આતમ સહિરે, પુષ્ટાલવન દેવ,
ઉપાદાન આતમપણેરે, પ્રગટ કરે પ્રભુ સેવ ।

અગ્નિનની પ્રીતિ અને ભક્તિ એ યોગનું વીજ છે, મીત્રા દૃષ્ટિવાલા જીવો કરતાં તારા, વના, અને દીપ્રા, દૃષ્ટિવાલા જીવોની અરિહત પ્રત્યેની પ્રીતિ અને ભક્તિ અત્યંત ગાઢ હોય છે ।

શ્રી અગ્નિનાદિની ભક્તિના યોગે ધ્યાન શક્તિ વધતા ગ્રન્થી ભેદનનું સામર્થ્ય પ્રગટે છે, અને ગન્ધર્ગનની પ્રાપ્તિ થતા તે પ્રીતિ, ભક્તિ તાત્ત્વિક બને છે, યોગ બિન્દુ ગ્રન્થમા વર્ણવાયેલ

૧ : પ્રીતિ પ્રાપ્તિને ને પૂજન પત્ર મહ્યુ રે । —ઋષભદેવ સ્તવન

કપટ નિવિત્ત યત્ આતમ અન્વણાં । —સુમતિનાથ સ્તવન

૨ : પ્રીતિ પ્રાપ્તિને ને પૂજન પત્ર મહ્યુ રે । —નમિનાથ સ્તવન

इच्छायोग, अध्यात्मयोग अने भावनायोग पण अहिं अवश्य होय छे, अने ध्यानयोग पण अशे प्रगटे छे । अनुक्रमे नवपदोनी भक्तिपूर्वकना आराधन वडे अने शास्त्रश्रवण द्वारा ध्यानादि योगोनो विकास थतो जाय छे, अने ते अवस्थामा शास्त्रयोग अने वचनानुष्ठान पण घटी सके छे । अने ज्यारे ए ध्यानादि-अनुष्ठान सहज बनी जाय छे, त्यारे असंग-अनुष्ठान तेमज सामर्थ्ययोग पण अवश्य प्रगटे छे ।

आ रीते सूक्ष्मदृष्टिथी विचारता समजी सकाय छे, के प्रथम बलयमा आलेखायेलो अनाहत ए सम्यग्दर्शन, ईच्छायोग, अध्यात्मयोग, भावनायोग, प्रीति अने भक्ति आदि अनुष्ठानोनो सूचक छे ।

बीजा बलयमा आलेखायेलो अनाहत देशविरति, सर्वविरति, प्रवृत्तियोग, ध्यानयोग, स्थैर्ययोग, वचन-अनुष्ठान अने शास्त्रयोगनो सूचक छे ।

त्रीजा बलयमा अनाहतनुं स्वतन्त्र स्थापन ए अप्रमत्तदशा अने तेनी आगलना गुण-स्थानकोमा थती स्वभावरमणता, सामर्थ्ययोग, समतायोग अने सिद्धियोग आदिनो सूचक छे ।

सुज्ञ वाचकोने योगबिन्दु, योगदृष्टिसमुच्चय, गुणस्थानककमारोह आदि ग्रथोनो परिशीलन करवाथी उपरोक्त कथननु रहस्य समजाशे । अनाहत ए उत्सर्ग भावसेवा छे, कारण के ते अपवाद भावसेवारूप अहं आदि नवपदोना ध्यानथी प्रगटेली आत्मशक्ति छे । अने ते अनाहत, उत्तरोत्तर गुणनी प्राप्तिनु कारण होवाथी अपवाद भावसेवा पण छे । कह्यु छे के -

उत्कृष्ट समकित गुण प्रगटयो, नैगम प्रभुता अशेजी ,
सग्रह आतम सत्तालबी, मुनिपद भाव प्रशसेजी ,
कारण भाव तेह अपवादे, कार्यरूपी उत्सर्गेजी ।

अनाहत ए ध्यानथी प्रगटेली आत्मशक्ति होवाथी कार्यरूप अने उत्तरोत्तर विशुद्ध आत्मशक्तिनो हेतु होवाथी कारणरूप पण छे ।

अनाहत अने समाधि

समाधि ए ध्यान विशेष छे^१ । अनाहत पण विशिष्ट प्रकारनु^२ ध्यान ज होवाथी तेनो समावेश समाधिमा थई सके छे ।

समाधिनो व्याख्या

ध्याता ध्यान वडे ध्येयस्वरूप बनी जइ पोताने मात्र ध्येयरूपेज अनुभवे ते समाधि छे ।^३

१. समाधि ध्यान विशेष । (श्रीदशवैकालिक हारि० धृति)

२. समाधिस्तु तदेवार्थमात्राभासरूपक । (अभिधान कोष)

અનાહત પળ ધ્યાનની પરિપક્વ અવસ્થામા ઉત્પન્ન થતો હોવાથી સમાધિ રૂપ છે

અક્ષરધ્વનિથી રહિત, વિકલ્પના તરંગવિનાશુ, સમભાવમા સ્થિત અને સહજ અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલ ચિત્તમા અનાહત ઉત્પન્ન થાય છે. અનાહતનો જ્યારે બ્રહ્મારધ્રમા લય થાય છે, ત્યારે અપૂર્વ આનન્દનો અનુભવ અને 'પરતત્ત્વસમાપત્તિ' થાય છે, અને તેને જ સમાધિ કહેવામા આવે છે.

સમાધિના પર્યાયવાચી નામોના બોધથી સ્પષ્ટ સમભાવ છે, કે અનાહત એ સમાધિ રૂપ છે.

રાજયોગ. સમાધિશ્ચ, ઉન્મની ચ મનોન્મની ।

અમરત્વ લયસ્તત્ત્વ, શૂન્યાશૂન્ય પર-પદમ્ ॥૩॥

અમનસ્ક તથાદ્વૈત, નિરાલબ નિરજન ।

જીવનમુક્તિશ્ચ સહજા, તુર્યા ચેત્યેકવાચકાઃ ॥૪॥

—હઠયોગ દીપિકા

પરમાત્મા સાથે ધ્યાતાનો અભેદ થવો તેજ સમરસીભાવ અને તેજ એકીકરણ છે, તેને જ ઉભય લોકમા ફલદાયી સમાધિ કહેવામા આવે છે.^૧

શ્રીદશવૈકાલિકના નવમા અધ્યયનના ૪ થા ઉદ્દેશામા નીચે પ્રમાણે ચાર પ્રકારની સમાધિનુ વિધાન છે—

૧ વિનયસમાધિ ।

૨ ત સમાધિ ।

૩ તપસમાધિ ।

૪ આચારસમાધિ ।

તેની વ્યાખ્યા શ્રીહરિભદ્રસૂરિ મ કૃત વૃત્તિમા આ પ્રમાણે છે — 'તત્ર સમાધાન સમાધિ પરમાર્થત આત્મનો હિત સુખ સ્વાસ્થ્ય વા । પરમાર્થથી આત્માનુ^૨ હિત, સુખ કે સ્વાસ્થ્ય એજ સમાધિ છે ।

૧ વિનયાદ વિનયે વા સમાધિ વિનયસમાધિ ।

વિનય કરવાથી જે આત્મહિત, આત્મસુખ કે આત્મસ્વાસ્થ્યની પ્રાપ્તિ થાય તેજ વિનય-સમાધિ કહેવાય, તેના ચાર ભેદ વતાવવામા આવ્યા છે ।

૧. વિનયસમાધિ—ધ્યાનવિશેષરૂપા તત્ફલભૂતા વા મનસ સમાપત્તિ અભિધીયતે । (પોષ્પક)

૨. તત્ર આત્માનાસ્ત્વદેહીકરણ મ્મતમ્ ।

२ श्रुतज्ञानना अभ्यासथी जे समाधि प्राप्त थाय ते श्रुतसमाधि ।

श्रुतज्ञाननो अभ्यास शा माटे ?

(क) द्वादशांगीनुं ज्ञान मेलववा माटे ।

(ख) ज्ञानमा एकाग्र बनवा माटे ।

(ग) तत्त्वज्ञानी वनीने शुद्ध धर्ममा स्थिर रही शके ते माटे ।

(घ) पोते शुद्ध स्वभावमा स्थित होवाथी अन्य शिष्यादिकने पण धर्ममा स्थिर बनावी शके ते माटे । एज रीते तपसमाधि अने आचारसमाधिनु स्वरूप पण चार चार भेद वडे विस्तारथी समजाववामा आव्युं छे । जिज्ञासुए ते ते ग्रन्थमाथी गुरुगमद्वारा जाणवु ।

श्री सिद्धचक्र महायत्रनी कणिकामा 'अर्ह' नुं ध्यान पण 'अनाहत'मा लय पामे छे, ते अरिहतनी परमभक्ति रूप विनयनुं फल छे । माटे 'अर्ह' पछी करवामा आवतुं अनाहतनुं चेष्टन विनयसमाधिनी सूचक छे ।

द्वितीय बलयमा स्वरदि साथे जे अनाहतनुं आलेखन छे, ते श्रुतज्ञान वडे जे समाधि दशा प्राप्त थाय छे, ते श्रुतसमाधिनी सूचक छे ।

तृतीय बलयमा तपस्वी अने आचारवत लब्धिधारी मुनिओ साथे अनाहतनुं आलेखन छे, ते तप, आचार अने समाधिने सूचवे छे । अर्थात् विनय, श्रुत, तप अने आचारना पालनथी ज अनाहत समाधि प्रगटे छे, ए रहस्य श्री दशवैकालिक सूत्र जेवा मूल ग्रन्थमा पूर्वधर महर्षि श्रीशयभवसूरिजीए पण बतावेलु छे^१ ।

श्रीअरिहत परमात्मानी भक्तिथी चित्तनी प्रसन्नता प्राप्त थाय छे, चित्तनी प्रसन्नताथी 'समाधि' प्रगटे छे अने समाधि वडे सिद्धिपदनी प्राप्ति थाय छे । चित्तनी प्रसन्नता ए प्रभुपूजानु अनंतर फल छे^२ । साधक चित्तनी प्रसन्नता प्राप्त करीने कषायोने शात बनावे छे । अने कषायोनी कारमो उकलाट शमी जवाथी समाधिदशामा ते परमात्माने आत्मसमर्पण करे छे^३ ।

१. इमे खलु ते येरेहि भगवतेहि चत्तारि विणयसमाहिठारणा पन्नता त जहा विणयसमाहि, सुयसमाहि, तवसमाहि आचारसमाहि । —श्रीदशवैकालिक मूल

२. अभ्यर्चनादर्हताम्, मन प्रसादस्ततः समाधिश्च ।

तस्मादपि नि श्रेयसमतो हि तत्पूजन न्याय ॥१॥ —तत्त्वार्थ-भाष्य-कारिका

३. चित्त प्रसन्ने रे पूजन फल कहयु रे, पूजा अखडित एह ।

कपट रहित थइ आत्म अर्पणा रे, आनदघन पद रेह ॥ —ऋषभ जिन स्तवन

આત્મસમર્પણ એ સમાધિ રૂપ જ છે, કેમકે બહિરાત્મદશાનો ત્યાગ કરીને અતરાત્મ-સ્વરૂપમા સ્થિર વની, પોતાના આત્માને પરમાત્માસ્વરૂપજ ચિત્તવવો તેને આત્માર્પણ કહે-વાય છે^૧ ।

ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને મનને, પરમાત્મા ગુણચિતનમા કે ધ્યાનમા જોડવાથી જ બુદ્ધિ સ્થિર વની શકે છે ।

પરમાત્માના ગુણગાનથી કે ધ્યાનથી ચિત્તની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાયછે અને ચિત્તની પ્રસન્ન-તા પ્રાપ્ત થતા સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે તેમજ પ્રસન્નચિત્ત વાલા પુરુષની બુદ્ધિ શીઘ્ર સ્થિર થાય છે ।

ઇન્દ્રિયોના જય વિના મન અસ્થિર રહે છે, ચિત્તની ચપલતા થવાથી પ્રભુસ્તુતિ કે ધ્યાન થઈ શકતુ નથી, અને તે વિના ચિત્તપ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થતી નથી, અને ચિત્તપ્રસન્નતા વિના શાન્તિ મળતી નથી । અશાંત આત્માને સુખ કે સમાધિ ક્યાથી મલી શકે ? આ ઉપરથી સમજી શકાય છે, કે સમાધિસુખના અભિલાષીઓએ પ્રથમ ઇન્દ્રિયોને કાબુમા રાખી, મનને પરમાત્મગુણોમા સ્થિર વનાવી, તેના ધ્યાનમા લીન બનવું, જેથી ચિત્તની પ્રસન્નતા વધતી જશે, અને અનુક્રમે ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની એકતા સાધી શકાશે, અને તે એકતા મિદ્ધ થતા સમાધિસુખનો સાક્ષાત્ અનુભવ થશે ।

જે મનુષ્ય સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ કરી, નિસ્પૃહ થઈ ‘અહ અને મમ’ એટલે “હું અને માત્” એ ભાવને છોડે છે, અર્થાત્ નિરહકારી બને છે, તેજ શાન્તિને-સમાધિને મેલવી શકે છે ।

શ્રીગણધર ભવવતો પણ ‘લોગસ્સ સૂત્ર’મા તીર્થંકરપરમાત્માની સ્તુતિ દ્વારા પ્રસન્નતાની માગણી કરીને ઉત્તમ સમાધિદશા પ્રાપ્ત થાઓ એવી પ્રાર્થના કરે છે । ‘તિત્થયરા મે પમીયન્તુ’ (મારા ઉપર શ્રીતીર્થંકર ભગવન્તો પ્રસન્ન થાઓ) એવી પ્રાર્થના દ્વારા સાધકનું ચિત્ત પ્રસન્ન થાય છે, એજ પ્રભુની પ્રસન્નતા છે ।

ભાવઆરોગ્ય, વૌધિલાભ એ ભાવસમાધિના કારણો છે । તેનાથી ઉત્તમ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે । ચિત્તની પ્રસન્નતાથી ભાવઆરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે । ભાવઆરોગ્ય વડે વૌધિલાભ પ્રગટે છે અને વૌધિલાભની પ્રાપ્તિથી સમાધિ પ્રગટે છે ।

સમાધિનું પણ નમાધિ સ્વરૂપ જ છે । સમતાનો લાભ એજ સમાધિક છે । સમાધિ-પ્રાપ્તિને પ્રાપ્ત થયેલો આત્મા પણ પરમાત્મા સાથે તન્મય વની સમતારસનું પાન કરે છે ।

^૧ સમાધિનું તરીકે અતરાત્મમા-સ્વરૂપ થઈ સ્થિર ભાવ, મુજાની ।

પરમાત્મનું તરીકે આત્મ ભાવવું, આત્મ અર્પણ દાવ, મુજાની ॥

શ્રુતસામાયિક, સમ્યક્ત્વસામાયિક, દેશવિરતિસામાયિક પળ સમાધિનાજ પ્રકારો છે । શ્રીદશવૈકાલિકસૂત્રમા બતાવેલી વિનયસમાધિ વિગેરેમા આ ચારે સામાયિક નો સમાવેશ થઈ જાય છે । સયમ, ચારિત્ર એ પળ સમાધિના જ પર્યાયવાચી નામો છે । આત્મા જ્યારે સ્વસ્વભાવમા રમણતા કરે છે, ત્યારે તેને ચારિત્ર કહેવામા આવે છે ।

ચારિત્ર એ સમાધિગુણમય હોવાથી સમાધિ જ છે, તેને જ સયમ કહેવામા આવે છે ।^૧

પરમાત્માના ધ્યાનમા મગ્નતા, તન્મયતા થવી એ પળ સમાધિ જ છે ।

અર્હ^૨ આદિના ધ્યાન વડે અનાહતલય ઉત્પન્ન થવાથી જ પરમાત્મ સ્વરૂપમા મગ્નતા કે તન્મયતા થઈ શકે છે ।^૩

શ્રી જ્ઞાનસારમાં મગ્નતાનું લક્ષણ^૪

પાંચે ઇન્દ્રિયોનું દમન કરી, મનને સ્થિર બનાવી, માત્ર ચિદાનંદ સ્વરૂપમા વિશ્રાન્તિ કરતો યોગી મગ્ન કહેવાય છે । જે યોગી જ્ઞાનસુધાના સિધ્ધુ સમાન પરબ્રહ્મ (પરમાત્મ) સ્વરૂપમા મગ્ન બને છે, તેને અન્ય વિષયો હલાહલ ખેર જેવા લાગે છે । સ્વભાવસુખમા મગ્ન બનેલો મુનિ જગતના સર્વતત્ત્વોનું યથાસ્થિત સ્વરૂપે અવલોકન કરતો હોવાથી, તે પોતાને વાહ્યભાવોનો કર્તા માનતો નથી, પળ સાક્ષી માત્ર માને છે ।

શ્રીભગવતીસૂત્રમા પળ સયમપર્યાયની વૃદ્ધિ સાથે જે આત્મિકસુખની વૃદ્ધિ બતાવી છે, તે આવા સ્વભાવમગ્ન મુનિને આશ્રયીને જ બતાવેલી છે ।

સયમના અસંખ્યાત અધ્યવસાયસ્થાનો એ અનુક્રમે વિકાસ પામતી આત્મવિશુદ્ધિના દ્યોતક છે ।

જેમ જેમ આત્મવિશુદ્ધિ વધે છે, તેમ તેમ આત્મિકસુખ વૃદ્ધિ પામતુ જાય છે । ધ્યાતા અતરાત્મા જેમ જેમ સ્વભાવમા સ્થિતિ કરે છે, તેમ તેમ તેને સમાધિવિષયક અનુભવો સ્પષ્ટ-થતા જાય છે^૫ ।

૧ શુદ્ધાત્મ ગુણમેં રમે, તજિ ઇન્દ્રિય આશસ, થિર સમાધિ સતોપમા, જયજય સયમ વશ ।

સમાધિ ગુણમય ચારિત્ર ભલુજી, સત્તરમુ સુખકાર રે, વ્રત શ્રાવકના વારમેદે કહ્યાજી, મુનિના મહાવ્રત પચરે । સત્તર એ દ્રવ્ય ભાવથી જાણીનેજી, યથોચિત કરે સયમ સચરે

વિજય લક્ષ્મીસૂરિકૃત વીસ સ્થાનક પૂજા

૨ અનાહતલયોત્પન્નસુખ —(યોગપ્રદીપ)

૩ જૂઓ જ્ઞાનસાર અષ્ટક બીજુ ।

૪ યથા યથા સમાધ્યાતા, લપ્સ્યતે સ્વાત્મનિ સ્થિતિમ્ ।

સમાધિપ્રત્યયાશ્ચાસ્ય, સ્ફુટિસ્થિતિ તથા તથા ॥

અનાહતનાદ પળ ઘટાનાદની જેમ ધીમે ધીમે પ્રશાત અને મધુર બનતો આત્માને અમૃત સમાન મુખનો દિવ્ય આસ્વાદ કરાવે છે ।^૧

અવિચ્છિન્ન તૈલધારા અને દીર્ઘઘટાના રણકાર જેવા અનાહતનાદના લયને જે જાણે છે (અનુભવે છે) તેજ ચરેચર યોગનો જ્ઞાતા છે ।^૨

આ વાતથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે સમાધિદશામા ભીલતા ચારિત્રધારી મુનિને ‘અનાહત-નાદનો’ સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે, અને તેના સતત અભ્યાસથી અનુક્રમે સૂક્ષ્મ-અતિસૂક્ષ્મ બનતું તેનું ધ્યાન, જેમ જેમ અત્યંત નિર્મલ બનતું જાય, તેમ તેમ શાતરસના દિવ્ય આસ્વાદનો વધુને વધુ અનુભવ થતો જાય છે, અને અતે જ્યારે નિરાકાર એવા બ્રહ્મરધ્મા તેનો (અનાહતનો) લય થઈ જાય છે, ત્યારે સાધકને શુદ્ધતમ સ્વરૂપનો કાઠક અગે સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે ।

આત્મા જેટલે અગે ચારિત્રમોહનો ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કરે છે, તેટલા અગે તેને અપ્રમત્તાદશામા પરમાનંદનો અનુભવ થઈ શકે છે, એ શાસ્ત્રસિદ્ધ હકીકત છે ।

શ્રીમદ્વિષ્ણુચક્રવર્તી ત્રીજા વલયમા લલિતધારી મુનિઓ સાથે અનાહતનું આલેખન છે, તે લલિતધારી મુનિઓ, અનાહત અને ચારિત્ર—(ભાવ સમાધિરૂપ) ની એકતા સૂચવે છે, તે હકીકત નીચેના શાસ્ત્રપાઠોથી સ્પષ્ટ થશે ।

આત્મસ્વભાવમા સ્થિરતા એજ ચરિત્ર છે । જેમ જેમ સ્વભાવમા સ્થિરતા વધતી જાય છે, તેમ તેમ ગુણની વૃદ્ધિ થાય છે । શ્રીસિદ્ધભગવતોમા પળ સ્થિરતારૂપ ચરિત્ર નાનવામા આવ્યું છે^૩ ।

આત્મ સ્વભાવમા સ્થિર થવું અને અન્યને સ્થિર બનાવવા એ ભાવસમાધિ છે ।

કોઈ પળ દીન દુઃખીને જોઈ અનુકમ્પા ઉત્પન્ન થવી તે દ્રવ્યસમાધિ છે ।^૪

નારણાદિકના પ્રયોગથી શિષ્યાદિક ને ચારિત્રધર્મમા સ્થિર કરવા તે ભાવસમાધિ છે^૫ । શ્રીમુનિદ્વિતાગના દશમા અધ્યયનમા કહ્યું છે, કે જે ધર્મધ્યાનાદિ વડે આત્મા મોક્ષમા આવવા સમ્યક્દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગમા સ્થિર વને છે, તે ધર્મધ્યાનદિ જ સમાધિ છે ।^૬ અથવા મોક્ષ કે મોક્ષમાર્ગ પ્રત્યે જે ધર્મવડે યોગ્ય કરાય તે ધર્મ સમાધિ છે ।

ઘટાનાદા ના પ્રાને, પ્રગમ્યન્ મધુરો ભવેત્ ।

પ્રગમ્યનારો તમા જાનો વિભાવ્યતામ્ ॥

૨. વિચિત્રાનિચિત્ર, દીર્ઘઘટાનાદવત્ ।

અમ પ્રગમનાત્મ્ય, ચન્ન વેત્તિ મ યોગવિત્ ॥

૩. તાનિ નિચિત્રાન્પમન નિદ્રેષ્વપિ ડાયતે ।

—જ્ઞાનસાર, તૃતીય અષ્ટક

પ્રગમના નિચિત્રની જે તંજી, તે કહિએ દ્રવ્ય સમાધિ ।

૪. પ્રગમ નિચિત્રની ધામના નિચર કરેજી, તે લટીએ ભાવ સમાધિ ।

૫. પ્રગમ નિચિત્રની પ્રત્યે અનુકમ્પા થાયને મોક્ષ તન્માર્ગ વા પ્રતિ યેનાત્મા ધર્મધ્યાનાદિના મ સમાધિ -ધર્મ-
૬. પ્રગમ નિચિત્રની પ્રત્યે અનુકમ્પા થાયને મોક્ષ તન્માર્ગ વા પ્રતિ યેનાત્મા ધર્મધ્યાનાદિના મ સમાધિ -ધર્મ-
૭. પ્રગમ નિચિત્રની પ્રત્યે અનુકમ્પા થાયને મોક્ષ તન્માર્ગ વા પ્રતિ યેનાત્મા ધર્મધ્યાનાદિના મ સમાધિ -ધર્મ-

अनाहत ए धर्मध्यान रूप છે । तेना वडे आत्मा सम्यग्दर्शनात्मक स्वस्वरूपमा स्थिर बने છે, માટે તે भाવ समाधि છે ।

ચારિત્ર અને સમાધિનો પ્રાપ્તિ

જે સાધુ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપરૂપ ભાવસમાધિમા સ્થિત બને, તે ચારિત્રમા સ્થિત હોય છે અને જે ચારિત્રમા સ્થિત રહે છે, તે સમાધિમા સ્થિર બને છે, એમ બને પરસ્પર એક બીજાની પુષ્ટિ કરનારા છે' ।

દર્શન સમાધિમા સ્થિત સાધક, જિનેશ્વરના વચનોથી ભાક્તિ હૃદયવાળો હોવાથી કુમતના કુતર્કોથી ભ્રમિત થતો નથી ।

જ્ઞાન સમાધિમાં સ્થિત સાધુ જેમ જેમ અતિશય રસપૂર્વક શ્રુતનો અભ્યાસ કરે છે, તેમ તેમ ભાવસમાધિમા અત્યંત સ્થિર બનતો જાય છે, સવેગ અને શ્રદ્ધાની વૃદ્ધિ થવાથી અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ કરે છે ।

ચારિત્ર સમાધિમાં સ્થિત સાધુ વિષયસુખની નિસ્પૃહતાના બલે પોતાની પાસે કાંઈ પણ ન હોવા છતાં દિવ્યસુખનો મધુર આસ્વાદ માણે છે ।

તપ સમાધિમા સ્થિત સાધુ ધોરતપ તપવા છતાં તેને મનમા જરા પણ લેદ ઉત્પન્ન થતો નથી, ક્ષુધા, તૃષ્ણા આદિ પરિષ્કોની યાતનાઓ પણ તેને ઉદ્વેગ પમાડતી નથી । એટલું નહીં પણ ધ્યાન આદિ અભ્યંતર તપમા મસ્ત બનેલો તે મુનિ સિદ્ધ ભગવતોની જેમ સુખ-દુઃખથી વાધિત થતો નથી ।

આ પ્રમાણે ચારે સમાધિમા લીન બનેલો મુનિ સમ્યક્ ચારિત્રના પાલનમા સુસ્થિર બનતો જાય છે ।

દ્વિતીયઅગમા બતાવેલું આ સમાધિનું સ્વરૂપ અનાહતના રહસ્યભર્યા સ્વરૂપ ને સમજવામા સહાયક બને છે ।

અનાહત પણ ભાવસમાધિ રૂપ છે

અનાહતના લયમા સ્થિર બનેલો સાધુ ચારિત્રમા સ્થિર બને અને ચારિત્રમા સ્થિર બનેલો

૧ ભાવસમાધિ ચતુર્વિધ, દસરૂપ નાણે તવે ચરિત્તે ય ।

ચતુર્મુવિ સમાહિયપ્પા, સમ્મ ચરણઠિઓ સાહુ ॥૧૦૬॥

—સૂત્રકૃતાગ્ર અધ્યયન-૧૦ નિર્યુક્તિ શાખા

ટીકા—

ય સમ્યક્ચરણે વ્યવસ્થિત સ ચતુર્વિધ સમાહિતાત્મા ભવતિ, યો વા ભાવસમાધિસમાહિતાત્મા ભવતિ સ સમ્યક્ચરણે વ્યવસ્થિતો દ્રષ્ટવ્ય ॥

સાધુ અનાહતમા સ્થિરતા પામી શકે છે । આ રીતે બનેની પરસ્પર વ્યાપ્તિ બતાવવા માટે જ 'ત્રીસિધ્ધચક્ર યત્રના' તૃતીયવલયમા આઠે દિશાઓમાં અનાહતનું સ્થાપન ચારિત્રધારી વિધિષ્ટ લલ્લિસમ્પન્ન મહર્ષિના મધ્યમા થયેલું છે, એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે ।

તેમજ પ્રથમવલયમા 'અર્હ' સાથે અનાહતનું સ્થાપન એ દર્શનસમાધિનું સૂચક છે । એટલે કે 'અર્હ'ના ધ્યાન વડે સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે । અને પ્રાપ્ત થયેલ સમ્યગ્દર્શન નિર્મલ બને છે, તેથી દર્શનસમાધિ સિદ્ધ થાય છે । સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્મા અનાહતમા સ્થિર બની શકે છે ।

ત્રીજા વલયમા સ્વરાદિ સાથે અનાહતનું સ્થાપના એ જ્ઞાનસમાધિને સૂચવે છે ।

ત્રીજા વલયમા લલ્લિવત ચરિત્રધારી મહર્ષિઓ સાથે કરવામાં આવેલું અનાહતનું સ્થાપન એ ચારિત્રસમાધિ અને તપસમાધિને સૂચવે છે ।

સમાધિનો ભગવદ્ગીતા સાથે સમન્વય

ભગવદ્ગીતામા કહ્યું છે કે -

इन्द्रिय ससर्गशी भ्रममा पडेली बुद्धि ज्यारे शास्त्रना विविध प्रकारनां वाक्यो श्रवणकरी, स्थिर થયે ત્યારે જ સર્વ પ્રકારની યોગસ્થિતિ સાધ્ય થશે ।

સમાધિમા રહેલો યોગી જ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય

જ્યારે માનવી મનમા રહેલી સર્વ કામનાઓને તજીને આત્મ સમાધિવડે આત્મામા જ નિવૃત્ત બને છે, ત્યારે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે ।^૧

નુત્ત-દુઃખમા પણ સમભાવ રાખનારો, રાગ, ભય, અને ક્રોધ રહિત મુનિનેજ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવામા આવે છે ।^૨

નવંવિષયો પ્રત્યેનુ મમત્વ વિરામ પામવાથી જેને શુભાશુભ વિષયો પ્રાપ્ત થવા છતાં તપ્ત કે ઝોક થતો નથી, તેની જ પ્રજ્ઞા સ્થિર બને છે ।^૩

જ્ઞાનવાની જેમ પોતાની ઇચ્છાનુસાર મનુષ્ય જ્યારે પોતાની ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાથી નાગરી ને દે, (પાછી લેવી લે છે) ત્યારે તેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાણવી ।^૪

૧. अनाहतात्मनिष्ठो यन्, मनन्विमिद्धापिपदावलीनाम् ।

૨. अलिप्तचित्तो यः, यदा स्थान्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यति ॥૧૩॥

૩. अलिप्तचित्तो यः, यदा स्थान्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगમવાપ્સ્યતિ ॥૧૫॥

૪. अलिप्तचित्तो यः, यदा स्थान्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिस्तदा योगમવાપ્સ્યતિ ॥૧૬॥

૫. અનાહતમા સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવામા આવે છે ।

૬. અનાહતમા સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવામા આવે છે ।

પ્રાર્થનાનું હાર્દ

લે૦ શ્રી રિખવદાસજી જૈન (મદ્રાસ)

વિવિધ પદાર્થોથી પરિપૂર્ણ આ વિશ્વના વિરાટક્ષેત્રમા પોત-પોતાની જીવનસમસ્યાની પૂર્તિને માટે, દરેક પ્રકારની યોગ્ય સાધન સામગ્રીની પ્રાપ્તિને અર્થે જીવ માત્ર પ્રવૃત્તિશીલ નજરે પડે છે । અને વિશ્વના પ્રત્યેક પદાર્થ સર્વસાધારણ સપત્તિ રૂપહોવા છતાં પણ કેવલ માનવ પ્રાણીજ એ સપત્તિને વિશેષપ્રકારે સ્વહસ્તમા લઈને તેના પર પોતાનું આધિપત્ય ભોગવી રહ્યો છે ।

મોટા આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે માનવ પ્રાણી સિવાયના કેટલાંક પ્રાણીઓના શરીર માત્રો અને અવયવો વિશેષ પ્રચંડ અને શક્તિ સમ્પન્ન હોવા છતાં પણ આની સફલતા માનવ પ્રાણીજ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી, આવા પ્રકારની ગૂઢ સમસ્યા વિચારક હૃદયમા આદોલન જગાવ્યા વિના રહે નહીં ।

આના અનુસધાન તેમજ શોધખોળથી અનુભવ થાય છે કે માનવ પ્રાણીની પાસે મનો-વેજ્ઞાનિકનું કુદરતી બલ છે । જેની શક્તિ ને અસાધારણ કહેવી કાંઈ અત્યુક્તિ નથી । આધુનિક ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રગતિ ના યુગમા ધ્વનિ, વિદ્યુત તેમજ અણુશક્તિ અથવા ટેલી-વીજન, રાકેટ તેમજ રાડાર આદિ આશ્ચર્યકારક શક્તિઓની શોધ દ્વારા પ્રકાશમા લાવવા મા આવી છે તે મનુષ્યની મનનોશક્તિની તુલનામા કાંઈજ હિસાબમા નથી । અર્થાત્ આ બધાનો માનવની મનની શક્તિ સામે આપો આપ પરાભવ સિદ્ધ થઈ રહ્યો છે । કારણ કે આ બધી ભૌતિક વિજ્ઞાનની શક્તિઓનો આ વિભવિ અને પ્રયોગ માનવની મનની શક્તિના પ્રયત્નનો પરિણામ છે । એટલા માટે સસારની સર્વોપરી શક્તિ માનવના મનની શક્તિ છે એમ કહેવું અસંગત નથી । આ શક્તિ ના પ્રભાવ થી માનવ પ્રાણી કેવલ સસારના સર્વ પદાર્થો ઉપર પ્રભુત્વ મેલવી શકે છે । એટલું જ નહીં પરંતુ મનુષ્ય પ્રાણી ભયાનક ભવ અટવીના જન્મમરણ રૂપી જીવન ના મહા સકટો માથી મુક્ત થઈને ત્રિકાલાવાધ્ય અવિ-ચ્છિન્ન આનંદ સાગર સમાન લોકાલોક પ્રકાશક વિજ્ઞાનમય સર્વત્ર સ્વત્ર શાશ્વત્ સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે । એટલા માટે અમારા મહાન્ ઉપકારી આર્ય મહર્ષિઓનું મતઘ્ય છે કે ।

‘મન એવ મનુષ્યાણા કારણ વધ મોક્ષયો’

એજ રીતે માનવ જીવનનું ઉત્થાન પતન એ બધું મનની શક્તિના સદુપયોગ અને દુરુપયોગ ઉપર નિર્ભર રહે છે । જો કે આ મનની શક્તિ વધા મનુષ્ય પ્રાણીનું સ્વાભાવિક વૈભવ છે

તો પળ આના સદુપયોગ અને દુરુપયોગ થી થતા હાનિ, લાભ, ઉત્થાન, પતન પર જેટલું ગંભીર મથન પરિશીલન ભારતવાસી ઓ એ કર્યું છે । તેટલુ વીજા દેઝવાસી ઓ એ નથી કર્યું । એટલાજ માટે આ ભારત ભૂમિ પ્રજા અને સત્યની માતૃ ભૂમિ કહેવાય છે । જેમ પવનના પ્રકોપના વેગ થી મહાસમુદ્રની મધ્યમા હોકાયત્ર ખોટવાઈ ગયું હોય ત્યારે દિશાઓના ભાન વિના અથડાતી સ્ટીમરની જેવી વિકટ પરિસ્થિતિ થાય છે । તેવીજ સમ્મક્ માધ્ય વિના મનની શક્તિના વિવેક રહિત પ્રયોગથી માનવ જીવનની પરિસ્થિતિ થાય છે । અર્થાત્ મન શક્તિનો દુરુપયોગજ માનવ પ્રજાને અથ પતનની ચરમ સીમા સુધી પહોંચાડે છે । માનવ શક્તિનો સદુપયોગજ ઉત્થાનની પરાકાષ્ટા એ પહોંચાડે છે એટલા માટે અમારા આર્ય પ્રજાના મહાન સૂત્રધારોએ પ્રજાના પરમ ઉત્કર્ષને લક્ષમા રાખીને મહાન વિવેકને વિચાર પૂર્વક આ મનો શક્તિના સદુપયોગનો રાજમાર્ગ બતાવ્યો છે અને તેના પળ જપ, તપ, પ્રાયશ્ચિત, સયમ આદિ પ્રજાને પ્રગતિના આધારરૂપ શિલાનું નિર્માણ કર્યું છે । આ રાજમાર્ગનું પ્રથમ પ્રવેશ દ્વાર પ્રભુની પ્રાર્થના છે અને બધા ધર્માવલંબીઓ એ આ ધ્રુવ સત્ય કાર્યનો અટલ તેમજ સહર્ષ સ્વીકાર કર્યો છે । અને આ જીવનનો પરમ આવશ્યક અને પ્રારંભિક સિદ્ધાન્ત હોવાથી આ વિષય અપર સર્વાંગ સુદર પ્રકાશન હોવું અત્યંત આવશ્યક છે । અર્થાત્ પ્રાર્થના કોની કરવી જોઈ તથા કેવી રીતે કરવી જોઈએ, જેને માટે કરવી જોઈએ શામાટે કરવી જોઈએ । એ બધા વિષયોનું પ્રતિપાદન ન કરીએ ત્યાં સુધી પ્રાર્થનાની રસાલ ભૂમિમા જે અગોચર વલ છે । જેના સેવન થી પ્રબલ પરમાર્થ છે તેના લાભ પ્રજાને યથાર્થ રૂપમા પ્રાપ્ત કરવાનો દુર્લભ થઈ જાય છે અને પરિણામમા રેતી પીનીને તેલ કાઢવા જેવો નિષ્ફલ પ્રયત્ન થઈ જાય છે । ક્યારેક મલયાચલના મલયાગિરિના ચદનને બદલે સામાન્ય કાષ્ટની પ્રાપ્તિનો લાભ જેવો અલ્પ ફલ આપનારો થાય છે અને ક્યારેક મણિધર સર્પના મુખ પરથી મણિ પ્રાપ્ત કરવાને બદલે વિષ ફલ જેવા કટુફલ પ્રાપ્ત થાય છે । એટલા માટે પ્રાર્થનાનું સુદર મિમાસા થી તેનું કાર્ય કારણ ભાવનું યથાર્થ બોધ પ્રાપ્ત કરીને માનવ પ્રજા પોતાની અપૂર્વ મન શક્તિને તત્લીન અને એકાગ્ર સ્થિતિ થી તેના પરમ પવિત્ર પ્રાર્થનાને સિદ્ધાન્તની વિવેકપૂર્ણ સેવા કરે નો માનવ પ્રજાને અનુપમ લાભની પ્રાપ્તિ થાય છે । અને માનવ હૃદય શાંતિનું તીર્થધામ બનીને વિશ્વના સર્વ સકટો દૂર કરી શકે છે અને આજની સમગ્ર પૃથ્વી પરની અશાંતિની જ્વાલાને ઉપશાંત કરી શકે છે ।

આજે પ્રાર્થનાની અપૂર્વ શાંતિનો પ્રભાવ આધુનિક વિજ્ઞાન પણ સ્વીકારવા લાગ્યું છે । ડૉક્ટર 'એલેક ગોમ્પરેલ' એવા એ પ્રાર્થનાની શક્તિનો સ્વાનુભવ કર્યો છે । આજ ધ્વનિ-વિજ્ઞાનની ગોઘ પછી વૈજ્ઞાનિક લોકોને ભારતના મત્ર વિજ્ઞાન તરફ કાઢક કાઢક ચિત્તા-ચર્પણ થયું છે મમ્બ છે કે ધીમે ધીમે આનું ગુપ્ત રહસ્ય પણ સગ્યક પ્રકારે તેમને સમજાય હવે અમારે પ્રાર્થનાની પ્રવૃત્તિની સાથો સાથ તેના ગર્ભમા રહેલી પ્રાર્થના વિજ્ઞાનની શોધ

खोल करची पडशे । कारणके प्रार्थनानो विषय सामान्य नथी पण आ ससारनी सर्वोपरि मननी विद्युत शक्तिनो प्रयोग छे जेना द्वारा व्यक्ति अने समूह नु जीवन लोक स्थिति तेमज घर्म महासत्ताना महा विधानना अनुसरणनुं केन्द्र स्थान बनीने समस्त हित साधनना अधिकारी बनी शके छे । कहेवानो सार ए छे के जेम कोई पण धातु ऊपर कला प्रदर्शन करवानुं होय तो तेनी साथे प्रथम कोमल बनवु अत्यंत जरूरी समझाय छे । तयारेज कार्य सिद्धि थाय छे अने तेवीज रीते आत्माना दरेक गुणमा विकास साधन मा पहेला कोमलता, नम्रता, लघुता, तेमज सरलतानी आवश्यकता अनिवार्य समझाय छे अने तेनी प्राप्तिनी प्रधानता प्रार्थना पर निर्भर छे ।

तिस्थयरो चउनाणी, सुरमहिओ सिज्झियव्वय धुवमि ।

अणिगूहियबलविरिओ, तवोविहाणमि उज्जमइ ॥१८॥

चार ज्ञान के धारण करने वाले देवो से पूजित जिसका मोक्ष निश्चित है ऐसे तीर्थंकर भगवान भी बल और वीर्य को न छिपाकर तप करने में उद्यमशील रहते हैं ।

• • •

जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वड्ढइ ।

जाविदिया न हायति, ताव धम्म समायरे ॥१९॥

जहां तक वृद्धावस्था न आवे, बीमारी न बढ़े, इन्द्रियो की शक्ति कम-जोर न हो उसके पहले धर्म का आचरण कर लेना चाहिए ।

२१२ पार्श्वनाथ जिननामनो छंद

ले० मुनिराजश्री मनमोहनविजयजी

जिन त्रेवीसमो प्रणमी हु नमु, श्रुतदेवी मुज सहाय करजे ।
पार्श्व जिननाम मुज मुखथी धुणता, कर्मना मेलने तुं ज हरजे ॥१॥
तज देवी श्रुत जन्म जिन मुखथी, मयूर हस वाहन तुज साचु ।
वीणा पुस्तक लहे मालास्फटिक ग्रहे, तुज स्थान मुज हृदये ज जाचुं ॥२॥
गुरु मनोहर नमुं तेहने हु गमु, जो होय भक्ति गुरु प्रति मारी ।
पार्श्वनाम धुणवा अर्पजे मुजने, सकल कर्म छेदक भक्ति भारी ॥३॥
कक्का अक्षर ग्रही नाम जिननु लई, पार्श्वजिनराज मुज हृदय खोलु ।
प्रणमु हु तुजने आप तु मुजने, शिव चितामणी रत्न अमोलु ॥४॥
कलिकुड कलोल करहेडा कल्पद्रुम, करेडा कलरा कापेडा नमे ।
कल्याण कामीक केली प्रणमु सदा, केशरीया कोकाए मुज चित्तरमे ॥५॥
ककण कवोईया कसारी तुज नामने, जे स्तवे भविजन हृदय खोली ।
कुर्कुटेश्वर कालियुगा जे प्रणमे सदा, कडेरा भरे अखड भोली ॥६॥
करकडु कुलपाक खामणा जिननाम थी, जेहनु चित्त प्रसन्न रहेतु ।
खोयामडन गलीया ने गाल्लीया, नाम लेता सदा कष्ट सहेतु ॥७॥
गाडरीया गोगो गोरूआ तुज नाम छे, गोहील गोमेह जगप्रसिद्ध गोडी ।
गिरि गगाणी गभीरा जे स्तवे, विघ्न जाय सरवे हाथ जोडी ॥८॥
गवालसफ गुत घृत कलोल जिनराज तुं, तुजनाम जपता मुज हृदय रीभे ।
घीया चेलन चारप मडनने, प्रणमे तेहने वछित दीजे ॥९॥
चोरवाडी चपा चद्र चितामणी, चचुचला चल बेसरा नाम जपता ।
छाया जगवल्लभ जसोधरा जाडेवा, जेहना नामथी कर्म खपता ॥१०॥
जीरावली जोरावली जीलणा पार्श्वने, जे भवी शुद्ध दिले ज गाशे ।
जीरा जोरवाडी जोटीगा जे नमे, जोवाणा नामथी सवी दुख नाशे ॥११॥
टवण टवर टावणा टीटोइया, डोहला डोकरिया नाम स्मरता ।
दोमला दवारा दादा ने दावणी, जपता घरणेन्द्र विघ्न हरता ॥१२॥

देवाधि देव दोलती वली दुधीया, त्रिभुवन भानु तीवरी पास रागे ।
 तारसल्ला नवनिधि नवलखा जे नमे, पार्श्व स्मरता सविदोष भागे ॥१३॥
 नवखडा नवसारी पास प्रणमु सदा, नव पल्लव मगलपूर वसता ।
 मुज बेनडी साथ मुजने जिननामथी, कर्म काटन तप सहाय करता ॥१४॥
 नील विलास नलीन जिननामने नवपलीत, नव फणा नाग फणा नाम गावे ।
 नागकु डा नागीद्रा नारीगा नामथी, विष धरना विष दूर जावे ॥१५॥
 नाकोडा नाकुंडा नीलभरा पासने, नागपुरा नेवगगा स्मरता ।
 नीलकु डा नेडा परोली पासने, पारासली पल्लवीया शरणे धरता ॥१६॥
 पल्लास पोसीना पुष्करावर्तने, पचासरा प्रसमीया पास ध्यावे ।
 पोसलीया परोकला फलोधी फणीधरा, फलविहारे ध्यतरादि जावे ॥१७॥
 वलेवा बदरी केदार बीलीपुरा, बदरीला बाहडमेरा वही भारी ।
 वरमेश्वर बीबडा पास प्रणमे सदा, रहे सदा तस स्थिति सारी ॥१८॥
 भटेवा भाभा भीलडीया पासतुं, भीड भजन भय हर कहावे ।
 भुवड भिन्नमाल भीलखोडा, भद्रेश्वर भोयण भोयडाथी भयदूर जावे ॥१९॥
 मनवाछीत मनरजित कार्य तुं पूरतो, मन्नाधिराज महिमा ज मोटो ।
 मनमोहन मनसीया ने मनोरथ, देवमा तुजसमनहि जोटो ॥२०॥
 माडवा मनरजन महिमा पुरा, मक्षीजी माणेक महेमावादी ।
 महादेवा मुछाला मुहरी मुंडेवा, मुक्तागिरि मेरू जपता ज गादी ॥२१॥
 मोहन मोढेरा मडण मडोवरा, मुलताना मुजपुरा मँडलीक छाजे ।
 राणकपुरा रावण रुडेवा नामथी, देव दुंदुभी चौदिश गाजे ॥२२॥
 लोढण लोडेवा लोटाणा सवी जिन, वरकाणा वरसी दान देता ।
 वली वही वाडो ने विघ्नहरा, दान लेनार भवि शिव लेता ॥२३॥
 विरावल विजय चिंतामणी वेलुवली, वजेवा विजुला विश्वगज समीना ।
 सहस्रफणा सहस्रकूट सप्त फणाने स्मरो, समेरीया शामलाने सलून ॥२४॥
 श्रीफल श्रीगुप्त श्रीसद तुज नामथी, श्रीरहे स्थिर निज घर विशे ।
 सीरोडीया सुघदती स्फुलीग जपता सदा, मस्तजन सदा जगमा ज दिशे ॥२५॥
 सुकोशल सुरजमडण सुलताना शुभ नाम छे, स्मरण करो सौ शुभभावे ।
 सुखसागर सेरीसरा सोगटीया, सावलाथी सवि दुख जावे ॥२६॥

समीनाग सुरसरा शंखलपुर पासजी, सोम चिंतामणी शखेश्वर साचो ।
 गकर शंभु शाकला सोमनाथ, सोरठ स्थभने शिव जाचो ॥२७॥
 सेसली हरीकखी होकार हलधरा, पास जगमा तुज नाम मोटुं ।
 अभीभरा अजारा अलोकी अजाहरा, स्मरण करता न रहे छोटु ॥२८॥
 अबला आधार अगुठीया तुज नामधी, निराधारना आधार तु छो ।
 अतरीक अवजा एवती पास तुं, वछित फल दातार तुं छो ॥२९॥
 ओकार अही छत्रा ने इसद् पच, देव जगमां तुज सम न जोतो ।
 इमदपरा उमरवाडी उपसर्गहर, जपता दुष्ट ग्रह जाय रोटो ॥३०॥
 उन्हावला ने वली कुडलपुरे वसे, कुडलपुर पासना जेह रागी ।
 दोय सत बावीस (२२२) नाम प्रणमे सदा, कर्म जाय तस दूर भागी ॥३१॥
 पार्श्वजिन देवने मनोहर गुरुथकी, श्रुतदेवीए करी सहाय भारी ।
 मनमोहन स्तवे पार्श्वजिननामने, इच्छती चौगतिथी मुक्ति बारी ॥३२॥
 वे सहस्त्र एकादश सालनी, ज्येष्ठ कृष्ण शुभ दीज दिवसे ।
 पास तुज नाम शुणता तुही प्रभु, वास करजे मुज हृदय विशे ॥३३॥
 शुभ भावथी हु नम्यो छद मुजने, गम्यो भूलचूक सुधारी जोजो ।
 धरणेन्द्र पद्मावती विघ्न तेहता हरे, मुक्तिपूरीमा वास होजो ॥३४॥

जो देइ कणयकोडि, अहवा कारेई कणयजिणभक्षण ।

तत्स न तत्तिय पुण्ण, जत्तिय वमवयधिरिए ॥३॥

कोई एक मनुष्य को करोडो रुपये दे, कोई सोने का जिन मंदिर बनावे
 उसको इतना फल नहीं होता जितना ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले
 को होता है ।

साधना मार्ग में पथ्यापथ्य

ले० पू० मुनिराज श्री कुंदकुंदविजयजी महाराज

[पूज्य मुनिराज श्री कुन्दकुन्दविजयजी म० श्री ने नमस्कार महामत्र की आराधना के लिये अत्यन्त उपयोगी अनेक विषयो से भरपूर 'नमस्कार चिंतामसि' नाम की ३०० पृष्ठ की एक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी है। उससे हिन्दी रूपांतर कराके साधको के लिये आवश्यक "साधना मार्ग में पथ्यापथ्य" नाम के निबन्ध इस ग्रन्थ में प्रकाशित कर रहे हैं। —सम्पादक]

जीवन में श्रीनमस्कार महामत्र की साधना करना अहंकारादि आत्मिक रोगों को टालने की एक औषध है। हरेक औषध के पथ्य और अपथ्य दोनों होते हैं। पथ्य पालन से औषध शीघ्र और अनेकश गुणकारी बनती है। इससे विपरीत अपथ्य के सेवन से गुणकारी तो नहीं होती परन्तु कई बार उलटा असर कर जाती है। इसलिये पथ्यापथ्य का विवेक कर अपथ्य के सेवन से दूर रहकर पथ्य पालन में साधक जितना अधिक तत्पर बनता है, उतना ही वह साधना के मार्ग में अधिक प्रगति कर सकता है। पथ्य में तत्पर बनना यह प्रत्येक विवेकी साधक का परम कर्त्तव्य है।

बाहर के विघ्न

साधक को दो प्रकार के विघ्न हैं। एक बाहर के और दूसरे अन्दर के। बाहर के विघ्नों में मुख्य विघ्न कुससर्ग है। कुससर्ग अर्थात् बुरे आदमियों की सगति, खराब पुस्तकों का पढ़ना, बुरी बातों को देखना, बुरे वचन बोलना, बुरे सगीत सुनना और बुरे विचारों का लाना।

वैराग्य को, शांत रस को और सात्त्विक रस को पुष्ट करने वाली वीतराग पुरुषों की मुद्राएँ, उनके वचन, उनकी अद्भुत कथाएँ और उत्तम सगीतादि जिस तरह उत्तम सात्त्विक भावों को जागृत करती हैं, उसी तरह बुरे आलबनों से बुरा असर होता है। इस सम्बन्ध में योग शास्त्र के नवे प्रकाश में बताया गया नीचे का मतव्य खास उपयोगी है—

‘नासद्ध्यानानि सेव्यानि, कौतुकेनापि किन्त्विह।

स्वनाशायैव जायन्ते, सेव्यमानानि तानि यत्॥’

कुतूहलवृत्ति से या परीक्षा करने के बहाने जैसे 'मैं परीक्षा करके देखू कि इससे मेरे

पर क्या असर होता है ?' अथवा 'मुझ पर कोई असर नहीं होता' इस तरह कुतूहलवृत्ति से भी असद् आलबन का परिचय नहीं करना क्योंकि इससे स्वयं का नाश ही होता है।

मनुष्य का मन पानी के समान है। वह जिसके ससर्ग में आता है उसके माफिक बन जाता है। बुरे ससर्ग से बुरा बनता है और जब अरिहतादि पंचपरमेष्ठियों के ससर्ग में आता है तब उनके जैसा बनता है। इस प्रकार वस्तुस्थिति होने से, मन को बुरे ससर्ग से बचाना चाहिए और अच्छे ससर्ग में लगाना चाहिए।

दुराचारी मनुष्य अधिकांश में बुरे ससर्ग से ही दुराचारी बनता है।

बड़े-बड़े अपराधों की उत्पत्ति अनुक्रम से इस प्रकार होती है—काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृतिभ्रंश, स्मृतिभ्रंश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से पापाचरण उत्पन्न होता है। परन्तु इन कामादि का भी मूल कारण तो बुरा ससर्ग ही है।

काम-क्रोधादि दुर्गुण तथाविध कर्मोदय से हरेक के अन्दर होते हैं। परन्तु पवन जैसे अग्नि को प्रज्वलित करता है वैसे कुससर्ग काम-क्रोधादि को उत्तेजित करता है।

बुरी बातें सुनना, बुरी वस्तुएँ देखना, बुरे गीत गाना, अपशब्द बोलना, बुरी चाल चलना, बुरी तरह बैठना, बुरे सकल्प-विकल्प करना आदि भीतर के छिपे दोषों को और विघ्नों की वृद्धि करते हैं। त्रिभुवनपति श्रीतीर्थंकर परमात्मा भगवान् श्रीमहावीरदेव आदि महापुरुषों को भी भीतर के शत्रुओं के साथ घोर युद्ध करना पड़ा था, तो फिर दूसरों का क्या जो उनके पैरों की रज की भी बराबरी नहीं कर सकते, वे खराब ससर्ग में रहकर दोनों को जीतने की बड़ाई करे यह कैसे हो सकता है ?

इसलिये बुरे ससर्ग का त्याग कर अच्छे ससर्ग में रहना, साधना मार्ग की सबसे पहली शर्त है।

सदाचारी पुरुषों के बीच रहने मात्र से अनेक पापात्माओं का भी उद्धार हुआ है। साधना मार्ग में यह उत्तम प्रकार का पथ्य का पालन अति आवश्यक है और कुससर्ग में रहना सबसे बड़ा कुपथ्य है जो त्याग करने योग्य है। कारण कि बाहर का सबसे बड़ा विघ्न यही है।

आन्तरिक विघ्न

१ काम—

आन्तरिक विघ्नों में काम सबसे पहला विघ्न है। काम वासना अनेक दोषों की उत्पत्ति का स्थान है। शिकार, जुआ सुरापान, परनिन्दा, बुरी स्त्रियों का संग, हलके स्तर के गीत, नृत्य आदि का शौक और अयोग्य स्थानों में घूमना फिरना—ये सब बुरी आदतें कामी पुरुषों की वृत्ति में होती हैं।

उत्तम सदाचारी पुरुषो के मध्य विनम्र भाव से रहना तथा ब्रह्मचर्य की नौ बाड़ो का पालन करना, यह कामवासना पर अधिकार करने का सरल उपाय है। तथा निम्न विचारो का परिशीलन भी कामवासना पर विजय प्राप्त करने मे परम सहायक है।

(१) सर्व विश्व के प्रति मैत्रीभाव रखना। स्त्री जाति के प्रति मातृभाव रखना। माता सम्बन्धी विचार पवित्रता कायम रखने के लिये प्रबल प्रेरणादायक है।

(३) आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अखण्ड ब्रह्मचर्य की अति आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य यह उत्तम तप है।

(३) शरीर यह आत्मा का मंदिर है, इसलिए उसे पवित्र रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन ही शरीर को पवित्र रखने का उपाय है।

(४) अधिक मादक भोजन कामोत्तेजक है। कठोर शय्या और जल्दी शयन यह ब्रह्मचर्य के लिये सहायक हैं। उपवास और उणोदरी भी इसमे सहायक है। आसन, मुद्रा और प्राणायाम बुरे विचारो को नहीं आने देते हैं।

(५) राजजनक पदार्थों पर प्रेम वासना मानी जाती है और इसी प्रेम को वीतराग की तरफ लगाना शुभ भावना मानी जाती है। वासना सब दुर्गुणो की जड़ है और शुभ-भावना सब गुणो की जननी है। इसलिए अयोग्य स्थानो से प्रेम को हटाकर उसे प्रभु की तरफ लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बिना भयकर दोषो को जीतना अशक्य है। इस प्रकार प्रेम का रूपांतर करना यह काम को जीतने का उत्तम से उत्तम उपाय है और इससे आत्मिक आनन्द का भी अनुभव होता है। आत्मिक आनन्द का अनुभव हुए बिना विषय के आनन्द की वृत्ति पूरी तरह नष्ट नहीं होती।

(६) गृहस्थ साधको को भी जहाँ तक हो सके तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और यदि इतना न बन सके तो सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य की भावना रख, कम से कम स्व स्त्री मे सन्तुष्ट रहकर पर स्त्री की अभिलाषा का त्याग तो करना ही चाहिए।

२. क्रोध—

आंतरिक विघ्नो मे क्रोध भी एक भयकर कोटि का विघ्न है। क्रोध को जीतने का एक उपाय क्रोध से होती अनर्थों की विचारणा करना है। बारबार अनुप्रेक्षापूर्वक विचारणा करने से धीरेधीरे क्रोध पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यह विचारणा निम्न रूप से की जा सकती है :—

(१) कोई भी दुर्गुण अकेला नहीं होता, उसके पीछे दूसरे अनेक दुर्गुण होते हैं। इसलिये एक दुर्गुण को जीतने से उसके साथी दूसरे दुर्गुण भी बिना प्रयत्न के जीत लिए जाते हैं।

(२) क्रोध के साथ पैशुन्य, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, कठोर वचन, असत्य आदि अनेक

बोप रहते हैं। इसलिए एक क्रोध को जीतने से हमारे सब बोप भी निर्दल हो जाते हैं।

(३) क्रोध से चेहरा डरावना होता है, आंखें फूलकर लाल हो जाती हैं, होठ फड़कने हैं, ध्वनोद्ध्वान जोर से चलती है, अमानवीय दृश्य होता है और आश्रुति उग्र होती है। क्रोध से आपस की प्रीति का नाश होता है, बरीर की कानि का नाश होता है, धुन का संचार तेजी से होने लगता है, ज्ञानतनु निर्बल हो जाते हैं, और कमजोरी बढ जाती है। फलतः बाई हिस्टरिया, पागलपन, आदि क्रोध से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। क्रोध से पावनवक्ति कमजोर हो जाती है और किसी समय क्रोध में आत्महत्या या अन्य नीति से मृत्यु भी हो जाती है। इस तरह क्रोध से होने वाले अनर्थों की विचारणा करनी चाहिये।

(४) जब क्रोध आए तब क्रोधजनक वस्तु या व्यक्ति से दूर हो जाना। क्रोधावेग के समय मौन रहना और क्रोध दूर होने पर ही हमरा कान करना। क्रोध दूर होने पर गलती को स्वीकार करना और माननेवाले व्यक्ति से क्षमा माँगना। क्रोध आए तब साँ बार इष्टदेव का नाम लेना अथवा मौँ बार इष्ट मन्त्र का जाप करना। इतने समय में प्रायः क्रोध का आवेग उतर जाता है। अपमान सहन करने की आदत डालना। नुकसान अपमान करने वाले का होता है, सहन करनेवाले का नहीं होता। जो मनुष्य क्षमा देना सीखता है उसे भव भ्रमण नहीं करना पड़ता और जो मनुष्य सहन करना सीखता है उसे बदले में मोक्ष का अनन्त सुख मिलता है। इस तरह विचार करने से भी क्रोध पर मरलता से विजय प्राप्त की जा सकती है।

(५) नीचे की विचारणा भी क्रोध पर विजय प्राप्त करने में उपयोगी है :—

(अ) अत में विजय सत्य की ही होती है असत्य की नहीं।

(ब) क्रोध की अपेक्षा प्रायः स्नेहपूर्ण मन्त्र वर्तवि से सोचा काम अच्छी तरह हो सकता है।

(क) जिस तरह जलते तिनको से सागर का पानी गर्म नहीं हो सकता उसी तरह क्रोध से कोई भी पुत्रपार्थ सिद्ध नहीं हो सकता।

(ख) मरुता से कोई बात असाध्य नहीं। यदि किसी समय क्रोध करने का अवसर आ भी जाए तब भी महापुरुषों की तरह अवास्तविक क्रोध द्वारा मात्र बाहर से क्रोध का खिलावा करना, परन्तु क्रोध के आधीन नहीं होना।

(ग) सतत इष्ट मन्त्र के स्मरण से भी क्रोध का नाश होता है।

३. लोभ—

आन्तरिक विघ्नो में काम, क्रोध के बाद लोभ का नाम आता है। बिना आवश्यकता

के संग्रह करना और दूसरो को आवश्यकता होने पर भी न देना, ये लोभ के लक्षण हैं। लोभ और तृष्णा ये दोनो एक ही कुमति मे से उत्पन्न हुए भाई-बहिन हैं। आकाश की तरह तृष्णा का अत नही, उसी तरह लोभ का खड्डा कभी नही भरता। स्वयभूरमण समुद्र को कदाचित् दोनो हाथो से तैर कर पार किया जा सकता है परन्तु देव-गुरु की कृपा के बिना लोभ सागर को तैर कर पार नही किया जा सकता। लोभवृत्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए एकान्त मे बैठ कर स्थिर चित्त से निम्न प्रकार विचारणा करनी चाहिये।

मैं किस तरह का लोभ रखता हूँ ? उसकी प्राप्ति से मिलने वाला सुख कितने समय तक रहेगा ? अन्त मे उससे क्या लाभ होने वाला है ? लोभ का मूल अज्ञान है। भोग की अस्थिरता तथा वस्तु की अनित्यता का ज्ञान होते ही लोभ भाग जाता है।

पर्वत से गिरती जल धारा, ओस का बिन्दु, शरद ऋतु के बादल, पानी के बुदबुदे, मृग तृष्णा, कुपथ्य अन्न या खारा पानी आदि उपमाओ से युक्त भोग अनित्य, असार, कष्टदायक और अतृप्तिकर है। आज का भोगा हुआ भोग कल स्मृति और स्वप्न-रूप बन जाता है। कामनाएँ मनुष्य की कट्टर शत्रु हैं। तृष्णाओ की तृप्ति के लिये प्रयत्न करना जलती आग मे घी की आहुति देने के समान है। एक मनुष्य की कामना को भी ससार के सब पदार्थ मिल कर पूरा नही कर सकते। लोभ मानसिक रोग है। असाध्य व्याधि है। सतोष और सयम ये दोनो इसके लिए रामबाण उपाय हैं। छोटी से छोटी कामना को भी सयम से दबाने का प्रयत्न करना ही कामनाओ को जीतने का मन्त्र है।

इसके सिवा यह भी विचारना चाहिए कि अपना जिसके बिना काम नही चलता, ऐसी कितनी वस्तुओ की दुनिया मे अपने को वास्तविक जरूरत है। मध्यस्थतापूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि आवश्यकताएँ बहुत कम हैं, प्राप्त वस्तुएँ भी जरूरत से अधिक हैं। सतोषी के लिए पृथ्वी पलंग है, हाथ सहारा है, आकाश छत्र है, चंद्रमा दीपक है, दिशाओ का पवन पखा है, विराग पत्नी है और न्यायपूर्वक प्रवृत्ति से भाग्यानुसार सहज ही जो मिल जाए वह भोजन है। वास्तव मे मनुष्य को बहुत ही थोडे पदार्थों की और वह भी अल्प समय के लिए ही जरूरत है। इस प्रकार विचार करने से लोभवृत्ति कम होती है।

४ मोह—

मोह का कारण अविद्या है। अपनी न हो उस वस्तु को अपनी मानना उसका नाम मोह है। मनुष्य को शरीर आदि मे अपनेपन की बुद्धि होती है उसका कारण मोह है। शरीर अपना हो तो एक भी सफेद वाल को काला क्यों नही किया जा सकता ? घर अपना हो तो इच्छा हो तब तक उसमे क्यों नही रहा जा सकता ?

मोह का माहात्म्य कैसा अगम्य है कि जो देखती आग में बूल डालकर खराब से खराब और गदे से गदे पदार्थों को भी सुन्दर और आकर्षक तरीके में दिखाता है।

मोह यानी अज्ञान। जैसे सूर्य से अधिकार दूर होना है, वैसे ज्ञान रूपी सूर्य से ही अज्ञान अधिकार दूर होता है। यह ज्ञान अर्थात् में कौन है ? और मेरा क्या है ? यह समझने लायक है। जिसे यह बराबर समझ में आ जाता है वह दाह्य की किसी भी वस्तु में लीन नहीं होता। विवेकी मनुष्य प्रारब्ध-कर्म के अनुसार उचित कार्य करता है, परन्तु उसमें अपने कर्तृत्व का झूठा अभिमान नहीं करता, वह अपनी विवेक वृद्धि से पूर्ण तरह मानता है कि अधर्म और अनीति ये ही मनुष्य जाति के शत्रु हैं, नहीं कि अमुक मनुष्य या वस्तु। इससे वह अधर्म और अनीति वाले आचरण से हमेशा बचता रहता है।

सिर्फ अपने अकेले के ही सुख और स्वार्थवृत्ति से मोह की अत्यन्त वृद्धि होती है। इसलिए मोह को कम करने के लिए विवेकी आत्मा निस्वार्थ प्रेम के क्षेत्र का विस्तार करता है और क्रमशः प्रेम को विश्वव्यापी बनाता है। वह अपने मुझ के बजाय प्राणीमात्र के सुख को अधिक चाहता है। यही भावना मोह नाश के लिए अन्तिम और अति उग्र गस्त्र है। इससे मोह का ऐसा समूल नाश होता है कि वह फिर कभी वापिस आकर खड़ा नहीं रह सकता। स्वार्थ का त्याग कर सम्पूर्ण विश्व के तमाम जीवों तक मैत्री भावना का विस्तार करने से आत्मा सर्वथा दोष रहित वीरागता भी प्राप्त कर सकता है।

५ मद—

मद यानी प्राप्त वस्तु का गर्व। आत्म निरीक्षण करने से मद या मिथ्याभिमान नहीं टिक सकता।

जिसे विद्या का गर्व हो उसे विचारना चाहिए कि तू अपने स्वयं के विषय में कितना जानता है ? देह के अवयवों, इंद्रियों के कार्य खून के विदु और रजकण शरीर की रचना आदि सम्बन्धी कितना ज्ञान है ? यदि कदाचित् है तब भी तूने अपने प्रयत्न से यह ज्ञान प्राप्त किया या दूसरों की सहायता से ? रेती का कण किसका बनता है ? लोह चुम्बक लोहे को किससे आकर्षित करता है ? आदि पूछने से मद दूर हो जायगा। वक्तृत्व शक्ति का गर्व हो तो विचारना चाहिये कि तेरी यह वक्तृत्व शक्ति कहाँ से आई है ? क्या यह हमेशा एक समान रहने वाली है ? इसमें तेरा कितना हिस्सा है ? और सुनने वालों का कितना हिस्सा है ? भूतकाल के वक्ताओं के वक्तव्य महान् ग्रन्थकारों के रचित ग्रन्थ और गुन्धों के आगीवादि आदि अनेकों का इसमें कितना हिस्सा है ? माँगी हुई वस्तुओं का गर्व कैसे किया जा सकता है ? गर्व करते समय यह भी विचार करना है कि महान् कवियों, गणित शास्त्रियों, सत्ताधीशों, योद्धाओं या कलाकारों का गर्व कितने समय तक ठहरता

है ? अपनी स्वयं की शक्तियों पर आपका कितना अधिकार है ? शरीर, रोग, जरा और मृत्यु पर कितना काबू है ? शक्तियाँ, धारणाएँ और आशाएँ कितनी क्षणभंगुर हैं ? छोटी से छोटी शक्ति भी मनुष्य को बिना दूसरों की मदद के नहीं मिल सकती अर्थात् यह शक्ति कुदरत की है ? चैतन्य की सहायता बिना एक तिनका भी नहीं मुड़ सकता । सर्व शक्तियाँ चैतन्य पर अवलंबित हैं । नेत्रों का तेज, मुँह के वचन और मन का मन भी एक आत्मा ही है । बाकी सब माँगे हुए दागीने के समान हैं, फिर भी उसे अपना मानना यह मूर्खता है । ज्ञान, डहापन, धर्म या नीति वगैरह हो तब भी वे अधिकांश में दूसरों की कृपा से मिले हुए हैं और इसलिये वे दूसरों के हैं । उनका गर्व मनुष्य किस तरह कर सकता है ?

मद नाश के लिये निम्न विचारणा और उपाय भी उपयोगी हैं—

(१) अपने दोषों की एक सूची बनाओ और उसे प्रति दिन लक्ष्यपूर्वक देखते रहो ।

(२) मद से उत्पन्न होने वाले भयकर दोषों का विचार करो । मद से उत्पन्न होने वाले दोष ये हैं—दूसरे मनुष्यों का तिरस्कार, दूसरों को दुःख देने की वृत्ति, दोषदृष्टि, असत्य वचन, क्रोध, चिडचिडापन, ईर्ष्या, जुल्म, परेशान करने की वृत्ति, कटु भाषण, बुद्धिनाश-उद्वेग इत्यादि ।

(३) जब प्रभु हृदय में आते हैं तब 'अह' बाहर जाता है और 'अह' रूपी मद हृदय में आता है तब प्रभु बाहर निकल जाते हैं । अग्नि और जल दोनों जिस तरह एक जगह नहीं रह सकते उसी तरह 'अह' और 'अर्ह' (प्रभु) एक स्थान पर नहीं रह सकते । दोनों के लिए एक स्थान नहीं, दोनों में से एक को तो बाहर निकलना ही पड़ता है ।

(४) कोई भी मनुष्य क्या कभी यह कह सकता है कि मैंने मेरा जीवन बिल्कुल बिना भूल के बिताया है ?

(५) जिन वस्तुओं का गर्व होता है, वे पदार्थ मृत्यु के बाद दूसरों के हो जाते हैं । कभी-कभी तो मृत्यु के पहले ही ऐसा हो जाता है ।

(६) हरेक मनुष्य किसी न किसी विषय में तो अपने से ऊपर होता ही है । ये अथवा इसी प्रकार के अन्य विचारों से मद ज्वर दूर होता है ।

६ ईर्ष्या—

काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद की तरह ईर्ष्या भी अदर का एक महान् शत्रु है । ईर्ष्या दीमक की तरह है । यह जिसे लागू पड़ जाती है उसका धीरे धीरे नाश करके ही चुप होती है ।

ईर्ष्या को जीतने का सच्चा उपाय प्रेम है। जिन पर प्रेम होता है, उन पर ईर्ष्या कभी नहीं होती। जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसकी जिह्वा में निन्दा होती ही है। इसलिये निन्दा छोड़ने का उपाय भी हृदय में से ईर्ष्या को तिलाजलि देकर उसके स्थान पर प्रेम प्रकट करना है।

हृदय से ईर्ष्या दोष को दूर करने के लिए अपने दोषों को और दूसरों की अच्छी बातों को देखते रहना। खराब से खराब मनुष्य में भी गुण ढूँढने की वृत्ति रखना। सच्चे दिल से जो अपनी पवित्रता और शुद्ध चरित्र चाहता है, उसे जहाँ से भी वने वहाँ से सद्गुण ढूँढ कर अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे गुणों की स्पर्धा होती है, परन्तु ईर्ष्या नहीं होती। गुणों की स्पर्धा से उन्नति होती है और दोष दृष्टि से अवनति होती है।

ईर्ष्यावान दयापात्र होता है। जिन वस्तुओं को देखने से दूसरों को आनन्द होता है, उन वस्तुओं को देखकर उसे अत्यन्त उद्वेग होता है। उसके मन अमृत भी विष जैसा, स्वर्ग नरक जैसा, और पूर्णिमा अमावस्या जैसी लगती है। ईर्ष्यावान जैसा दूसरा कोई अभागा नहीं है। विष का असर जैसा शरीर पर होता है, वैसा या उससे कई गुणा अधिक असर ईर्ष्या का मन पर होता है। ईर्ष्यालु का मन बेचैन रहता है, शरीर स्वस्थ नहीं रहता, मन खाली होकर निर्बल हो जाता है, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती, उसका आनन्द समाप्त हो जाता है। बहुत से क्लेशों तथा मृत्यु का मूल ईर्ष्या है। ईर्ष्या ने क्लेश कराकर कितनी ही प्रजाओं और व्यक्तियों का नाश कराया है।

जिस मनुष्य में गुण नहीं होते वही प्रायः दूसरे के गुणों की ईर्ष्या करता है। क्योंकि मनुष्य का मन या तो अपने गुणों में अथवा दूसरों के दुर्गुणों में रस लेता है। जिसके अपने में गुण नहीं होते वे अधिकांश में दूसरों के दुर्गुणों को देखा करते हैं। जो निर्बल होता है वही दूसरे के बल की ईर्ष्या किया करता है। दूसरों के गुणों को संपादन करने की शक्ति जिसमें नहीं होती, वही मनुष्य दूसरों के गुणों को उतार कर उसकी बराबरी करने का प्रयत्न करता है। तुच्छ और निर्बल अतःकरण में ही ईर्ष्या का निवास होता है।

हरेक मनुष्य किसी न किसी काम में ख्याति प्राप्त करने लायक होता है। क्योंकि सुख, वैभव, कीर्ति और ख्याति प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। वे हरेक को अलग अलग मिले होते हैं और उसके द्वारा उन्हें ख्याति मिलती है। उनसे ईर्ष्या करना किसी तरह ठीक नहीं। सब अपने अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अनुसार कीर्ति संपादन करते हैं। उनकी ईर्ष्या करना यह निरी अज्ञानता है। ईर्ष्या करने को किसी को कुछ नहीं मिलता। ईर्ष्या के वजाय गुण दृष्टि रखने से हरेक मनुष्य से और प्रसंग से कुछ न कुछ सद्गुण प्राप्त किया जा सकता है।

महामत्र के साधको के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या ये छ वस्तुएँ अपथ्य हैं, दोषों की खान हैं और इसलिए ये त्याग करने लायक हैं। यहाँ सक्षेप में उनका स्वरूप बताया गया है। उनके पुन पुन वाचन, मनन और परिशीलन द्वारा हम इन दोषों की पकड़ में से क्रमश मुक्त होने का बल प्राप्त करने में भाग्यशाली बनें।

(हिन्दी अनुवादक श्री चान्दमलजी सीपाणी)

तीर्थयात्रा का महत्व

ले० पू० मुनिराज श्री कलापूर्णविजयजी महाराज, फलोदी-पोकरण (राज)

अनन्य उपकारी श्री तीर्थंकर परमात्मा समग्र जीवों को जिनशासन के रसिक बनाने के लिए तीर्थ की स्थापना करते हैं।

‘जिससे तरा जायें उसे तीर्थ कहते हैं’ ऐसे तीर्थ के मुख्य दो प्रकार हैं :

- (१) जगमतीर्थ — साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध सध को कहते हैं।
- (२) स्थावरतीर्थ — जो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, जैसे—शत्रुञ्जय, गिरनार, अष्टापद, आवू आदि।

ऐसे स्थावर तीर्थों की महिमा, शास्त्रों में अति विस्तृत रूप से बताई गई है। तीर्थ-यात्रा से कैसे श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होते हैं, जरा देखिए—

- परम पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने से चित्त में शुभ अध्यवसाय उत्पन्न होते हैं। तीर्थ की पवित्रता जीवन को पवित्र बनाती है।
- जहाँ आकर अनेक भक्त लोग भगवद्गुण की स्तुति के मधुर भक्ति गीत गाते हैं जिसे सुनते ही अपना दिल भक्ति रस से भर जाता है और भगवद्भक्ति में एकतान बना रहता है।
- परमकृपालु परमात्मा की प्रशान्त-मनोहर मूर्ति के दर्शन मात्र से ही आत्मा अपनी मानसिक व शारीरिक व्यथाओं-पीड़ाओं को भूल कर कोई अलीकिक आनन्द का अनुभव करता है।
- तीर्थंकर प्रभु की कल्याणक भूमियों की स्पर्शना से आत्मा में भावोत्लास की सुन्दर लहरियाँ उठती हैं जो चंचलचित्तवृत्तियों को स्थिर और शान्त बनाती हैं।

- तीर्थभूमि की पवित्र रजकणों के स्पर्श से आत्मा, कर्म रजकणों से रहित बनता है ।
- तीर्थस्थान में परिभ्रमण करने वाले का भवभ्रमण भी मिट जाता है ।
- तीर्थस्थान में अपनी अस्थिर संपत्ति का सद्व्यय करने से स्थिर और अविनाशी गुणसंपत्ति की प्राप्ति होती है ।
- तीर्थपति परमात्मा की पूजा द्वारा पूजक भी पूज्यपदवी को प्राप्त करता है ।

इस तरह तीर्थयात्रा द्वारा आत्मा, अनंत पुण्य प्राप्ति और अमृत आनन्द का अनुभव करता है ।

स्थावरतीर्थ की महत्ता बतलाने के लिये खुद तीर्थंकर परमात्मा भी तीर्थभूमि में आते हैं, जैसे—प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषभदेव भगवान्, नव्वाणुपूर्व (८४ लाख से ८४ लाख का गुणाकार करने से जो सख्या आती है उतने वर्ष) बार जन्तुजयन्ती पर पधारे थे और अपना निर्वाण समय को नजदीक जानकर अष्टापद तीर्थ पर जाकर अनशन करके मोक्ष प्राप्त किया ।

अजितनाथ भगवान् आदि २० तीर्थंकर परमात्मा सम्मेलनगिर तीर्थ पर अनशन कर के मोक्ष पधारे थे ।

श्री नैमीनाथ भगवान् पुन पुन गिरनार तीर्थ पर आए थे और वही निर्वाण को प्राप्त हुए, श्री वामु पूज्य स्वामी भगवान् चपापुरी में और श्री महावीर भगवान् पावापुरी तीर्थ में अनशन करके सिद्धपद को प्राप्त हुए ।

श्री महावीर परमात्मा अष्टापद तीर्थ का महत्व बताते हुए गौतम स्वामी को कहते हैं—हे गौतम, जो कोई भी अपनी लव्वि (शक्ति) से अष्टापद तीर्थ की भावपूर्वक यात्रा करता है वह अवश्य इसी जन्म में मोक्ष पाता है । भगवान् का यह उपदेश सुन कर गौतम स्वामी अपनी तपोलव्वि के प्रभाव से—सूर्य किरणों का आलवन लेकर अष्टापदतीर्थ की यात्रा करके परम प्रमोद को प्राप्त हुए । इस तरह श्री तीर्थंकर परमात्मा तथा गणधर-भगवान् भी तीर्थयात्रा का महान् प्रभाव जानकर 'तीर्थ' के आलवन से स्व-पर का उपकार करते हैं ।

'तीर्थ—मनान नमुद्र से पार उतरने वाली नौका है' और श्री तीर्थंकर परमात्मा उस नाव को चलाने वाले निर्माक (नाविक) हैं ।

ऐसे महान् प्रभाविक तीर्थ की विधिपूर्वक यात्रा करने से महान् फल की प्राप्ति होती है ।

मान्त्रो ने निम्नोक्त प्रकार से तीर्थयात्रा की विधि बतलाई गई है :—

- (१) सचित्त (सजीव) आहार-पानी आदि का त्याग ।
- (२) एकासन तप (कम से कम) ।
- (३) सद्गुरुओं के साथ पैदल चलना (पदयात्रा) ।
- (४) जमीन पर ऊनी सथारे पर शयन करना ।
- (५) ब्रह्मचर्य का पालन करना ।
- (६) दोनों समय (सुबह-सांझ) प्रतिक्रमण करना ।

इन छ नियमों (छ'री) का पालन करते हुए तीर्थयात्रा करने से और शक्ति हो तो चतुर्विध सघ को साथ में लेकर यात्रा कराने से तीर्थकर पद की भी प्राप्ति हो सकती है ।

श्री ऋषभदेव भगवान् के मुख से तीर्थयात्रा का महान फल सुनकर भरत चक्रवर्ती ने श्री शत्रुंजय महातीर्थ का सघ बड़ी ही धूमधाम से निकाला था और तीर्थ का प्रथम उद्धार भी किया था । उनके बाद दण्डवीर्य राजा आदि ने भी सघ के साथ तीर्थ-यात्रा करके तीर्थ का उद्धार किया था । इसी तरह विक्रम महाराजा कुमारपाल, राजा वस्तुपाल, तेजपाल मंत्री आदि ने भी बड़े बड़े सघ निकाल कर तीर्थयात्रा का महान लाभ प्राप्त किया था ।

विधिपूर्वक तीर्थयात्रा करने से निम्नोक्त ११ फलों की प्राप्ति होती है ।

(१) आरंभनिवृत्ति—भावुक यात्री, तीर्थयात्रा के लिए जब से प्रयाण करता है तब से सभी प्रकार के (घर और व्यापार सबधी) पाप समारम्भ (व्यापार) का त्याग करता है जिससे अशुभ विचार आने बन्द हो जाते हैं और क्लिष्ट कषाय शांत हो जाने से अशुभ कर्म का बंध भी नहीं होता है ।

लक्ष्मी का सदुपयोग—तीर्थयात्रा में आया हुआ यात्री अपनी लक्ष्मी का सात क्षेत्रों में (जिनमन्दिर, जिनमूर्ति, जिनागम, साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका) सदुपयोग करके महान पुण्योपाजित करता है ।

(३) सघघात्सल्य (भक्ति)—विधिपूर्वक यात्रा करने वाले चतुर्विध सघ की भक्ति का परम सौभाग्य प्राप्त होता है । सादर-सविनय पूर्वक, साधु-साध्वीजी महाराज आदि को आहार-पानी-औषध, वस्त्र प्रदान करने से सग्यग्दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति होती है । सद्गुरुदेव के मुख से जिनवाणी (प्रवचन) का श्रवण करने से तत्त्व-ज्ञान, विवेक, धर्मश्रद्धा, सयम आदि गुणों की प्राप्ति सुलभ बनती है और अपने सहर्मी वन्धुओं के सद्गुणों को देख कर वैसे ही गुण अपनी आत्मा में प्रगटाने के शुभ मनोरथ उत्पन्न होते हैं और उन गुणों के प्रति आदर बहुमान प्रगट होता है ।

वनकर तीर्थकर नाम कर्म का बंध करता है और तीसरे भव में तीर्थकर वनकर तीर्थ की स्थापना करके तीर्थयात्रा का प्रत्यक्ष फल अपने प्रत्यक्ष दृष्टान्त से सभी को बतलाता है ।

(१०) मुषित की समीपता—तीर्थयात्रा करने वाले को उपरोक्त भावोल्लास क्वचित् न भी उत्पन्न हो सके तो भी वह 'आसन्नसिद्धिक' अवश्य वन जाता है याने उसका मोक्ष शीघ्र ही होता है अर्थात् वह अल्पकाल ससार में रह कर जल्दी से जल्दी सिद्ध पद पाता है ।

इस तरह आत्मा तीर्थयात्रा से मोक्ष को समीप (निकट) करता है ।

(११) सुरनर पदवी—तीर्थयात्रा करने वाले को जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक वह देव और मनुष्य जन्म लेता है और वहाँ भी उसे राजा, महाराजा, स्वामी, इन्द्र आदि की उच्च उच्च पदविः प्राप्त होती हैं । उसके दुर्गति के द्वार बन्द हो जाते हैं, और सद्गति ही होती है वहाँ भी धर्म, विवेक आदि गुणों की प्राप्ति होने से वैराग्य रस में भीलता हुआ सभी भोगों का त्याग करके चारित्र्य का विशुद्ध पालन करने अनुक्रम से मोक्ष को प्राप्त करता है ।

इसी तरह तीर्थयात्रा का इस लोक में और परलोक में महान फल मिलता है ऐसा जानकर सभी महानुभाव आलस प्रमाद को छोड़ कर तीर्थयात्रा का महान लाभ उठाएँ—यही एक मंगल अभिलाषा है ।

शिवमस्तु सर्वजगतः ।

देवपूजा दयादान, दाक्षिण्य दक्षता दमः ।
यस्यैने षट् दकारा स्युः स देवांशी नरः स्मृतः ॥१॥

देवपूजा, दया, दान, दाक्षिण्य, बड़ों की मर्यादा, सद और असद का सार, असार का विवेक इन्द्रियो का दमन यह छ दकार जिसके जीवन में हो वह वास्तव में देवांशी आत्मा कहलाता है ।

तीर्थयात्रा माहात्म्य

लेखक चदनमल नागौरी, छोटी सादडी (मेवाड़)

तीर्थ यात्रा से महान् फल-प्राप्ति का वर्णन 'सूक्ति मुक्तावली' ग्रंथ के पृष्ठ ४५८ पर चौथे श्लोक में बताया गया है ।

वैसे तीर्थ के दो प्रकार हैं—स्थायर और जगम । इनकी परिमितता केवल सकेत तुल्य होती है जिससे पहिचान हो सकती है । तीर्थ का विशेष स्वरूप तो द्रव्य तीर्थ, भाव तीर्थ से साथ होता है, जिसकी व्याख्या विस्तृत है और जिसका अनुसरण कर आचार्य महाराज ने श्री आदीश्वर पंच कल्याणक पूजा में कहा है—

द्रव्य भाव तीर्थ दो कहिए, पहिला जग उपकारी ।

द्रव्य भाव दूजा साथे, भव अटवी पार उतारी ॥

भावार्थ—दो प्रकार के तीर्थ में प्रथम द्रव्य तीर्थ गुरुमहाराज ने बताए जो जगत के जीवों पर अत्यन्त उपकार करते हैं । भगवत की देशनानुसार ज्ञान प्रसारित कर मोक्ष मार्ग बताते हैं, और दूसरे भाव तीर्थ में भगवान परमात्मा ने बताए जो भव अटवी से और भव समुद्र से पार करने वाले हैं ।

तीर्थ उसको कहते हैं कि जहाँ जिन कल्याणक हुआ हो । ऐसी कल्याणक भूमि पर उत्तम पुरुषों के चरण-स्पर्श से पवित्रता प्राप्त होने से, वहाँ के पुद्गल परमाणु शुद्ध होने से, पवित्रता आती है और शुद्ध भावनाएँ अपने आप आती हैं जिसका वर्णन 'सूक्ति मुक्तावली' ग्रन्थ पृष्ठ ४६६ पाँचवे श्लोक में स्पष्ट बताया गया है । इसीलिए कहा है 'तारयते इति तीर्थ' जिस स्थान पर जाने से भावना शुद्ध हो, अनित्य भावना आ जाय तो भव-भ्रमण मिट जाता है । जैसे मरुदेवी माता और भरत महाराज को आनित्य भावना से महान फल प्राप्ति हुई है इसीलिए भगवत-परमात्मा । श्री गौतमस्वामी के प्रश्न का उत्तर फरमाते हैं—

महावीर प्रभु मुख से, यो फरमावे ॥चाल॥

अष्टापद तीर्थ करे यात्रारे, तिसभव मोक्षे जावे ॥१॥

भावार्थ —यात्रा का महान फल बताते हुए फरमाया कि अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने वाला उसी भव में मोक्ष पाता है ।

तीर्थपति परमात्मा के वचन सिद्ध होते हैं, इसमें शंका को स्थान नहीं है, परन्तु इस तीर्थ पर अनेक देवगण यात्रार्थ आते हैं और स्वर्ग से मोक्ष में जाने का नियम नहीं है। अनेक देव भव्य अभव्य भी होते हैं तो 'तिस भव मोक्षे जावे' का परिणाम कैसे सिद्ध हो सकता है। बात बराबर है, भगवत परमात्मा के स्पष्टीकरण के अनुसार पंचतीर्थ पूजा में फरमाया है—

‘आत्म शक्ति वरी, तिस भव मुक्ति ठरी ।

यात्रा करे जो अष्टापद, तीरथ भूचर भाव घरी ॥

भावार्थ—आत्मशक्ति-लब्धि के पराक्रम से जो इस तीर्थ की यात्रा भूचर अर्थात् (पृथ्वी पर बिहार करके) अष्टापद अर्थात् आठ सीढ़ियों को चढ़कर यात्रा करता है, तो वह आत्मा मोक्षगामी होती है। विमान द्वारा आने वाले देव गण को यह लाभ नहीं मिलता।

यात्रा तीन प्रकार की बताई है। पर्वयात्रा अर्थात् अट्टाई उत्सव या छे अट्टाड्यो में जिनालय हो वहाँ यात्रा करने जाय। दूसरे रथ-यात्रा के उत्सव में साथ जाय। निज-निवास के समीप आए तब स्वागत करे और जिनालय पहुँचाने जाय। तीसरे तीर्थ यात्रा जिनदेव की कत्याणक भूमि तीर्थ रूप होती है। इसके अलावा चमत्कारी अतिशय क्षेत्र अथवा उत्तम पुरुषों द्वारा स्थापना हुई हो वह तीर्थ रूप मानी जाती है, और ऐसे अतिशय क्षेत्र तीर्थ श्री पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर लगभग डेढ़सौ विद्यमान हैं। और भी तीर्थ हैं, ये सब यात्रा के धाम समझने चाहिए। इस विषय में कहा है—

तैश्चन्द्रे लिखित स्वनाम, विशद धात्री पपित्री कृता ।

ते वन्द्या कृतिन सता, सुकृतिनो वशस्य ते भूषण ॥

ते जीवन्ति जयन्ति भूरि विभवास्ते श्रेयसा मन्दिर ।

सर्वांगैरपि कुर्वन्ते विधि परा ये तीर्थयात्राभिमा ॥१॥

भावार्थ—भव्यात्मा सर्व कुटुम्ब परिवार सहित विधिपरायण हो कर तीर्थयात्रा करता है उसका नाम चद्रमण्डल में अंकित होता है। ऐसी आत्मा जन्मभूमि व निज माता को पवित्र करती है। ऐसे कृतार्थ पुरुष को सत्पुरुष भी वन्दन करते हैं। इस तरह यात्रा करने कराने वाला पुरुष वश का भूषण होता है, और दीर्घायु होकर जय पाता है। और सर्व कल्याण उस पुरुष को प्राप्त होते हैं।

उपरोक्त श्लोक ‘सूक्ति मुक्तावली’ ग्रन्थ में पृष्ठ ४६६ पर छठे श्लोक में अंकित है।

तीर्थ म्यान में यात्रा के समय निर्वन यात्री का मिलाप हो जाय तो उसका विशेष महत्त्व करना चाहिए। वन के मद में आकर पूजा के समय उसे धक्का नहीं लगाना चाहिए। उनकी आत्मा को शांति पहुँचाना चाहिए। इस विषय में ‘सुभाषितरत्नभांडागार’

अथ मे पृष्ठ १७७ पर तीसरा श्लोक अंकित है—

‘धन्य सस्तव निर्धनोऽप्येव यज्जिनेन्द्र म पूज्यः ।

धर्म बन्धु स्तव मसि मे तत साधर्मिक त्वतः ॥३॥

भावार्थ—हे स्वधर्मी भाई ! आपको धन्य है कि धन का अभाव होने पर भी आपने यात्रा कर जीवन सफल किया है । आपने जिनेश्वर की पूजा की जिससे स्वधर्मी के नाते तो मेरे बन्धु हैं ही ।

कितनी अनुपम भावना द्वारा धनवान दूसरो का आदर करते हैं, जिन शासन के रागी ऐसे स्वधर्मी को आमंत्रित कर भोजन आदि का सत्कार करते हैं । निज जीवन मे ऐसे प्रसंग कितनी बार आए हैं सो स्वयं सोचने योग्य है ।

यात्रियो—‘जिन पडिमा जिन सारिखी’ समझ कर पूजन करना भगवंत परमात्मा की प्रतिमा, जिन प्रसाद मे तद्रूप स्थापित है सो अर्हन् रूप मान कर पूजा विधान करने से अत्यंत लाभ होता है । अस्तु ।

प्राणान्तेऽपि न भक्तव्य गुरुसाक्षीकृतं व्रत ।

व्रतभङ्गोहि दुःखाय, प्राणा जन्मनि जन्मनि ॥१॥

प्राण चला जाय तो भी गुरु की साक्षी से ग्रहण किया हुआ व्रत खडन करने से दुख होना चाहिए जब कि प्राण तो प्रत्येक जन्म मे मिलता ही है ।

० ० ०

कूटसाक्षी दीर्घरोषी विश्वस्तघ्नः कृतघ्नकः ।

चत्वार कर्मचाण्डाला पचमो जातिसमव ॥२॥

भूठी साक्षी भरने वाला, लम्बे समय तक रोष रखने वाला, विश्वासी को ठगने वाला और कृतघ्नी ये चार कर्म चंडाल गिने जाते हैं और पाँचवाँ चंडाल की जाति मे जन्मने वाला ।

विश्व के उद्धारक

ले० श्री अभयसागरजी महाराज गणीवर्य

[श्री तीर्थंकर भगवतो के आदर्शस्वरूप को समझाने वाली शास्त्रीय उपमाओं का स्फूर्तिपूर्ण]

ससार में अनेक प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं उनमें से बहुत से अपना उदरभरण तो अत्यन्त कठिनाईपूर्वक कर लेते हैं परन्तु अपने आश्रितों का पालन-पोषण पूर्णरूपेण करने में असमर्थ हैं और कितने ही उत्तम पुरुष अपने आश्रितों को सुचारु रूपेण पालने के उपरांत भी दीन, दुःखी, अनाथ प्राणियों को भी आश्वासनदायक सहकार देकर अनेक मूक आगी-वर्द के पात्र बनते हैं। परन्तु उगलियों पर गिने जायें उतने जगत के उत्तमोत्तम महापुरुष तो अखिल विश्व के समस्त प्राणियों को सम्पूर्ण रूप से त्रिविध ताप से बचाकर वास्तविक सुख शांति के यथार्थ मार्ग पर पहुँचा कर निष्कारण वात्सल्यपूर्ण सीमातीत उपकार करने वाले होते हैं।

ऐसे सर्वोत्तम महापुरुष अपने उच्च आदर्शानुकूल क्रियाशील जीवन से जो घरोहर ससार को देते हैं उसे समझने के लिए शास्त्रकारों ने विविध प्रकार की उपमाएँ शास्त्रों में विचित्र ढंग से समझाई हैं उनकी अन्तर्निहित विशेष महत्त्वपूर्ण कुछ उपमाओं का शास्त्रीय ढंग से विचार इस लघु लेख में किया जा रहा है।

न्यायविगारह्, न्यायाचार्य, पूज्य उपाध्यायजी यगोविजयजी महाराज श्रीनवपदपूजा (दाल १ गाथा ४) में श्रीतीर्थङ्कर भगवतो की लोकोत्तर उपकारिता समझाते हुए फरमाते हैं —

महागोप महामाहण कहिए, निर्मायक सत्यवाह ।

उपमा एहवी जेहने छाजे, ते जिन नमीए उछाए रे ॥१॥

भविका । सिद्धचक्र पद वदो ॥

श्रीतीर्थङ्कर परमात्मा के अद्भुत व्यक्तित्व के यथार्थ परिचय कराने वालों ने महागोप, महामाहण, महानिर्यामक और महासार्थवाह की चार रूपक उपमाएँ वाल जीवों को पशुपक्षी होती हैं अतः उसका क्रमशः विवेचन किया जाता है।

१. महागोप—

जीव निकाया गावो, जते पालेति महागोवा ।

मरणाच्च भयाहि जिणा, णिव्वाणवणच पावेति ॥

—श्रीआवश्यकनियुक्ति गाथा १६१६

जिस प्रकार ग्वाला अपनी या गाँव की गाँ, भैंस, भेड़े, बकरियाँ आदि पशुओं का यथोचित पालन-पोषण करता है, अच्छा घास, चारा, मीठे जल आदि पदार्थों के हेतु जंगलो में ले जाता है और जंगलो में हिसक पशु बाघ, सिंह, चीते आदि के त्रास-रक्षार्थ सदैव प्रयत्नशील रहता है ; उसी प्रकार छ जीव निकाय रूपी सम्पूर्ण अज्ञान प्राणियों को धर्म की आराधना के सुयोग्य मार्गदर्शनरूपी व्यवस्थित सभाल करते हुए आत्मिक स्वरूप की रमणता रूपी सुन्दर घास, पानी से परिपूर्ण मनोहर मोक्ष रूपेण जंगल में ले जाते हैं और रागद्वेष रूपी बाघ, शेर एवं पुराने अशुभ संस्कार रूप शिकारी पशुओं के त्रास से छ जीव निकाय की जयणा पालने के मधुर उपदेश द्वारा बचाते रहते हैं ।

अतः श्रीतीर्थंकर परमात्मा वास्तव में अखिल विश्व के छोटे-बड़े प्राणी मात्र के सच्चे संरक्षक होने से महागोप का चोगा पहनकर अपनी लोकोत्तर जीवन शक्ति का परिचय देते हैं ।

२. महामाहण—

सव्वेपाणा सव्वे भूषा सव्वे जीवा ।

सव्वे सत्ताणहतत्वा णअज्जावे पव्वान ।

परिधेत्तत्वा ण परियाणेपव्वान उद्वेयत्वा ॥

—श्री आचारागसूत्र अध्या० ४३ सू० १

इस अवसरिणी के आद्य तीर्थंकर श्रीऋषभदेव भगवत् के पुत्र और आद्यचक्रवर्ती श्री भरतचक्रवर्ती ने अपनी विवेक बुद्धि को जागृत रखने हेतु व्यवस्थित रूप से तैयार किए आदर्श महाश्रावक जिस प्रकार यदा तदा होने वाली हिंसा को 'माहण माहण' शब्दों से रोकने थांमने की चेष्टा करते थे, उसी प्रकार लोकोत्तर उपकारी श्रीतीर्थंकर परमात्मा भव्यात्माओं को सम्बोधन की निरन्तर घोषणा कर रहे हैं—'माहण माहण' किसी जीव की हिंसा मत करो, हिंसा मत करो । 'शक्य जयणा बुद्धि के समन्वय से अनर्थ ढङ का सर्वथा त्याग कर अर्थदण्ड के रूप में विवशता से आवश्यक रूप में की जाने वाली हिंसा के क्षेत्र में भी सकोच करते रहो ।'

उपरोक्त अभयसंदेश श्रीतीर्थंकरदेव भगवन् सत्ता के निखिल प्राणियों को अभय मुद्रा से निरन्तर सुना रहे हैं ।

३. महानियामक—

'णिज्जाय मगरयणाण, अमूढणाणमई कण्णधाराव ।

वदायि विणयपणओ, तिविहेनतिदण्ड विरयाण ॥'

—श्रीआवज्यकनियुंक्ति गाथा ६१४